

સચિત્ર શ્રી છેદ સૂત્ર

(દશા-કલ્પ-વ્યવહાર)

પ્રવર્તક શ્રી અમર મુનિ

ILLUSTRATED **Shri Chhed Sutra**

(DASHA - KALPA - VYAVHAR)

Pravartak Shri Amar Muni

श्रुतकेवलि श्री भद्रबाहु संकलित

छेद सूत्र

दशाश्रुतसूक्त ■ वृहत्कल्प ■ व्यवहार
मन्त्रिहिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद-विवेचन युक्त

* प्रधान सम्पादक *

उत्तर भावतीय प्रवर्तक जैनधर्म दिवाकर
श्री अमर मुनि जी महाराज

* सह-सम्पादक *

श्रीचन्द्र सूराना 'सरस'

पद्म प्रकाशन

पद्म धाम, नरेला मण्डी, दिल्ली-११० ०४०

उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म. सा. द्वारा
सम्प्रेरित सचित्र आगममाला का सत्रहवाँ पुष्प

- छेद सूत्र
[दशाश्रुतस्कंध, बृहत्कल्प, व्यवहार]
- प्रधान सम्पादक
उत्तर भारतीय प्रवर्तक जैनधर्म दिवाकर
श्री अमर मुनि जी महाराज
- सह-सम्पादक
श्रीचन्द सुराना 'सरस'
- अंग्रेजी अनुवादक
सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन
- पथमावृत्ति
वि स. २०६१
ईस्वी सन् २००५, मार्च
- चित्राकन
डॉ त्रिलोक शर्मा
- प्रकाशक एवं प्राप्ति-स्थान
पद्म प्रकाशन
पद्म धाम, नरेला मण्डी, दिल्ली-११० ०४०
- मुद्रक एवं वितरक
श्री दिवाकर प्रकाशन
ए-७, अवागढ हाउस, एम जी रोड, आगरा-२८२ ००२
दूरभाष (०५६२) २८५११६५
- मूल्य
छह सौ रुपया मात्र (६००/- रुपये)

© सर्वाधिकार : पद्म प्रकाशन, दिल्ली

COMPILED BY SHRUT KEVALI SHRI BHADRABAHU

CHHED SUTRA

Dashashrut Skandh ■ Brihat Kalp ■ Vyavahar
Illustrated Hindi-English Translation and Explanation

* EDITOR-IN-CHIEF *

Uttar Bharatiya Pravartak Jain Dharma Diwakar
Shri Amar Muni ji Maharaj

* ASSOCIATE-EDITOR *

Srichand Surana 'Saras'

PADMA PRAKASHAN

PADMA DHAM, NARELA MANDI, DELHI-110 040

**THE SEVENTEENTH NUMBER OF THE ILLUSTRATED AGAM SERIES
INSPIRED BY UTTAR BHARATIYA PRAVARTAK GURUDEV BHANDARI
SHRI PADMA CHANDRAJI M. S.**

- **CHHED SUTRA**
[Dashashrut Skandh, Brihat Kalp, Vyavahar]
- *Editor in Chief*
Uttar Bharatiya Pravartak Jain Dharma Diwakar
Shri Amar Muni ji Maharaj
- *Associate Editor*
Srichand Surana 'Saras'
- *English Translator*
Shravak Shri Rajkumar Jain
- *First Edition*
V Samvat 2061
A.D 2005, March
- *Illustrator*
Dr Trilok Sharma
- *Publisher and Distributor*
Padma Prakashan
Padma Dham, Narela Mandi, Delhi-110 040
- *Printers & Distributor*
Shri Diwakar Prakashan
A-7, Awagarh House, M G Road, Agra-282 002
Phone (0562) 2851165
- *Price*
Six Hundred Rupees only (Rs 600/-)

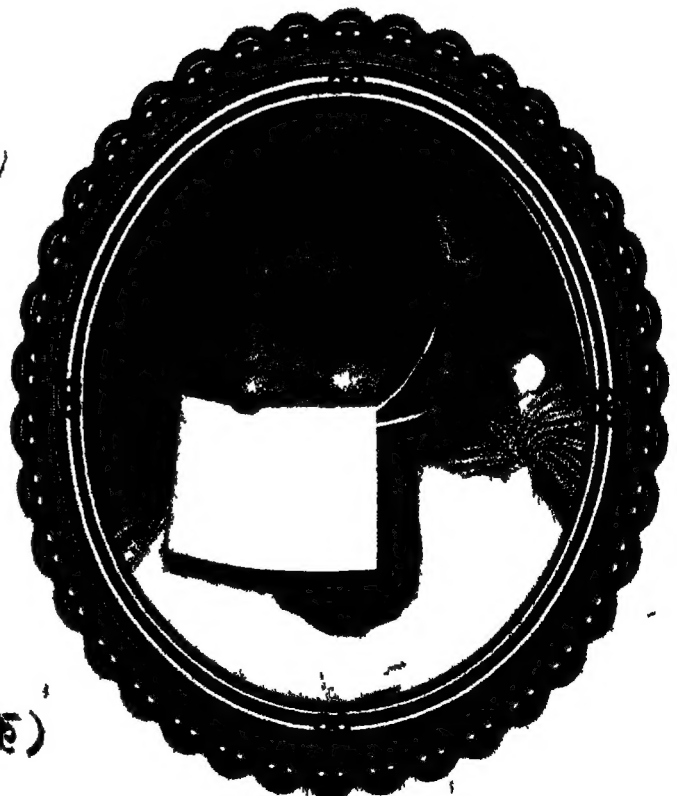
© Copyright **Padma Prakashan, Delhi**
Website : www.sachitrajainagam.com

राष्ट्रसन्त पूज्य गुरुदेव
उत्तर भारतीय प्रवर्तक
भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म.
की पुण्य स्मृति में
सादर समर्पित

अमर मुनि
(उत्तर भारत प्रवर्तक)

परम विदुषी उप प्रवर्तिनी महासती श्री आझावती जी म०

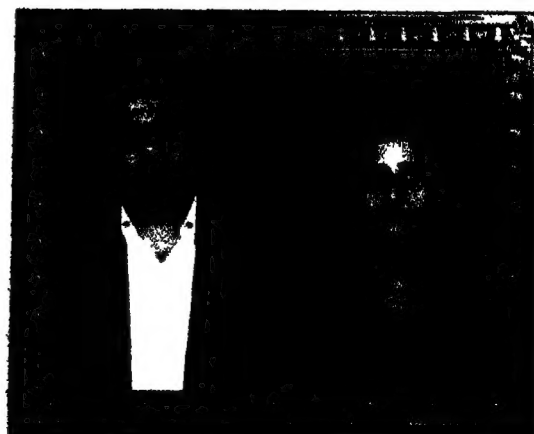
श्री बोधराज सन्तोष रानी जैन
घरोंडा मण्डी

श्री अनिल मंजू जैन
विष्ठा अपार्टमेंट, दिल्ली

डॉ० नीरज मोलिका जैन
पश्चिम विहार, दिल्ली

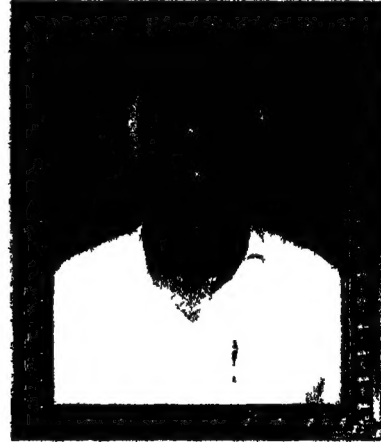
श्री सुरेश सुनीता जैन
अग्र नगर, लुधियाना

श्री अभय कुमार जी रेणु जैन
शास्त्री नगर, दिल्ली

समाजरत्न श्री हीरा लाल जी जैन
लुधियाना

श्री श्याम लाल जी जैन
शास्त्री नगर, दिल्ली

लाला सुण्डे लाल जी जैन
पानीपत

श्री राजपाल जी जैन
सोनीपत

माता श्रीमती शकुन्तला देवी जैन
पश्चिम विहार, दिल्ली

श्री सी. पी. जैन, डॉ वीना जैन
पश्चिम विहार, दिल्ली

श्री शांति लाल जी मीना कोठारी
पश्चिम विहार, दिल्ली

श्री एमेशभाई शाह, मालती बेन शाह
गुजरात विहार, दिल्ली

श्री विजय कुमार जी आशा रानी जैन
शास्त्री नगर, लुधियाना

प्रकाशकीय

यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि श्रुत-सेवा के महान् ऐतिहासिक कार्य में हम अपनी लगभग आधी मजिल पार कर चुके हैं। अब तक १८ आगम ग्रन्थ चित्रो सहित हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित कर चुके हैं। इस वर्ष दो आगम ग्रन्थ श्री भगवती सूत्र भाग-१ तथा तीन छेद सूत्र का प्रकाशन हो रहा है।

श्री भगवती सूत्र जैन तत्त्वज्ञान का महासागर है। इसमें अमूल्य ज्ञान की एक से एक दीप्तिमान मणियाँ हैं।

दूसरे ग्रन्थ में तीन छेद सूत्रों का प्रकाशन किया गया है। छेद सूत्र जैनश्रमणों के आचार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आगम है। जब तक इन सूत्रों का अर्थ सहित अध्ययन नहीं किया जाय, तब तक श्रमण अग्रणी या सिंघाडा प्रमुख बनकर विचरण भी नहीं कर सकता। इसे श्रमण धर्म की आचारसंहिता या सविधान पुस्तक भी कहा जा सकता है। ये दोनों ही आगम अपने-अपने स्थान पर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। अस्तु

उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म. की हार्दिक इच्छा और प्रबल प्रेरणा से उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म. ने श्रुत-सेवा का यह महान् कार्य प्रारम्भ किया और वे निरन्तर एकचित्त, एकलक्ष्य होकर इस कार्य सम्पादन में जुटे हुए हैं। हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद से तथा उनके प्रति असीम भक्तिभाव से प्रेरित होकर सहयोगदाता, उदार सज्जन सहयोग का हाथ बड़ा रहे हैं और हमें उत्साहित करते हैं कि इस महान् ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलती रहनी चाहिए। हम सभी सहयोगी बन्धुओं के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष में दोनों आगम ग्रन्थ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं।

आगमों के बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण सम्पादन कार्य में पूज्य गुरुदेव के अन्तेवासी श्री वरुण मुनि जी म. बड़ी तल्लीनता के साथ जुटे हुए हैं। साथ ही विद्वान् सम्पादक श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस', श्री सुरेन्द्र जी बोधरा तथा जैन आगमों के गहन अभ्यासी स्वाध्यायी सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन का भी हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम आप सबके बहुत-बहुत आभारी हैं।

इन आगमों के प्रकाशन का हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि जिनशासन की आधारभूत जिनवाणी का घर-घर में प्रचार-प्रसार हो और प्रत्येक साधु-सतियों तथा विद्वान् आगमप्रेमी सद्गृहस्थ इनका अधिकाधिक लाभ उठाये और स्वाध्यायशील बने। आइए आप भी हमारे उद्देश्यों को सफल बनाने में आगम स्वाध्याय का सत्सकल्प लेवे। धन्यवाद।

महेन्द्रकुमार जैन

अध्यक्ष

पद्म प्रकाशन

PUBLISHER'S NOTE

We are pleased to convey to our readers that we have come almost half way on the path of this historical mission of service to the scriptures. Till date we have published eighteen *Agams* with Hindi-English translations and illustrations. In the current year we are bringing out two *Agams*—*Shri Bhagavati Sutra*, Volume-1 and three *Chhed Sutras* in one volume.

Shri Bhagavati Sutra is an ocean of Jain metaphysics. It contains increasingly brilliant gems of invaluable knowledge.

The second book contains three *Chhed Sutras*, which form an important part of the *Agamic* literature on codes of ascetic praxis and conduct of Jain ascetics. A *shraman* cannot become a successful leader or head of a group of ascetics as long as he does not study the text and meaning of these *Sutras*. This group of scriptures can easily be called the book of codes or the constitution of *Shraman* religion. Both these *Agams* occupy equally high place in their respective fields.

Honouring the intense desire of and inspiration by late Gurudev Uttar Bharatiya Pravartak Bhandari Shri Padma Chandra ji M. this project was launched by Uttar Bharatiya Pravartak Shri Amar Muni ji M. He continues to devote his unwavering and earnest attention to advancing and successfully concluding this mission.

Many generous and devout guru-devotees from different areas have displayed their devotion for the Guru and scriptures through their financial contributions. They encourage us and ask us to ensure that the pious flame of this mission of knowledge should continue burning. We express our sincere gratitude for them all, and present these two *Agams* this year.

Pujya Gurudev's able disciple Shri Varun Muni ji M shares the responsibility of editing the *Agams* with all sincerity and devotion. We are getting regular assistance of contributing scholars like Shri Srichand ji Surana 'Saras', Agra; Shri Surendra ji Bothara, Jaipur, and Shri Rajkumar ji Jain, Delhi. We are, indeed, indebted to them.

Our singular aim and purpose of publication of these *Agams* is that the Word of the Jina, the very foundation of Jain religion, may reach every single house as well as every *Sadhu* and *Sati*, and every reader with scholarly bent may take maximum advantage of this to indulge in regular studies. Come, take a resolve of regular study of *Agams* and join us in our mission. Thanks !

—Mahendra Kumar Jain

PRESIDENT

Padma Prakashan

स्वकथ्य

वीतरागी वाणी के रूप में वर्तमान में मान्य बत्तीस आगमों के नाम हैं—ग्यारह अंग, बारह उपाग, चार मूल, चार छेद, एक आवश्यक सूत्र। चार छेद सूत्रों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) दशा श्रुतस्कन्ध, (२) बृहत्कल्प, (३) व्यवहार, (४) निशीथ।

छेद सूत्र : विशुद्धि के शास्त्र

जिस प्रकार आचाराग, दशवैकालिक आदि आगमों में श्रमण-आचार का मुख्य विषय है, उसी प्रकार छेद सूत्रों में श्रमण आधार की विशुद्धि के प्ररूपक नियमोपनियमों का कथन है।

निर्दोष आचार पालन पर जैनधर्म का मुख्य बल है। आचार-शुद्धि के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का वर्णन इन आचार ग्रन्थों में उपलब्ध है। आचार पालन की तरह आचार की शुद्धि पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी यदि आचार नियमों के विपरीत हो जाये तो उसका भी प्रायश्चित्त करना चाहिए। आचार में दोष लगने के अनेक कारण हो सकते हैं। आगमों में दस प्रकार की प्रतिसेवना का वर्णन है, अर्थात् दस कारणों से आचार में दोष लग सकता है। उसमें प्रमाद, कषाय, रागभाव, विस्मरण, आशंका, सन्नम, भय तथा विशेष कठिन परिस्थिति आदि अनेक कारणों से साधु अकृत्य-अकरणीय का सेवन कर सकता है। किन्तु आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त आदि करके तुरन्त उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए। शुद्धि के लिए जिन आगमों में विशेष रूप से विधान तथा नियमोपनियम हैं, उन आगमों का नाम है—छेद सूत्र।

‘छेद’ का अर्थ

‘छेद’ शब्द का सामान्य अर्थ है, काटना। जैसे शरीर के किसी अंग में सड़ांध पैदा हो जाये, अंग विकृत या विषाक्त हो जाये तो उस अंग की शुद्धि के लिए मलहम आदि भी लगाई जाती है, अथवा आवश्यकता होने पर उस अंग को काटना या छेदना भी पड़ सकता है। इसी प्रकार संयम में दोष लगने पर उसका तप रूप प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि की जा सकती है, अथवा कभी आवश्यक होने पर चारित्र का छेदन कर (दीक्षा पर्याय काटकर) भी उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। इस प्रकार जिन सूत्रों में यह विधान है, उन सूत्रों का नाम ही ‘छेद सूत्र’ प्रसिद्ध हो गया।

कुछ आचार्यों का मानना है कि पाँच चारित्र में पहला सामायिक चारित्र अल्प कालीन है, दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र दीर्घकालीन चारित्र है। उसी में दोष लगने की अधिक सभावनाएँ रहती हैं। अतः छेदोपस्थापनीय चारित्र की विशुद्धि के प्ररूपक आगम भी ‘छेद’ नाम से जाने जाते हैं। आचार्यों ने कहा है—

जम्हा तु होति सोधी छेद सुयत्येण खलितचरणसा।

तम्हा छेय सुयत्यो बलवं मोत्तूण पुब्बगतं।

—व्यवहारभाष्य १८२९

चारित्र में किसी प्रकार की स्खलना होने पर, दोष लगने पर छेद सूत्रों के आधार पर उसकी शुद्धि होती है। इसलिए पूर्वगत सूत्रों को छोड़कर बाकी सूत्रों में अर्थ की दृष्टि से छेद सूत्र बलवान है, महत्त्वपूर्ण है।

निशीथभाष्य मे (५१८४) में कहा है—‘छेद सूत्रो के आधार पर चारित्र की शुद्धि होती है। इसलिए ये ‘छेयं’ (छेक) अर्थात् उत्तम सूत्र है।’

चार छेद सूत्रो मे निशीथसूत्र सबसे गम्भीर और रहस्यमय सूत्र है। ‘निशीथ’ शब्द का अर्थ है—रात्रि का मध्य काल। इसका आशय है—जो सूत्र एकान्त में, या विशेष योग्य पाठक को, योग्य क्षेत्र—काल में पढाया जाता है वह निशीथ है। जबकि बाकी तीन सूत्र दशा, कल्प, व्यवहार अपने निश्चित समय पर आगम पढने की पात्रता आने पर पढाये जाते हैं।

व्यवहारभाष्य मे बताया है—‘ये चार सूत्र प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय आचारवस्तु से लिए गये हैं। इनमे से दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प सूत्र तथा व्यवहार सूत्र का निर्यूहण चौदह पूर्वधारी श्रुतकवेली भद्रबाहु स्वामी ने किया। किन्तु निशीथ के सम्बन्ध मे मतभेद है। श्रमण जीवन मे इन तीनों छेद सूत्रो के पढने को विशेष आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसलिए मैने इस आगम शृंखला मे तीन छेदसूत्रो का सम्पादन—विवेचन किया है।

छेद सूत्रों का वर्ण्य—विषय

छेद सूत्रों की विषय—वस्तु पर विचार करने से उसे चार भागो मे बाँटा जा सकता है—(१) उत्सर्ग मार्ग, (२) अपवाद मार्ग, (३) दोष—सेवन, (४) प्रायश्चित्त विधान।

(१) जिन नियमो का पालन करना प्रत्येक साधु—साध्वी के लिए अनिवार्य है। उन नियमो का प्रामाणिकता के साथ शुद्ध पालन करना उत्सर्ग मार्ग है। निर्दोष चारित्र की पालना करने वाला श्रमण प्रशसनीय माना गया है। उत्सर्गमार्ग को सामान्य आचार विधि कह सकते हैं।

(२) अपवाद मार्ग का अर्थ है, विशेष विधि। यह दो प्रकार की है—(१) निर्दोष विशेष विधि, (२) सदोष—विशेष विधि।

उत्तर गुण प्रत्याख्यान में जो भी आगार रखे जाते हैं, वे सब निर्दोष विशेष विधि हैं। अर्थात् निर्दोष अपवाद है। निर्दोष अपवाद का कोई प्रायश्चित्त नहीं होता। कभी—कभी मन न होते हुए भी विशेष परिस्थिति में विवश होकर या परिस्थिति के साथ समझौता करने की दृष्टि से जिस दोष का सेवन किया जाता है अथवा करना पडता है वह है—सदोष विशेष विधि। उक्त सदोष अपवाद सेवन का ही प्रायश्चित्त लिया जाता है।

(३—४) दोष का अर्थ है—उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का भग करना। और उस दोष की विशुद्धि के लिए की जाने वाली विधि या प्रक्रिया प्रायश्चित्त कहलाती है। प्रायश्चित्त के दस प्रकार हैं। कोई विशेष प्रबल कारण उपस्थित होने पर, अनिच्छापूर्वक, प्रमाद के कारण अथवा विस्मरण, भ्रम आदि कारणों से दोष सेवन हो जाता है या किया जाता है उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त ग्रहण करना। तथा किस दोष—शुद्धि के लिए कौन—सा, कितना प्रायश्चित्त देना इन सब विषयो का वर्णन छेद सूत्रो मे है।

यह ध्यान रखने की बात है कि छेद प्रायश्चित्त से केवल उत्तर गुणो मे लगे दोष की शुद्धि होती है। मूल गुणो में लगे दोष के लिए तो आगे के मूलार्ह आदि तीन प्रायश्चित्त दिये जाते हैं।

तीन प्रकार के 'कल्प'

छेद सूत्रों में तीन प्रकार के कल्प बताये हैं—(१) विधि कल्प, (२) निषेध कल्प, (३) विधि-निषेध कल्प। जिन सूत्रों में 'कण्ड' शब्द का प्रयोग है वे विधि कल्प के सूत्र हैं। जिन सूत्रों में नो कण्ड शब्द का प्रयोग है, वे निषेध कल्प के सूत्र हैं। जिनमें कण्ड—नो कण्ड दोनों का प्रयोग है, वे विधि-निषेध कल्प हैं। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं, जिनमें 'कण्ड नो कण्ड' दोनों का ही प्रयोग नहीं है, वे विधान सूत्र हैं।

कुछ विधि-निषेध, निर्ग्रन्थों के लिए हैं, कुछ निर्ग्रन्थियों के लिए, कुछ दोनों के लिए समान हैं। इस प्रकार इन तीन छेद सूत्रों में विधि मार्ग, निषेध मार्ग अर्थात् उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग और उनके प्रायश्चित्त का वर्णन है। एक प्रकार से इन छेद सूत्रों को श्रमण जीवन की आचार-संहिता, अथवा दण्ड संहिता भी कहा जा सकता है।

प्राचीन धर्म सम्प्रदायों के सभी परम्पराओं में भिक्षुओं, श्रमणों व सन्यासियों के आचार विधान में दोष विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त आदि का वर्णन मिलता है। जैसे निर्ग्रन्थों के लिए छेदसूत्र हैं, उसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं के प्रायश्चित्त सम्बन्धी वर्णन विनय पिटक में, वैदिक परम्परा के संन्यासी वर्ग के लिए श्रौत सूत्र तथा स्मृति ग्रन्थों में इस प्रकार के वर्णन उपलब्ध हैं। सामान्य मानव के आचार में भूलों की सम्भावना रहती है और उसकी शुद्धि के लिए दण्ड या प्रायश्चित्त का विधान भी आवश्यक है। शासन की भाषा में जिसे दण्ड कहा जाता है, उसे आध्यात्मिक भाषा में प्रायश्चित्त कहा गया है। अन्तर यह है कि दण्ड तो जबरदस्ती भी दिया जाता है, धोपा भी दिया जाता है, परन्तु प्रायश्चित्त कभी जबरदस्ती नहीं होता। जब साधक की आत्मा जागती है, तब अपनी अन्तःप्रेरणा से स्व-कृत पाप व दोष के प्रति ग्लानि होने पर पश्चात्ताप करता है, गुरुजनों के समक्ष उसकी शुद्धि के लिए उपस्थित होकर निवेदन करता है "भगवन् ! मैंने अमुक परिस्थिति में अमुक दोष का सेवन किया है, उसका प्रायश्चित्त देकर मेरी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग बताने की कृपा करे।" दण्ड और प्रायश्चित्त में यह बहुत बड़ा अन्तर है। छेद सूत्रों का मुख्य विषय समय-विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान करना है।

इस पुस्तक में तीन छेद सूत्र हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

(१) दशाश्रुतस्कन्ध-समवायाग तथा उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में कल्प तथा व्यवहार सूत्र के पूर्व आचार दशा (आयार दशा) का नाम आता है। छेद सूत्रों में यह प्रथम सूत्र है। आचारदशा नाम इसके विषय के अनुरूप ही है, क्योंकि इसके दसो अध्ययनों में साधु के आचार का विषय ही है।

जैसे असमाधिस्थान, सबल दोष, आशातना आदि। इनमें जीवन व्यवहार की सूक्ष्म तथा छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान दिया गया है। व्यवहार स्वच्छ, उच्च तथा सबके अनुकूल रखना व्यवहार शुद्धि है।

इस सूत्र का आठवाँ अध्ययन 'पर्युषणा कल्प' है। इसमें पहले केवल साधु समाचारी का ही वर्णन था। तीर्थंकर चरित्र तथा स्थविरावली का विषय इसमें कब से जुड़ा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह तीनों प्रसंग जुड़ने से इस पर्युषणा कल्प को 'कल्प सूत्र' के नाम से अलग कर दिया गया। जिसका पर्युषण पर्व के दिनों में वाचन करने की परम्परा चल पड़ी।

स्थानांग सूत्र में इसके दस अध्ययनों के नाम हैं। दस अध्ययन होने से 'दशा' नाम प्रचलित होना सम्भव लगता है। इस कारण आचारदशा का प्रचलित नाम दशाश्रुतस्कन्ध अधिक प्रसिद्ध हो गया।

दशाश्रुतस्कन्ध का पाठ सम्पादन करने व अनुवाद विवेचन लिखने में आचार्यसम्राट् श्री आत्माराम जी म सा द्वारा सम्पादित प्रति (सह सम्पादक डॉ. सुव्रत मुनि शास्त्री) मुख्य आधारभूत रही है। किन्तु इस प्रति में प्राचीन प्रतियों के आधार पर पाठ लिया हुआ है। इसे प्राचीन प्रतियों के प्राप्त पाठ आधारों पर पुनः संशोधित कर, बीच-बीच में छूटे हुए पाठ संयोजित कर आगम अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' ने 'आचारदशा' का सुन्दर सम्पादन किया है। आचार्य श्री घासीलाल जी म. ने भी प्राचीन टीका ग्रन्थों के आधार पर 'दशाश्रुतस्कन्ध' सूत्र पर संस्कृत टीका लिखी है। मैंने उक्त तीनों प्रतियों का अवलोकन कर यह सम्पादन विवेचन किया है।

दशाश्रुतस्कन्ध का नवम अध्ययन मोहनीय स्थान और दशम अध्ययन आयति स्थान तो श्रमण तथा श्रमणोपासक दोनों के लिए ही विशेष मननीय है। मोहनीय स्थान का वर्णन तो पूर्ण रूप से मनुष्य की सामाजिक व नैतिक चेतना को परिष्कृत करने वाला और आदर्श आचार संहिता का सूचक है।

(२) बृहत्कल्प सूत्र—इस सूत्र का प्राचीन नाम 'कप्पसुत्त' है, किन्तु जब से पर्युषणा कल्प को कल्प सूत्र के रूप में प्रसिद्धि मिली तब से उससे भिन्नता सूचित करने के लिए 'कप्पसुत्त' को बृहत्कल्प सूत्र सज्ञा दे दी गई। नन्दी सूत्र में इसका नाम 'कप्पो' ही है। बृहत्कल्प नाम किसी प्राचीन सूची में नहीं मिलता है।

'कल्प' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मुख्य रूप में आचार, मर्यादा, धर्म—मर्यादा तथा राजनीति की मर्यादा का सूचन 'कल्प' शब्द से होता है। बारह कल्प देवलोको में राजनीति की मर्यादा मुख्य होने से उन्हें 'कल्पयिमान' कहा जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में कल्प सूत्र धर्म—मर्यादा या आचार—मर्यादा का सूचक है। जिस सूत्र में धार्मिक जीवन की आचार—मर्यादा आदि का कथन है—उसे 'कप्प सुत्त' कल्प सूत्र कहा है। इसके छह उद्देशक या अध्ययन हैं।

कप्प सुत्त में ८० विधि निषेध कल्प है। इनमें पाँच महाव्रत तथा पाँच समितियों की शुद्धि से सम्बन्धित ८० प्रकार के विधि—निषेध का वर्णन है। सबसे अधिक एषणा समिति से सम्बन्धित विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है।

कल्प—अकल्प के विधि और निषेध का ज्ञान करना श्रमण जीवन का मुख्य आवश्यक विषय है। इस दृष्टि से इस सूत्र की श्रमण जीवन में बहुत अधिक उपयोगिता है।

(३) व्यवहार सूत्र—यह तृतीय छेद सूत्र है। व्यवहार सूत्र की वैयाकरणीक परिभाषा है। वि + अव + हर = व्यवहार। जिससे विवादित विषयों का अवहरण अर्थात् निराकरण तथा सशयास्पद विषयों का निर्धारण होता है, उस शास्त्र का नाम है व्यवहार। जैसा कि कहा गया है—

नाना तन्देहरणात् व्यवहार इति स्थितिः।

—कात्यायन व्याकरण

व्यवहार सूत्र के भाष्यकार (पीठिका गाथा २) का कथन है—इस सूत्र में व्यवहार, व्यवहारी तथा व्यवहर्तव्य ये तीन प्रमुख विषय हैं—

(१) व्यवहार अर्थात् साधन। जैसे पाँच प्रकार के व्यवहार।

(२) व्यवहारी—गण व गच्छ की शुद्धि करने वाले गीतार्थ आचार्यादि।

(३) व्यवहर्तव्य—व्यवहार करने योग्य, श्रमण—श्रमणियाँ।

कुल मिलाकर इसका भाव है, श्रमण-श्रमणियों के आचार आदि में आने वाले दोषो, अतिचारों आदि की शुद्धि रूप क्रिया (व्यवहार) का सम्पादन व्यवहारज्ञ (आचार्यादि) द्वारा किया जाने का शास्त्र-व्यवहार सूत्र है।

छेद सूत्रों में सार्वभौम सामाजिक नियम

छेद सूत्रों में केवल श्रमण के आचार-विचार का ही वर्णन नहीं है, किन्तु अनेक स्थानों पर सामान्य गृहस्थ जीवन में उपयोगी समाज व राजनीति के नियामक सार्वभौम सिद्धान्तों का भी वर्णन है। जैसे दशा श्रुतस्कन्ध में आशातना आदि का वर्णन। इसमें जीवन के सामान्य व्यवहार, बोल-चाल की सभ्यता तथा बड़ों के साथ किस प्रकार आदर पूर्वक व्यवहार करना।^१ इन सब बातों की सूचना है। मोहनीय स्थान में राष्ट्र के बड़े आधारभूत नेता व प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या करना, अपने उपकारी का तिरस्कार व कृतज्ञता आदि विषय नैतिक दृष्टि में भी महत्त्वपूर्ण है।^२

व्यवहार सूत्र में तो अनेक ऐसे सूत्र हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी मार्ग दर्शक बनते हैं। जैसे दोष-शुद्धि के लिए तप वहन करने वाला साधु गण से अलग रहता है। गच्छ के साधु उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते, परन्तु यदि वह अस्वस्थ हो जाता है, उसे सेवा की जरूरत हो तो आचार्य आदि गण के साधुओं से उसकी सेवा करवाते हैं। उसे किसी प्रकार की असमाधि नहीं होने देते।^३ यदि किसी साधु ने दोष-सेवन कर लिया है, तथा वह किसी कारण से अस्वस्थ हो गया है, पागल हो गया है या भयभीत हो उठा है, तो उस दशा में उसे गण से अलग नहीं करना चाहिए, अपितु संघ का कर्तव्य होता है कि उसकी योग्य सेवा, परिचर्या व चिकित्सा कराये। जब तक वह स्वस्थ चित्त न हो जाय, तब तक उसकी उचित व्यवस्था रखना संघ का कर्तव्य है। इसमें मानवीय संवेदना, वत्सलता व उदारता का परिचय मिलता है।

समाज की न्याय व्यवस्था में आजकल एक विषय बहुत चर्चित हो रहा है, दोषी कौन? जिसका दोष प्रमाणित न हो जाये या वह स्वयं अपना दोष स्वीकार नहीं कर ले उसे दोषी मानना चाहिए या नहीं। व्यवहार सूत्रकार कहते हैं-जब तक दोषी अपना दोष स्वीकार नहीं करे, अथवा पुष्ट प्रमाणों से वह दोषी सिद्ध न हो जाय तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। भले ही उसने दोष सेवन किया हो या नहीं किया हो। किन्तु बिना प्रमाण के उसे दोषी नहीं कहना चाहिए।^४

पद की पात्रता के सम्बन्ध से भी इसी मापदण्ड को रखा है। जिसने जीवन में कोई बड़ा दोष सेवन कर लिया हो, फिर भले ही उसने उसका प्रायश्चित्त किया हो, किन्तु कम से कम तीन वर्ष तक अथवा जीवन पर्यन्त भी संघ में उसे कोई भी जिम्मेदार पद नहीं दिया जा सकता।^५

गण में कोई भी पद देने के लिए भी साधु की पात्रता देखना चाहिए। उसका आगम ज्ञान, आचार कुशलता आदि का विचार करके ही उसे पद दिया जा सकता है। जिसने 'आचार प्रकल्प' का अध्ययन नहीं किया है उसे संघ में कोई भी पद देना निषिद्ध है।^६

१ तृतीय दशा,

२ नवमी दशा, गा १६, १४ आदि।

३ व्यवहार सूत्र उ २ सूत्र ५, ७, १२।

४ वही सूत्र २३।

५ वही उ. ३ सूत्र १३।

६ वही सूत्र ४-६।

इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय को पद पर स्थापित करना तथा हटाने का अधिकार केवल आचार्य को ही है। सध में फूट डालने का प्रयत्न करने वाला साधु बड़े प्रयाश्चित्त का पात्र होता है इत्यादि।^१

इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं—जो समाज, राजनीति व सघीय व्यवस्था के नियामक सिद्धान्त हैं, उनका प्रतिपादन इन सूत्रों में मिलता है। इस विषय पर विशेष अध्ययन की अपेक्षा है।

आधारभूत व्याख्या साहित्य

जैसा मैंने पहले बताया है—ये तीनों छेद सूत्र श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु द्वारा पूर्वों के आधार पर रचे गये हैं। ये सूत्र विषय की दृष्टि से बहुत गम्भीर हैं। संक्षिप्त सूत्र पाठ में उनका पूरा अर्थ समझ पाना और उसके पूर्वापर की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय भद्रबाहु) ने इन छेद सूत्रों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं। फिर इन पर चूर्णि भी लिखी गई हैं। तथा बृहत्कल्प तथा व्यवहार सूत्र पर भाष्य (विस्तृत प्राकृत व्याख्या) भी मिलते हैं। बृहत्कल्प पर लघुभाष्य प्रसिद्ध भाष्यकार श्री सधदासगणि की रचना है। व्यवहार सूत्र पर विशालकाय भाष्य तथा उस पर विस्तृत टीकाएँ भी उपलब्ध हैं।

इन भाष्य तथा टीका ग्रन्थों में सूत्रकार का मूल आशय, उसकी पृष्ठभूमि सघीय परम्परा तथा उस सम्बन्ध में वर्तमान समय में प्रचलित उदाहरण दृष्टान्त आदि का सहारा लेकर बहुत ही विस्तृत दृष्टि से इनके अर्थ किये गये हैं। इन भाष्यों में प्राचीन समाज, अन्य धर्म सम्प्रदाय तथा राजनीति की स्थितियों का भी ज्ञान सग्रहीत है। जो इतिहास व समाज शास्त्र के अध्ययन में बहुत उपयोगी हैं।

व्यवहार तथा बृहत्कल्प सूत्र के विषयों को स्पष्ट करने वाली अनेक कथाएँ दृष्टान्त तथा उदाहरण भाष्य ग्रन्थों में आते हैं, इनमें से बहुत—सी कथाएँ प्रचलित भी हैं और बहुत—सी नहीं भी। परन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ उन उदाहरणों का उपयोग नहीं किया है।

बृहत्कल्प तथा व्यवहार सूत्र पर आचार्य श्री घासीलाल जी म ने संस्कृत में भाष्य रचना की है। जिसमें प्राचीन निर्युक्ति—चूर्णि एवं भाष्य के आधार पर अनेक विषयों पर व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय मुनिश्री कन्हैयालाल जी म. ने भी तीनों छेद सूत्रों का उच्चस्तरीय सम्पादन किया है, जिसमें मूल पाठ का भावानुलक्षी सुन्दर अनुवाद तथा विद्वत्ता पूर्ण गम्भीर विवेचन भी है। यह सम्पादन छेद सूत्रों जैसे गहन आगमों पर योग्य अधिकारी विद्वान् द्वारा प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करता है। हमने अनुवाद तथा विवेचन में इसका उपयोग किया है। मुनिश्री के गहन अध्ययन तथा चिन्तनपूर्ण विवेचन का सभी को लाभ मिलेगा।

इस प्रकार अनेक विद्वानों द्वारा सम्पादित तथा व्याख्यात विवेचन का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी बुद्धि तथा ज्ञान लब्धि के अनुसार इन सूत्रों का अनुवाद/विवेचन प्रस्तुत किया है। इसमें पूर्ण सावधानी बरती है, कहीं कोई बात आगम तथा परम्परा के विरुद्ध नहीं जाये। यों तो छेद सूत्रों का विषय बहुत गहन है तथा इनमें वर्णित तथ्य साधु समाचारी, वर्तमान श्रमण समाचारी पर अनेक स्थानों पर

विचारणीय बिन्दु भी प्रस्तुत करती है। परन्तु फिर भी विवादास्पद तथा आक्षेपात्मक विषयों से बचकर मैंने तटस्थता के साथ सन्तुलित भाषा में ही विषयों का स्पष्टीकरण किया है। फिर भी कहीं किसी प्रकार की खलना हुई हो या परम्परा के प्रतिकूल आया हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड के साथ भूल सुधार की भावना व्यक्त करता हूँ।

आगम सम्पादन के जिम्मेदारी पूर्ण कार्य का निर्वहन करने में पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म. की प्रेरणा प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। यह है कि वास्तव में तो उन्हीं की कृपा से यह अत्यन्त गुरुतर कार्य भी सहज ही सम्पादित हो रहा है। गुरुजनो का आशीर्वाद पद-पद पर हमारा सम्बल व मार्गदर्शक बना हुआ है।

सदा की भाँति इन तीनों छेद सूत्रों के सम्पादन में श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' का आत्मीय सहयोग रहा है। श्री सुराना जी ने आगम सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने का संकल्प किया है। उनकी इस पवित्र भावना का मैं अनुमोदन करता हूँ।

छेद सूत्रों के अंग्रेजी अनुवाद का महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाया है आगमों के विशेष अभ्यासी, गृहस्थ जीवन में साधु वृत्ति से जीवन यात्रा करने वाले विद्वान विचारक सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन ने। उन्होंने पूर्ण मनोयोग पूर्वक एवं सेवा भावना से सम्पूर्ण कार्य किया है। ऐसे विद्वान सहयोगी के प्रति किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ? साथ ही श्री सुरेन्द्र जी बोधरा ने भी अंग्रेजी अनुवाद कार्य को एकबार पुनरीक्षण कर आवश्यक संशोधन आदि किये हैं। उन सबको हार्दिक धन्यवाद।

पूज्य गुरुदेव की कृपा से आगम सेवा करने वाले गुरुभक्तों ने इस प्रकाशन में दिलखोलकर अपना सहयोग दिया है। उनके सहयोग के बल पर ही सस्था इतने महँगे प्रकाशन कर रही है।

इस प्रकार इस कार्य में जिन-जिन सहृदयों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, मैं उन सबके प्रति आभारी हूँ।

सितम्बर, २००४
जैन स्थानक, लुधियाना

—प्रवर्तक अमर गुनि
(उत्तर भारतीय प्रवर्तक)

PREFACE

Thirty-two *Agams* accepted at present as the word of the omniscient are—eleven *Angas*, twelve *Upangas*, four *Mool*, four *Chhed* and one *Avashyak*. The titles of four *Chhed Sutras* are as under—

(1) *Dashashrut Skand*, (2) *Brihat Kalp*, (3) *Vyavahar*, (4) *Nisheeth*.

CHHED SUTRA—SCRIPTURES OF PURIFICATION

Just as the primary subject in *Acharanga*, *Dashavaikalik* and such like *Agams* is the conduct of a *Shraman*, similiary in *Chhed Sutras* it is the narration of rules and sub-rules determining the purification of ascetic conduct.

The main emphasis in Jain Dharma is on following a faultless conduct. Great attention is paid to purity of conduct as in case of the practice of ascetic conduct. Even the extremely subtle rules relating to purification of ascetic conducts are available in these *Achar Sutras*. It is so much subtle that in case any rule relating to conduct is disobeyed even in a dream state, one should undertake *prayashchit* (self-indictment) for it. There can be many causes for a digression in conduct. In *Agams* ten types of causes that can make the conduct faulty (*pratishevana*) have been stated. According to it, a Jain monk can do an undesirable and unworthy act in a state of slackness, passion, attachment, forgetfulness, doubt, scepticism, fear or an exceptionally difficult state. But he should set it right immediately by self-criticism, *pratikraman*, repentance and self-imposed punishment (*prayashchit*) and the like. The *Agams* which indicate rules and sub-rules and special rules for such purification are categorised as *Chhed Sutras*.

MEANING OF WORD 'CHHED'

The common meaning of the word '*Chhed*' is to cut. In case any limb of the human body becomes damaged, gives out bad smell, or becomes poisoned, an ointment is applied to it for curing it. It may also be necessary in certain circumstances to cut it or pierce it. Similarly when a sin relating to ascetic discipline is committed, it can be purified by undertaking *prayashchit* in the form of ascetic austerities. In case it becomes absolutely necessary, it is also corrected by reducing the period of monkhood or by initiating in monkhood afresh. So the *Sutras*, which deal with it are commonly known as *Chhed Sutras*.

Some *Acharyas* are of the view that out of five types of ascetic conduct, the first one is *Samayik Charitra*—the conduct meant for a small period, while the second one—the *Chhedopasthapaniya Charitra* is the conduct to be followed for a long period. The possibility of incurring any fault is greater in case of the second type of conduct. So the *Agams* which deal with purification of sins in the practice of this *Chhedopasthapaniya Charitra* are also known as *Chhed Sutras*.

***Jamha tu hoti Sodhi Chhed Suyatthen Khalitcharanan.
Tamha Chheya Suyattho balavam motoon puvvagatam.***

—*Vyavahar bhashya* 1829

It means that in case any deviation occurs in ascetic discipline or any sin is committed, it can be set right on the basis of *Chhed Sutras*. So *Chhed Sutra* is more prominent and effective from the point of view of substances so far as *Sutras* other than *Purvas* are concerned

It is mentioned in *Nisheeth Bhashya* (5/84)—The conduct is purified on the basis of *Chhed Sutras*. So these are 'Chheyam'. In other words they are excellent.

Out of the four *Chhed Sutras*, *Nisheeth Sutra* is the most profound and difficult. The word '*nisheeth*' means mid night. It means that *Sutra*, which is taught in solitude to a specially capable student at a specified place and at a specified time is *Nisheeth*. The other three *Sutras* namely *Dashashrut Skandh*, *Brihat Kalp* and *Vyavahar* are taught when a disciple becomes capable to study *Agams* but at a pre-determined time.

It is mentioned in *Vyavahar bhashya*—These four *Sutras* have been derived from the third *achar-vastu* of *Pratyakhyan Purva*. Out of them, *Dashashrut Skandh*, *Brihat Kalp* and *Vyavahar Sutra* have been compiled by *Shrut Kevali Bhadrabahu Swami* who was expert in fourteen *Purvas*. But there is difference of opinion about *Nisheeth Sutra*. It is believed that it is very essential and important to study these three *Chhed Sutras* in ascetic life. So in this series of *Agams*, I have edited and commented upon these three *Chhed Sutras*.

THE SUBJECT-MATTER OF CHHED SUTRAS

After detailed study of the subject described in *Chhed Sutras*, their subject-matter can be classified in four parts—

- (1) (*Utsarg marg*) Normal conduct.
- (2) (*Apavad marg*) Conduct in exceptional circumstances

(3) (*Dosh-Sevan*) Committing a fault in ascetic practice.

(4) (*Prayashchit Vidhan*) Provision of repentance and self-indictment

(1) The discreet and faultless practice of all those rules, which are mandatory in ascetic discipline for every Jain monk and nun is called *Utsarg marg*. A *Shraman* who practices faultless conduct is believed to be praiseworthy. We can term *Utsarg marg* as normal practice of ascetic conduct.

(2) *Apavad marg* means special practice It is of two types—

(1) Faultless special practice, (2) Faulty special practice

The exceptions that are clearly stated while undertaking the *pratyakhyan* (vow) relating to supplementary discipline are all included in faultless special practice. In other words they are faultless exceptions. There is no *prayashchit* for faultless exceptions. Sometimes in a helpless condition due to special circumstances, in order to make a compromise with the situation one unwillingly commits a sin or has to commit a sin or fault in his ascetic conduct. This is called sinful or faulty special ascetic practice. The *prayashchit* is undertaken only for such faulty activity practiced as an exception

(3-4) Sin or Fault (*Dosh*) means to break the rules of common ascetic conduct or exceptional conduct. The practice for purification of sin or activity related to it is called *prayashchit*. *Prayashchit* is of ten types. Sometimes under grave special circumstances unwillingly, due to slackness or forgetfulness about rules or in a state of doubt, a fault occurs or a sin is committed. One has to accept *prayashchit* for its purification. In *Chhed Sutras*, the type of *prayashchit* and the quantum of *prayashchit* for every type of such fault or sin, for the purpose of purification, are mentioned in detail.

It is worthy to be noted that through *prayashchit* (repentances and self-imposed austerities) only the faults in supplementary discipline can be rectified. For any sin relating to basic ascetic conduct, the three types of *prayashchit* namely *moolarh* (reduction in period of monkhood) and the like are awarded.

THREE TYPES OF KALP

In *Chhed Sutras*, three types of *Kalp* have been described. They are—
(1) *Vidhi Kalp*—practices to be followed, (2) *Nishedh Kalp*—practices that are to be avoided, (3) *Vidhi-nishedh Kalp*—practices to be followed and avoided. The *Sutra* wherein the word '*Kappayi*' is used are those which

indicate practice to be followed. The *Sutras* wherein the word 'no *kappayi*' has been used are those, which indicated prohibitions. The *Sutras* wherein both '*kappayi*—no *kappayi*' has been mentioned relate to *Vidhinishedh Kalp*. Some *Sutras* are such wherein neither '*kappayi*' nor '*no kappayi*' has been mentioned They are *Sutras* relating to general rules.

Some provisions regarding practice and prohibitions concern Jain monks (*nirgranthas*). Some relate to Jain nuns (*nirgranthis*) and some are same for both. Thus these three *Chhed Sutras* state conduct to be practiced (*Vidhi marg*), conduct that is prohibited (*Nishedh marg*) and (*Utsarg marg*) the conduct in exceptional circumstances. The *prayashchit* in each case is also mentioned therein. The *Chhed Sutras* are thus in a way the code of conduct of ascetic discipline or the penal code of ascetic discipline.

We find provision of *prayashchit* and the like for purifying the sin committed in the code of conduct of all traditions in ancient religious sects so far as the *Bhikshus*, *Shramans* or *Sanyasis* of the respective faiths are concerned. For *Nirgranthas* (Jain monks) it is in *Chhed Sutras* For Buddhist *Bhikshus* the details regarding *prayashchit* are in *Vinay Pitak* and for *Sanyasis* of Vedic faith, it is in *Smritis* and *Shrot Sutras* A common man is likely to commit fault in his conduct and it is necessary to make provision of punishment or *prayashchit* for its purification In government rules it is called *punishment* while in spiritual context it is *prayashchit* The only difference is that punishment is awarded forcibly also while *prayashchit* is never awarded forcibly. When the religious practitioner becomes self-awakened, he through self-introspection feels dejected about the sin or fault he has committed and then repents for it. He comes to his spiritual teachers for purification and requests—"Melord ! I have committed such and such sin in such and such circumstances. Please purify my soul by awarding *prayashchit* and telling me the method of purification." This is the great distinction between punishment and *prayashchit*. The primary subject of *Chhed Sutras* is to make a provision of *prayashchit* for purification of ascetic conduct.

This book contains three *Chhed Sutras* whose contents in brief are as under—

(1) *Dashashrut Skandh*—*Kalp* and *Purva achar dasa* are mentioned in *Samavayanga* and *Uttaradhyayan Sutras* and the like. In *Chhed Sutras*, it is the first *Sutra*. The term '*achar dasa*' for it is in consonance with its subject because in all the ten chapters in it ascetic conduct is the subject discussed.

For instance, states of non-equanimity, major faults in ascetic conduct, indiscipline and the like. Here even the subtle and very minor faults in daily behaviour have also been considered. To maintain unblemished, grand behaviour which is worthy of appreciation by all is the purity of conduct.

The eighth chapter of this *Sutra* is *Paryushan kalp*. Earlier only code of conduct of a Jain monk was discussed in it. It cannot be said with certainty when the subject relating to the life-sketch of *Tirthankaras* and lineages of *Sthavirs* was added to it. But with the addition of these two, it was given the title '*Kalp sutra*' and separated from *Dashashrut Skandh* and therefore it became a tradition to recite it during *Paryushan* days.

In *Sthananga Sutra*, the headings of its ten chapters have been mentioned. Probably its prevalent title is '*Dasha*' as it has ten chapters. So the more popular caption of *Achar-dasha* is *Dashashrut Skandh*.

In editing, translating and writing commentary on *Dashashrut Skandh*, the basis has been primarily the one edited by Acharya Samrat Shri Atmaram ji Maharaj (Asstt Editor Dr. Suvrat Muni Shastri). But in this edition the text has been compiled on the basis of ancient editions. The text has been re-written on the basis of available ancient editions, by Anuyog Pravartak Upadhyaya Shri Kanhaiyalal ji Maharaj 'Kamal' and edited as '*Achardasha*' beautifully by including missing parts in the text. Acharya Shri Ghasilal ji Maharaj has written commentary in Sanskrit on *Dashashrut Skandh* on the basis of ancient texts and commentaries. I have studied and taken into account all the three in preparing this edition.

The ninth chapter—*Mohaniya Sthan* and the tenth chapter—*Ayati Sthan* of *Dashashrut Skandh* need to be studied thoroughly by both the *Shramans* (Jain monks) and *Shramanopasak* (the lay devotees). The description in *Mohaniya Sthan* is likely to bring a total reform in social and moral consciousness of human beings and is an indicator of ideal code of conduct.

(2) *Brihat-kalp Sutra*—The ancient name of this *Sutra* is '*Kapp-Sutt*.' However, when *Paryushan Kalp* became popular as *Kalp Sutra*, it was captioned as *Brihat Kalp Sutra* in order to distinguish it from *Kalp Sutra*. In *Nandi Sutra* it is mentioned as *Kappa*. The title *Brihat Kalp* does not find mention in any ancient list.

The word '*Kalp*' has many meanings. Primarily the word *kalp* denotes conduct, limitations, religious bindings, social limitations. Since the political distinctions in status are more prominent in twelve *Kalp* heavenly abodes, they are called *Kalp Viman*

In the present edition, *Kalp Sutra* provides information about religious code or the code of conduct. A *Sutra* (text) which describes in detail the code of conduct and the like of a religious way of life is called *Kapp Sutt* or *Kalp Sutra*. The detailed description in it is primarily of matters relating to conduct of collecting alms (*Eshana Samiti*).

Kalp Sutra contains eighty facets of dos and donots. In it there is description of eighty types of precautions (dos and donots) concerning proper practice of five major vows and five *Samiti*.

In ascetic way of life, it is most essential to have knowledge about the procedure of what is acceptable, what is non-acceptable and what is prohibited. So this *Sutra* is very important and useful in practicing ascetic way of life.

(3) *Vyavahar Sutra*—This is the third *Chhed Sutra*. The grammatical interpretation of *Vyavahar* is *Vi + ava + har* So *Vyavahar Sutra* is that *Sutra* which settles disputed matters and clarifies the doubts. It is mentioned in *Katyayan* grammar as follows—

Nana Sandeh-harnaat-vyavahaar iti sthuti, which means that *vyavahar* removes various types of doubts

The author of *bhashya* on *Vyavahar Sutra* states that this *sutra* describes three main topics namely *Vyavahar*, *vyavahari* and *vyavahartavya*.

(1) *Vyavahar* means methods, for instance five types of conduct.

(2) *Vyavahari*—Learned *Acharya* and the like who is capable of ensuring unblemished conduct in the *gana* or *gachha* (group).

(3) *Vyavahartavya*—Jain monks and nuns who are worthy of following the code

In a nutshell it means that the scriptures dealing with the code relating to purification of faults occurring in the conduct of *Shramans* and *Shramanis*, slight deviations in practicing the vows through an *Acharya* and the like who is well educated in the code of conduct is *Vyavahar Sutra*.

GENERAL SOCIAL RULE IN CHHED SUTRAS

Chhed Sutras do not deal with ascetic conduct alone but also with useful general principles of social and administrative welfare. For

instance in *Dashashrut Skandh*, there is description of rude behaviour towards spiritual masters. The method of speech among each other or the method of dealing with elders in a respectful manner—all this information is available in this *Shashtra*. From ethical point of view, the topics relating to murder of national leader or person of great influence and humility or insolence towards one who had helped in need are mentioned in *Mohaniya Sthan* and are of great significance.

In *Vyavhar Sutra* there are many *Sutras* of such a nature, which can serve as a guide even in the present set up. For instance a *Sadhu* who undertakes austerities for purification of his faults, has to live separately from the *gana* (group). The other *Sadhus* of the group have no dealings with him. However, if he becomes ill and he needs care, the *Acharya* and the like can get him attended through other *Sadhus* of the *gana*. He ensures that he does not have any state of non-equanimity. In case any *Sadhu* has committed a sin and due to any reason, he has become sick, mad or terrorised he should not be kept away from the group in that condition. But it is the duty of the organisation (*Sangha*) to properly serve him, attend to him and ensure his proper medical treatment. It is the responsibility of the *Sangha* to make proper arrangements for him till he becomes healthy. These provisions indicate human touch, love and broad mindedness.

In the judicial adjudication in society, the common topic of discussion these days is that who is the sinner. Should a person be considered sinner or not whose sin has not been proved or who has not accepted his sin. The author of *Vyavhar Sutra* states that a person cannot be believed to be a sinner till he has not accepted the sin or it has not been established by fool-proof evidence that he is the sinner. It is immaterial whether he has actually committed the sin or not but without proof he should not be addressed as sinner.

The same yard stick is in respect of fitness for a particular post. A person who has committed a major sin in life, cannot be assigned a post of responsibility for three years or throughout his life even if he has undergone requisites *prayashchit* for it.

It is necessary to examine the capability of a monk before assigning any post in the group to him. He can be given the post only after examining his knowledge of scriptures, his ascetic conduct and the like. It is prohibited to assign any post to a *Sadhu* who has not studied *Achar prakalp*.

Similarly only *Acharya* is competent to declare one as the *Acharya* or *Upadhyaya* or to remove him from that post. The monk who is responsible for causing bickering in the religious order is liable for major *prayashchit*.

There are many instances wherein substantial principles of social, political and spiritual state of administration are involved. They are available in these *Sutras*. This subject needs special attention of research scholars.

RELEVANT COMMENTATIVE LITERATURE

As I have said earlier, Shrut Kaval Acharya Bhadrabahu has compiled these three *Chhed Sutras* on the basis of *Purvas*. These *Sutras* are very deep so far as subject-matter is concerned. It is very difficult to understand its complete meaning and its background in the brief text. So the author of *niryuktis* Acharya Bhadrabahu (the second Bhadrabahu) wrote commentaries (*niryuktis*) on *Chhed Sutra*. Later on *Churnis* were also written on these *Sutras*. Moreover, *bhashyas* are also available in *Prakrit* on *Brihat kalp* and *Vyavhar Sutra*. *Laghu bhashya* on *Brihat kalp* is by the famous author Shri Sanghadas gani. Voluminous *bhashya* and detailed commentaries are available on *Vyavhar Sutra*.

In the *bhashyas* and treatises the authors have explained in detail the basic object of the author of the *Sutra*, the background, the organisational tradition, the prevalent illustrations and examples in the present period that have relevance thereto. In the *bhashyas*, the knowledge of the ancient social set-up, other religious organisations and the state of political set up has been detailed, which is very useful in the study of history and social science.

In the text of *bhashyas* there are many stories, illustrations and examples that clarify the topic mentioned in *Vyavhar* and *Brihat kalp Sutras*. Many of these stories are popular these days and many of them are not. But due to lack of space, these examples have not been used here.

Acharya Shri Ghasilal ji Maharaj has written *bhashya* in Sanskrit on *Brihat Kalp* and *Vyavhar Sutra*. Therein many topics have been explained on the basis of *niryukti*, *churni* and *bhashya*. Further Upadhyaya Shri Kanhaiyalal ji Maharaj has also edited the three *Chhed Sutra* in an exemplary manner. His editions contain beautiful translation depicting the basic idea and also scholarly commentary. This editing presents a reliable treatise on profound *Agams* like *Chhed Sutras* by a capable, authoritative scholar. We have made use of it in

translation and explanation. Everyone shall be benefited by the deep study and exhaustive commentary of Upadhyaya ji

Thus taking benefit of detailed commentaries and editions prepared by various scholars, I have prepared this translation/explanation on these *Sutras* in accordance with my knowledge and understanding. The subject of *Chhed Sutras* is very deep and the facts described therein present many matters worth consideration relating to code of conduct of a Jain monk and *Shraman* code of conduct prevalent at present. But avoiding disputable matters, I have in an impartial manner and in balanced language tried to clarify various topics. Still I seek pardon for any drawback or deviation from the tradition that might have occurred and am prepared to rectify the mistake

The inspiration, encouragement and blessing of reverend Gurudev Uttar Bharatiya Pravartak Bhandari Shri Padmachand ji Maharaj is always with me in discharging the duty of editing the *Agams* with full responsibility. In fact, due to his blessings this extremely difficult work is being edited at ease. The blessings of my spiritual teachers serves as a support and guide to me at every step

As usual, Srichand ji Surana 'Saras' has provided worthy assistance in editing the three *Chhed Sutras*. Shri Surana ji has made a resolve to devote his life for service of *Agams*. I appreciate his noble resolve in this respect

The important responsibility of translating *Chhed Sutras* in English has been discharged by Sushravak Shri Rajkumar ji Jain who is devoted towards *Agams*, a scholarly thinker and leads the life in a spiritual manner. He has done the entire work with complete devotion and full attention. I have no appropriate words to show my sense of gratitude towards such a scholar for his assistance. Further, Shri Surendra ji Bothra has examined the English translation and made corrections where necessary. My hearty gratitude to all of them

The devotees have provided great financial assistance in this publication under the heavenly blessings from gurudev. This organisation is discharging the responsibility of such costly publications only on the strength of their assistance

Thus, I am grateful to all those who have directly or indirectly assisted in this work.

September, 2004
Jain Sthanak, Ludhiana

—**Pravartak Amar Muni**
(Uttar Bharatiya Pravartak)

सहायक आधारभूत ग्रन्थ

१. दशा श्रुतस्कंध : आचार्य श्री आत्माराम जी म.
(संस्कृत छाया हिन्दी भाषा टीका)
सम्पादन : डॉ सुव्रत मुनिजी शास्त्री एम. ए. पी-एच डी
प्रकाशक : आचार्य श्री आत्माराम जैन धर्मार्थ समिति, दिल्ली
श्री पद्म प्रकाशन, नरेला मण्डी, दिल्ली-४०
द्वितीयावृत्ति : जून २००१
२. त्रीणि छेद सूत्राणि :
सम्पादक : अनुयोग प्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल'
प्रकाशक : श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर।
प्रथम संस्करण : जनवरी, १९९२
३. दशा श्रुतस्कंध : आचार्य श्री घासीलाल जी म.
(संस्कृत टीका, हिन्दी गुजराती अनुवाद सहित)
प्रकाशक : श्री जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट
द्वितीयावृत्ति : ईस्वी सन् १९६०, वि सं. २०१६
४. श्री व्यवहार सूत्र : श्री बृहत्कल्प सूत्र : आचार्य श्री घासीलाल जी म.
(भाष्य तथा संस्कृत टीका सहित)
प्रकाशक : श्री जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट
प्रथमावृत्ति : ईस्वी सन् १९६९
५. व्यवहारभाष्य
सम्पादिका : समणी कुसुम प्रज्ञा
प्रकाशक : जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ
प्रथमावृत्ति : सन् १९९६

उक्त सभी विद्वानों तथा प्रकाशनसंस्थानों के प्रति हार्दिक आभार।
सम्पादन हेतु साहित्य उपलब्ध कराने में जैनाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि शोध संस्थान
उदयपुर के कार्यकर्ताओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद।

BASIC REFERENCE WORKS

1. **Dashashruts kandh : Acharya Shri Atmaram ji M.**
(Sanskrit transliteration and Hindi commentary)
Editor : Dr Suvrat Muniji Shastri, M.A., Ph D.
Publisher : Acharya Shri Atmaram Jain Dharmarth Samiti, Delhi.
Shri Padma Prakashn, Narela Mandi, Delhi-40
Second edition : June, 2001
2. **Trini Chhed Sutrani :**
Editor : Anuyogapravartak Muni Shri Kanhaialal ji M. 'Kamal'
Publisher : Shri Agam Prakashan Samiti, Beawar
First Edition : January 1992
3. **Dashashruts kandh : Acharya Shri Ghasilal ji M.**
(with Sanskrit Tika and Hindi and Gujarati translations)
Publisher : Shri Jain Shastroddhar Samiti, Rajkot
Second Edition : 1960 AD, 2016 V.
4. **Shri Vyavahar Sutra : Shri Brihatkalp Sutra Acharya Shri Ghasilal ji M.**
(With Bhashya and Sanskrit Tika)
Publisher : Shri Jain Shastroddhar Samiti, Rajkot
First Edition : 1969 AD
5. **Vyavahar Bhashya**
Editor : Samani Kusum Prajna
Publisher : Jain Vishva Bharati Samsthan, Ladnu
First Edition : 1996 AD

*

Hearty gratitude for aforesaid scholars and publishers.
Thanks to the staff of Jainacharya Shri Devendra Muni Shodh
Samsthan, Udaipur for making reference works available.

अनुक्रमणिका

दशाश्रुतस्कन्ध

प्राक्कथन	२	क्रियावाद का फल	८१
प्रथम दशा : असमाधि स्थान	३-१०	(१) दर्शन-प्रतिमा	८३
बीस असमाधि स्थान	३	(२) व्रत-प्रतिमा	८३
द्वितीय दशा : शबल दोष	११-२३	(३) सामायिक-प्रतिमा	८४
प्राक्कथन	११	(४) पौषध-प्रतिमा	८५
इक्कीस शबल दोष	११	(५) कायोत्सर्ग-प्रतिमा	८६
तृतीय दशा : आशातना	२४-३३	(६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा	८७
प्राक्कथन	२४	(७) सचित्तत्याग-प्रतिमा	८८
तेतीस आशातनाएँ	२४	(८) आरम्भपरित्याग-प्रतिमा	८८
चतुर्थ दशा : गणि-सम्पदा	३४-६०	(९) प्रेष्यत्याग-प्रतिमा	८९
प्राक्कथन	३४	(१०) उद्दिष्टभक्त्याग-प्रतिमा	८९
आठ प्रकार की गणि-सम्पदा	३४	(११) श्रमणभूत-प्रतिमा	९०
(१) आचार-सम्पदा	३५	भिक्षा ग्रहण की विधि	९१
(२) श्रुत-सम्पदा	३७	श्रावक-प्रतिमा सक्षिप्त विवेचन	९२
(३) शरीर-सम्पदा	३८	सप्तमी दशा : भिक्षु-प्रतिमा	९८-१२०
(४) वचन-सम्पदा	४०	प्राक्कथन	९८
(५) वाचना-सम्पदा	४१	(१) प्रतिमाधारी की भिक्षा-विधि	१०१
(६) मति-सम्पदा	४३	(२) प्रतिमाधारी का भिक्षाकाल	१०३
(७) प्रयोगमति-सम्पदा	४५	(३) छह प्रकार की गोचरचर्या	१०३
(८) सग्रहपरिज्ञा-सपदा	४७	(४) वसतिवास काल	१०४
शिष्यो के प्रति आचार्य के कर्तव्य	४९	(५) भाषा-विधि	१०५
आचार्य और गण के प्रति शिष्य के कर्तव्य	५६	(६) कल्पनीय उपाश्रय	१०५
पंचम दशा : चित्तसमाधि	६१-७०	(७) कल्पनीय सस्तारक	१०५
प्राक्कथन	६१	(८) स्त्री-पुरुष का उपसर्ग	१०६
चित्तसमाधि के दस स्थान	६१	(९) अग्नि का उपसर्ग	१०६
गाथार्थ	६६	(१०) काँटा आदि निकालने का निषेध	१०७
षष्ठ दशा : उपासक-प्रतिमा	७१-९७	(११) आँख में गिरी धूल आदि निकालने का निषेध	१०७
प्राक्कथन	७१	(१२) सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध	१०८
(१) दर्शन-प्रतिमा	७३	निद्रा निषेध	१०८
		(१३) रजयुक्त शरीर से गोचरी निषेध	१०९
		(१४) अंग प्रक्षालन-निषेध	११०

(१५) पशुओं से भयभीत होने का निषेध	११०
(१६) सदी-गर्मी सहन करे	११०
अन्य भिक्षु-प्रतिमाएँ	१११
सात रात-दिन की प्रथम (आठवी) प्रतिमा	११२
सात रात-दिन की दूसरी-तीसरी प्रतिमा (९-१०वी प्रतिमा)	११३
अहोरात्रि की ग्यारहवी प्रतिमा	११६
एक रात्रि की (१२वी) प्रतिमा	११६
सम्यक् पालन नहीं होने पर हानि	११७
सम्यक् पालन होने पर लाभ	११८

अष्टम दशा : पर्युषणा कल्प १२१-१२४

प्राक्कथन	१२१
-----------	-----

नवम दशा : मोहनीय स्थान १२५-१३८

प्राक्कथन	१२५
महामोहनीय कर्मबध के तीस स्थान	१२५
हिंसा दोष	१२६
असत्य व कपट दोष	१२८
कुशील-सेवन	१२९
कृतघ्नता	१३०
विश्वासघात	१३०
धर्म-भ्रष्टता	१३१
गुरु-अवज्ञा व मिथ्याभाषण	१३२
उपसहार	१३४

दसवीं दशा : निदान १३९-१९०

प्राक्कथन	१३९
भगवान महावीर का राजगृह में आगमन	१४१
श्रेणिक को सूचना	१४३
श्रेणिक का दर्शनार्थ गमन	१४५
दर्शनार्थ गमन की तैयारी	१४८
साधु-साध्वियों का निदान-सकल्प	१५०
(१) निर्ग्रन्थ का मनुष्य (पुरुष) सम्बन्धी भोगों के लिए निदान	१५२
निदान का कटु फल	१५५
(२) निर्ग्रन्थी का मनुष्य (स्त्री) सम्बन्धी भोगों के लिए निदान	१५७
निदान का फल	१५९
(३) निर्ग्रन्थ का स्त्री होने के लिए निदान	१६१
(४) निर्ग्रन्थी का पुरुष होने के लिए निदान	१६३
(५) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी द्वारा परदेवी-परिचारणा का निदान	१६५
(६) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा स्वदेवी-परिचारणा का निदान	१६८
(७) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा सहज दिव्यभोग का निदान	१७२
(८) श्रमणोपासक होने के लिए निदान	१७५
(९) श्रमण होने के लिए निदान	१७९
निदानरहित तप से मुक्ति	१८२
निदान का स्वरूप और परिणाम	१८५

बृहत्कल्प सूत्र

प्राक्कथन	१९२
प्रथम उद्देशक	१९३-२३०
साधु-साध्वी के प्रलब्ध-ग्रहण करने का विधि-निषेध	१९३
ग्रामादि में साधु-साध्वी के निवास की कल्पमर्यादा	१९६
ग्रामादि में साधु-साध्वी को एक साथ रहने का विधि-निषेध	२००
आपणगृह आदि में रहने का विधि-निषेध	२०३
बिना द्वार वाले स्थान में साधु-साध्वी के रहने का विधि-निषेध	२०४
साधु-साध्वी को घटीमात्रक ग्रहण करने का विधि-निषेध	२०५

चिलिमिलिका ग्रहण करने का विधान	२०७
पानी के किनारे खड़े रहने आदि का निषेध	२०८
सचित्र उपाश्रय में ठहरने का निषेध	२१०
सागारिक की निश्रा लेने का विधान	२१०
गृहस्थयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध	२११
प्रतिबद्ध शय्या में ठहरने का विधि-निषेध	२१३
प्रतिबद्ध मार्ग वाले उपाश्रय में ठहरने का विधि-निषेध	२१५
स्वयं को उपशान्त करने का विधान	२१५
विहार सम्बन्धी विधि-निषेध	२१८
वैराज्य-विरुद्ध राज्य में गमनागमन निषेध	२१९

निर्मन्त्रित वस्त्र आदि ग्रहण करने की विधि	२२१
आहारादि की गवेषणा का निषेध एव अपवाद	२२४
रात्रि में गमनागमन का निषेध	२२६
रात्रि में अकेले जाने का निषेध	२२७
आर्यक्षेत्र में विचरण करने का विधान	२२८

द्वितीय उद्देशक २३१-२५२

धान्ययुक्त उपाश्रय में रहने के विधि-निषेध	२३१
सुरायुक्त मकान में रहने का विधि-निषेध	२३३
जलयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध	२३४
अग्नि या दीपकयुक्त उपाश्रय में रहने के विधि-निषेध	२३५
खाद्य-पदार्थयुक्त मकान में रहने के विधि-निषेध	२३७
धर्मशाला आदि में ठहरने का विधि-निषेध	२३८
अनेक स्वामियों वाले मकान की आज्ञा लेने की विधि	२४०
शय्यातर पिंड ग्रहण के विधि-निषेध	२४१
शय्यातर के घर आये या भेजे गये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	२४४
शय्यातर के अशुद्ध आहार-ग्रहण का विधि-निषेध	२४५
पूज्य भक्त आहार ग्रहण करने का विधि-निषेध	२४७
साधु के कल्पनीय वस्त्र	२५०
साधु के कल्पनीय रजोहरण	२५१

तृतीय उद्देशक २५३-२७२

उपाश्रय में खड़े रहने आदि का निषेध	२५३
चर्म ग्रहण के विधि-निषेध	२५४
वस्त्र ग्रहण करने के विधि-निषेध	२५६
अवग्रहपट्टक आदि धारण करने के विधि-निषेध	२५७
साध्वी को वस्त्र ग्रहण करने की विशेष विधि	२५८
दीक्षा के समय ग्रहण करने योग्य उपधि	२५९
प्रथम-द्वितीय समवसरण में वस्त्र ग्रहण	२६०
यथारत्नाधिक वस्त्र ग्रहण का विधान	२६१
यथारत्नाधिक शय्या-सस्तारक ग्रहण का विधान	२६१
कृतिकर्म करने का विधान	२६२
गृहस्थ के घर में ठहरने का निषेध	२६३
गृहस्थ के घर में वार्त्ता व धर्मकथा का विधान	२६४
शय्या-सस्तारक लौटाने का विधान	२६५

खोए हुए शय्या-सस्तारक का अन्वेषण करे	२६६
आगन्तुक श्रमणों को पूर्वाज्ञा में रहने का विधान	२६७
स्वामीरहित घर की पूर्वाज्ञा एव पुन आज्ञा	२६८
पूर्वाज्ञा से मार्ग आदि में ठहरने का विधान	२७०
सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में गोचरी जाने का विधान	२७०
अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण	२७१

चतुर्थ उद्देशक २७३-३१४

अनुद्धातिक प्रायश्चित्त के स्थान	२७३
पाराचिक प्रायश्चित्त के स्थान	२७७
अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के स्थान	२७९
दीक्षा आदि के अयोग्य तीन	२८०
वाचना देने के योग्यायोग्य	२८१
शिक्षा-प्राप्ति के योग्यायोग्य के लक्षण	२८३
ग्लान को मैथुनभाव का प्रायश्चित्त	२८४
प्रथम प्रहर का आहार चतुर्थ प्रहर में रखने का निषेध	२८६
दो कोस से आगे आहार ले जाने का निषेध	२८७
अनेषणीय आहार की विधि	२८८
औद्देशिक आहार का कल्प्याकल्प्य	२८९
श्रुतग्रहण के लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध	२९३
साभोगिक-व्यवहार के लिए अन्य गण में जाने की विधि	२९७
वाचना देने के लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध	३०२
काल-गत भिक्षु के शरीर को परठने की विधि	३०५
कलह करने वाले भिक्षु से सम्बन्धित विधि-निषेध	३०७
परिहार-कल्पस्थित भिक्षु की वैयावृत्य	३०९
महानदी पार करने के विधि-निषेध	३११
घास से ढकी हुई छत वाला उपाश्रय	३१२

पाँचवाँ उद्देशक ३१५-३३५

विकुर्वित दिव्य शरीर के स्पर्श से उत्पन्न मैथुनभाव का प्रायश्चित्त	३१५
आगतुक भिक्षु के प्रति कर्तव्य	३१६
रात्रिभोजन के अतिचार का प्रायश्चित्त	३१७
उद्गाल सम्बन्धी विवेक	३२१
ससक्त आहार के खाने एव परठने का विधान	३२१

सहित जल-बिन्दु गिरे आहार को खाने एवं

परठने का विधान

३२३

पशु-पक्षी के स्पर्शादि से उत्पन्न

मैथुनभाव का प्रायश्चित्त

३२४

साध्वी को एकाकी गमन करने का निषेध

३२५

साध्वी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर

आसनादि करने का निषेध

३२५

आकुचनपट्टक के धारण करने का विधि-निषेध

३२८

अवलम्बनयुक्त आसन के विधि-निषेध

३२९

सविसाण पीठ आदि के विधि-निषेध

३३०

संवृत तुम्ब-पात्र के विधि-निषेध

३३०

संवृत पात्रकेसरिका के विधि-निषेध

३३०

दण्डयुक्त पादप्रोष्ठन के विधि-निषेध

३३१

परस्पर मोक आदान-प्रदान विधि-निषेध ३३१

आहार-औषध वासी रखने के विधि-निषेध ३३२

परिहारिक भिक्षु का दोष-सेवन एवं प्रायश्चित्त ३३४

पुलाक-भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी

जाने का विधि-निषेध

३३४

छठा उद्देशक ३३६-३४४

छह निषिद्ध वचन ३३६

असत्य आक्षेपकर्ता को प्रायश्चित्त का विधान ३३६

साधु-साध्वी के परस्पर कण्टक आदि

निकालने का विधान

३३८

साधु द्वारा साध्वी को अवलम्बन देने का विधान ३४०

सयमनाशक छह स्थान ३४२

छह प्रकार की कल्पस्थिति ३४३

व्यवहार सूत्र

प्राक्कथन ३४६

प्रथम उद्देशक ३४८-३८०

माया-सहित तथा मायारहित एक बार दोष-

सेवन का प्रायश्चित्त

३४८

अनेक बार दोष-सेवन का प्रायश्चित्त

३४९

परिहारिक और अपारिहारिकों का व्यवहार

३६२

परिहारकल्पस्थित भिक्षु का वैयावृत्य के लिए विहार

३६३

अकेले विचरने वाले का गण में पुनरागमन

३६६

पार्श्वस्थ-विहारी आदि का गण में पुनरागमन

३६९

अन्यलिङ्ग ग्रहण के बाद गण में पुनरागमन

३७३

सयम छोड़कर जाने वाले का गण में पुनरागमन

३७५

आलोचना करने का क्रम

३७६

द्वितीय उद्देशक ३८१-४०४

साधर्मिकों के परिहार तप का विधान

३८१

रुग्ण भिक्षुओं को गण से निकालने का निषेध

३८४

अनवस्थाप्य और पाराचिक भिक्षु की उपस्थापना

३९०

अकृत्यसेवन का आक्षेप एवं

उसके निर्णय करने की विधि

३९२

सयम त्यागने का सकल्प एवं पुनरागमन

३९६

एकपक्षीय भिक्षु को पद देने का विधान

३९८

परिहारिक और अपारिहारिकों के

परस्पर व्यवहार

३९९

तृतीय उद्देशक ४०५-४३०

गणधारण की योग्यता ४०५

उपाध्याय आदि पदों की पात्रता का विधान ४०७

अल्प दीक्षा-पर्याय वाले को पद देने का विधान ४१४

आचार्य के नेतृत्व बिना रहने का निषेध ४१७

अब्रह्मसेवी को पद देने के विधि-निषेध ४१९

सयम त्यागकर जाने वाले को पद के विधि-निषेध ४२३

पापजीवी बहुश्रुतों को पद देने का निषेध ४२६

चतुर्थ उद्देशक ४३१-४५३

आचार्यादि के साथ रहने वाले निर्ग्रन्थों की सख्या ४३१

अग्रणी साधु के काल करने पर शेष

साधुओं का कर्तव्य

४३३

ग्लान आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश ४३६

सयम त्यागकर जाने वाले आचार्यादि के द्वारा

पद देने का निर्देश

४३९

उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के विधान ४४०

अन्य गण में गये भिक्षु का विवेक ४४४

अभिनिचारिका में जाने के विधि-निषेध ४४५

चर्या-प्रविष्ट एवं चर्या-निवृत्त भिक्षु के कर्तव्य ४४७

शैश और रत्नाधिक का व्यवहार ४४९

रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरने का विधान ४५१

पाँचवाँ उद्देशक ४५४-४६८

प्रवर्तिनी आदि के साथ विचरने वाली निर्ग्रन्थियों की सख्या	४५४
अग्रणी साध्वी के काल करने पर साध्वी का कर्त्तव्य	४५६
प्रवर्तिनी के द्वारा पद देने का निर्देश	४५८
आचारप्रकल्प-विस्मृत को पद देने का विधि-निषेध	४६१
स्थविर के लिए आचारप्रकल्प के पुनरावर्तन करने का विधान	४६४
परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध	४६४
परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध	४६६
सर्पदश-चिकित्सा के विधि-निषेध	४६८

छठा उद्देशक ४६९-४८०

स्वजन-परिजन-गृह में गोचरी जाने का विधि-निषेध	४६९
आचार्य आदि के अतिशय	४७१
अगीतार्थों के रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	४७४
अकेले भिक्षु के रहने का विधि-निषेध	४७६
शुक्र-पुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त	४७८
अन्य गण से आये हुए को गण में सम्मिलित करने का निषेध	४७९

सातवाँ उद्देशक ४८१-५००

अन्य गण से आई साध्वी के रखने में परस्पर पृच्छा	४८१
सम्बन्ध-विच्छेद करने सम्बन्धी विधि-निषेध	४८३
प्रव्रजित करने आदि के विधि-निषेध	४८५
दूरवर्ती गुरु आदि को निर्देश करके दीक्षा का विधि-निषेध	४८७
कलह-उपशमन के विधि-निषेध	४८९
व्यतिकृत काल में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए स्वाध्याय का विधि-निषेध	४९०
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को स्वाध्याय करने का विधि-निषेध	४९१
शारीरिक अस्वाध्याय में स्वाध्याय का विधि-निषेध	४९२
निर्ग्रन्थी के लिए आचार्य-उपाध्याय की नियुक्ति की आवश्यकता	४९३
मृत शरीर को परठने और उपकरणों को ग्रहण करने की विधि	४९४

परिहरणीय शय्यातर का निर्णय	४९५
आज्ञा ग्रहण करने की विधि	४९७
राज्य-परिवर्तन में आज्ञा ग्रहण करने का विधान	४९८

आठवाँ उद्देशक ५०१-५१५

शयन-स्थान ग्रहण की विधि	५०१
शय्या-सस्तारक लाने की विधि	५०२
एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और गोचरी जाने की विधि	५०४
शय्या-सस्तारक के लिए पुन आज्ञा लेने का विधान	५०५
शय्या-सस्तारक ग्रहण करने की विधि	५०६
पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा	५०८
अतिरिक्त पात्र लाने का विधान	५११
आहार की ऊनोदरी का परिमाण	५१२

नवम उद्देशक ५१६-५३४

निमित्त से बना आहार लेने का विधि-निषेध	५१६
शय्यातर के भागीदारी वाली विक्रयशालाओं से आहार लेने का विधि-निषेध	५२१
भिक्षु-प्रतिमाएँ	५२५
मोक-प्रतिमा विधान	५२७
दत्ति-प्रमाणनिरूपण	५३१
तीन प्रकार का आहार	५३३
अवगृहीत आहार के प्रकार	५३४

दसवाँ उद्देशक ५३५-५६६

दो प्रकार की चन्द्रप्रतिमाएँ	५३५
पाँच प्रकार के व्यवहार	५४४
विविध प्रकार से गण की वैयावृत्य करने वाले धर्मदृढता की चौभगियाँ	५५१
आचार्य एव शिष्यों के प्रकार	५५३
स्थविर के प्रकार	५५६
बड़ी दीक्षा देने का कालप्रमाण	५५७
बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देने का विधि-निषेध	५५८
बालक को आचारप्रकल्प के अध्ययन कराने का निषेध	५५९
दीक्षा-पर्याय के साथ आगमों का अध्ययन-क्रम	५६०
वैयावृत्य के प्रकार एव महानिर्जरा	५६४

CONTENTS

DASHASHRUT SKANDH

Introduction	2	Sixth Dasha :	
First Dasha :		Upasak Pratima	71-97
States of non-equanimity	3-10	Introduction	71
Twenty states of non-equanimity	3	(1) Darshan Pratima (Particular vow of right perception)	73
Second Dasha : Major faults	11-23	Fruits of Kriyavad	81
Introduction	11	(1) Darshan Pratima	83
Twenty one major faults	11	(2) Vrat Pratima	83
Third Dasha :		(3) Samayik Pratima	84
Digressions (Ashatana)	24-33	(4) Paushadh Pratima	85
Introduction	24	(5) Kayotsarg Pratima	86
Thirty three digressions	24	(6) Brahmcharya Pratima	87
Fourth Dasha :		(7) Restriction of discarding Sachhitt things (Animate, Vegetable and Water)	88
Gani Sampada	34-60	(8) Arambh Parityag Pratima	88
Introduction	34	(9) Preshya Tyag Pratima (Not to get any violence done)	89
Eight types of Gani Sampada	34	(10) Rejecting Food Specially Prepared for him (Uddisht Bhakt Tyag Pratima)	89
(1) Achar Sampada	35	(11) Shramanbhoot Pratima	90
(2) Shrut Sampada	37	Method of collecting alms (Bhiksha)	91
(3) Shareer Sampada	38	Shravak Pratima Brief Commentary	94
(4) Vachan Sampada	40	Seventh Dasha :	
(5) Vaachana Sampada	41	Bhikshu Pratima	98-120
(6) Mati Sampada	43	Introduction	98
(7) Prayog Sampada	45	(1) The Method of collecting alms of a monk observing Pratimas	101
(8) Sangrah Prayna Sampada	47	(2) Specific time of collecting alms by Bhikshu practicing Pratima	103
Duties of Acharya towards disciples	49		
Duties of disciples toward Acharya and the organisation	56		
Fifth Dasha :			
Equanimity of Mind (Chitta)	61-70		
Introduction	61		
Ten reasons for equanimity	61		
The Verses	66		

(3) Six types of method of collecting alms (Food and Water)	103	Sin of engaging in wrong sex	129
(4) Period of stay	104	Sin of ingratitude	130
(5) Language of monk practicing Pratima	105	Sin of violation of trust	130
(6) Prescribed place of stay	105	Sin of fall in spirituality (Dharma)	131
(7) Prescribed bed and bedding	105	Disobedience of Guru and false speech	132
(8) Suffering caused by man or woman	106	Conclusion	134
(9) Suffering due to fire	106	Tenth Dasha : Nidan	139-190
(10) Restriction of pulling out a thorn	107	Introduction	139
(11) Restriction of removing dust and the like from the eye	107	Arrival of Bhagavan Mahavir in Rajgrh	141
(12) Avoiding travel after sunset	108	Intimation to king Shrenik	143
Avoiding Sleep	108	Departure of Shrenik for seeing Bhagavan	145
(13) Avoiding going for alms when body is covered with dust	109	Preparation regarding departure for Darshan	148
(14) Restriction of washing parts of the body	110	A Nidan (Keen desire) of monks and nuns	150
(15) Avoid fear from animals	110	(1) Nidan of monks for human pleasures	152
(16) Enduring heat and cold	110	Bad result of Nidan	155
Other Bhikshu Pratimas	111	(2) Nidan of a Nirgranth (Nun) for sexual enjoyments	157
First seven day-night Pratima	112	Result of Nidan	159
Second seven day-night Pratima	113	(3) Nidan of a Nirgranth for birth as woman	161
Eleventh Pratima of 24 hours (Ahoratri)	116	(4) Nidan of a nun for becoming a man	163
Twelfth Pratima of one night	116	(5) Nidan of sex with goddesses of others	165
Loss due to failure in right practice	117	(6) Nidan of sex with one's Own goddesses	168
Gain due to proper practice of Pratima	118	(7) Nidan of normal worldly enjoyments by Nirgranth and Nirgranthus	172
Eighth Dasha : Paryushana Kalp	121-124	(8) Nidan of becoming a Shramanopasak	175
Introduction	121	(9) Nidan for becoming a Shraman	179
Ninth Dasha : Stages (Causes) of Delusion	125-138	Liberation due to austerities without Nidan	182
Introduction	125	Nature of Nidan and its results	185
Maha-Mohaniya Karma—Thirty causes of its bondage	125		
Sin of violence	126		
Sin of falsehood and deceit	128		

BRIHAT-KALP SUTRA

Introduction	192	Prohibition and exception in seeking of food and the like	224
First Uddeshak	193-230	Prohibition of wandering at night	226
Rules regarding acceptance and rejection of alms offered to Sadhus (Monks) and Sadhvis (Nuns)	193	Prohibition of going alone during night	227
The time limit of stay of a Jain Nun in a village	196	Procedure for wandering in cultured land	228
Rules for Sadhus and Sadhvis to stay at the same time or not to stay as such in a village or the like	200	Second Uddeshak	231-252
Rules for stay or not to stay in a place on main road	203	Provision for staying non-staying in Upashraya containing food-grains	231
Rules regarding stay of monks and nuns at a place without gate	204	Provision for staying or non-staying in a house where intoxicant drinks are stored	233
Rules for accepting or rejecting a Ghati-matrak by monks and nuns	205	Provision of staying or avoiding Upashraya where water is stored	234
Procedure for accepting mosquito net (Chel-Chilimihka)	207	Provision for staying or avoiding Upashraya where fire or lamp is lit	235
Avoiding stay near water	208	Rules regarding stay in Upashraya containing eatables	237
Prohibition regarding stay in an Upashraya having pictures	210	Rules for staying or non-staying in Dharamshala	238
Provision of taking protection of householder of same faith	210	Procedure for taking permission of a house owned by many	240
Procedure regarding stay in Upashraya where householders also reside	211	Procedure for accepting or non-accepting food	241
Rules regarding staying or non-staying in Pratibaddh Shayya	213	Procedure of accepting/rejecting food brought to or sent to house of Shayyatar	244
Rules for staying or non-staying in Upashraya on Pratibaddh passage	215	Rule for accepting or rejecting food which has some part belonging to Shayyatar	245
Rule for keeping oneself in equanimity	215	Rules regarding accepting or non-accepting food prepared by respectable person	247
Rules for wanderings	218	Clothes that a Sadhu can keep	250
Prohibition on wandering in land of opposite ruler	219	Broom acceptable to monks	251
Method of accepting clothes and the like	221		

Third Uddeshak 253-272

Prohibition of standing and the like in Upashraya	253
Rules regarding accepting of skin or not accepting it	254
Rules for accepting or non-accepting clothes	256
Rules for use and non-use of underwear and the like	257
Special procedure for Sadhvis to accept cloth	258
Articles—that can be taken at the time of initiation	259
Accepting of clothes in first and second Samvasaran	260
Rules regarding acceptance of cloth by seniors in period of initiation	261
Rules regarding acceptance of bed by senior monk	261
Rules regarding respecting elders	262
Prohibition regarding staying in the house of a householder	263
Rules regarding conversation and spiritual lecture in residential house	264
Procedure regarding returning place of stay and the bed	265
Search for lost bed	266
Rules for staying of Shramans on the basis of earlier permission secured by Shramans	267
Earlier permission and later permission for a house not owned by anyone	268
Procedure for staying on the way with earlier granted permission	270
Procedure of going for collection of alms in the area near an army camp	270
Limit of area of movement	271

Fourth Uddeshak 273-314

Who deserve Anudghatik Prayashchit	273
Monks deserving Paranchik Prayashchit	277
Monks deserving Anavasthapyaya Prayashchit	279
Persons who are unfit for monkhood	280
Capability or not of delivering spiritual discourse	281
Special traits of one fit or unfit for education	283
Prayashchit to the sick for sexual feeling	284
Prohibition of taking meals in fourth quarter collected in first quarter of the day	286
Prohibition of carrying food beyond two kos	287
Procedure of dealing with non-acceptable food	288
Restriction relating to Auddeshik food	289
Procedure for going or not going to another Gana for scriptural study	293
Procedure of going to another group for joint activities	297
Procedure of going or not going to another group for lecture in scriptures	302
Procedure of discarding the body of a dead Bhikshu	305
Rules relating to dealing with quarrelsome Bhikshu	307
Service of a monk undergoing Prayashchit	309
Procedure of crossing a river	311
Upashray thatched with hay	312

Fifth Uddeshak 315-335

Prayashchit of sexual urge arising from the touch of unique temporal body	315
Duty towards newly arriving Bhikshu	316
Prayashchit for fault of meals at night	317
Discrimination regarding overeating	321
Procedure for taking or discarding food mixed with living beings	321
Procedure for taking or discarding food having live water	323
Prayashchit due to sexy feeling on touch of an animal or bird	324
Prohibition for a Sadhvi to move alone	325
Prohibition for a nun to observe vow of remaining in a particular posture	325
Rules for using or not using Aakunchan-pattak	328
Rules for using and not using seat with support	329

Rules for using and not using wooden plank	330
Rules for use of gourd like sanvrit pot	330
Rules for using/not using Sanvrit-patrakeserika	330
Rules for use of foot cloth having stick	331
Rules for exchange of urine	331
Rules for keeping or not keeping food and medicines over night	332
Fault of a pariharik bhikshu and its prayashchit	334
Procedure for collecting food after collection of pulak bhakt	334

Sixth Uddeshak 336-344

Six types of prohibited words	336
Provision of prayashchit for false accusation	336
Procedure of removing thorn	338
Procedure of monk giving support to nun	340
Six activities that destroy ascetic restraint	342
Six types of following ascetic conduct	343

VYAVAHAR SUTRA

Introduction 346

First Uddeshak 348-380

Prayashchit of a fault committed once with crookedness or without it	348
Prayashchit of fault committed several times	349
Behaviour of Parihariks and non-parihariks	362
Movement of Bhikshu practicing austerities as Prayashchit for service of needy	363

Return of a lonely monk to the group	366
Return of parshvasth Bhikshu to the group	369
Return to the group after accepting another faith	373
Return of monk who had earlier left the ascetic life	375
Order of undergoing alochana	376

Second Uddeshak 381-404

Rule of Pariharik austerities of monks of same order	381
--	-----

Prohibition of expelling a sick monk	384
Re-establishing an Anavasthapyā or Paranchik Bhikshu	390
Allegation of sin and procedure of reaching a decision	392
Desire to discard ascetic life and later return	396
Procedure of installing one Pakshya Bhikshu on a post	398
Mutual dealings between Pariharik and Apariharik	399
Third Uddeshak	405-430
Fitness for the post of head of a group (Gana)	405
Provision regarding fitness for post of Upadhyaya etc	407
Provision of assigning a post to monk of brief initiation period	414
Prohibition of remaining without leadership of an Acharya	417
Procedure of offering/prohibiting a post of monk involved in sex related sin	419
Procedure of appointing or not a monk at a post who left after leading ascetic life	423
Prohibition of giving post to sinful Bahushruts	426
Fourth Uddeshak	431-453
Number of Nirgranthas with Acharya and others	431
Duties of monks at the death of a senior	431
Direction of handing over one's post by Acharya and others in case of illness	436
Direction for a post by the Acharya who relinquishes ascetic life	439
Procedure of Upasthapana (Major initiation)	440

Prudence of a monk who accepts another Gana	444
Procedure of going /not going to Abhinicharika	445
Duties of Charya-pravisht and Charya-nivritt Bhikshu	447
Normal dealings between newly initiated and the senior monk	449
To move about considering Ratnadhik as head	451
Fifth Uddeshak	454-468
The number of nuns accompanying Pravartini and others	454
Duties of a nun when head nun dies	456
The order of a Pravartini granting a post	458
Procedure of appointing or not one who has forgotten Achar-Prakalp	461
Provision of revision of Achar-Prakalp by Sthavir	464
Procedure of doing/not doing mutual self-censure	464
Procedure of doing/not doing mutual service	466
Treatment of snake bite—allowed or not	468
Sixth Uddeshak	469-480
Procedure of collecting food from family members and others	469
Special attributes of an Acharya	471
Rules regarding stay of non-learned—The prohibition and Prayashchit	474
Rule regarding a Bhikshu staying alone	476
Prayashchit for discharge of semen	478
Prohibition of accepting one who has come from another group	479

Seventh Uddeshak 481-500

Questioning of a nun coming from another group	481
Rules about expulsion	483
Procedure of initiation (In monkhood)	485
Procedure of initiating or not in overall direction of a Guru at a far away place	487
To Sadhu quarrel—procedure thereof	489
Prohibition of studying scriptures during prohibited period	490
Prohibition of study of scriptures in prohibited time	491
Procedure of studying/not studying due to prohibition relating to Physical condition	492
Need of appointing Acharya or Upadhyaya for a nun	493
Procedure of dispersing the dead body and accepting Upkarans	494
Decision of Pariharniya Shayyatar	495
Procedure of seeking permission	497
Procedure of seeking permission on change of ruler	498

Eighth Uddeshak 501-515

Procedure of having place for bed	501
Procedure of bringing bedding	502
Procedure of collecting pot and food alone	504
Procedure of seeking permission again for bed	505
Procedure of accepting Shayya-Sanstarak	506
Asking for fallen or forgotten Upakaran	508

Procedure regarding extra pot/pots	511
Limit regarding taking less food (Unodari)	512

Ninth Uddeshak 516-534

Procedure of taking/not taking food prepared specially for one	516
Procedure and prohibition of alms from shops where Shayyatar is partner	521
Resolves (Pratimas) of a Bhikshu	525
Rule for moke-Pratima	527
Description about limit of servings (Dattis)	531
Three types of food	533
Types of Avagrihit food (Food taken for serving)	534

Tenth Uddeshak 535-566

Two types of Chandra Pratimas	535
Five types of behaviour	544
Serving Gana in different ways	548
Four classifications to judge faith in Dharma	551
Types of Acharyas and disciples	553
Types of Sthavirs	556
Time period for initiation in five Mahavrat (Badhi Diksha)	557
Procedure/refusal of granting Mahavrats (Badi Diksha) to youngsters	558
Prohibition of teaching Acharkalp to the young	559
Teaching of Agams with period of monkhood	560
Types of service (Vaiyavṛitya) and great shedding of Karmas (Maha Nirjara)	564

ॐ नमो समणस्स भगवओ महावीरस्स
Om Namo Samanassa Bhagavao Mahavirassa

दशाश्रुतस्कन्ध

DASHASHRUT SKANDH

प्राक्कथन

चार छेदसूत्रों में पहला छेदसूत्र है—दशाश्रुतस्कन्ध। छेदसूत्र के दो उद्देश्य हैं—(१) दोषों से बचने की सूचना देना, और (२) प्रमादवश दोष लगने पर उसका प्रायश्चित्त करके आत्म-शुद्धि कर लेना।

दशाश्रुतस्कन्ध में दस अध्ययन हैं। इसका मुख्य नाम तो 'आचारदशा' है, किन्तु दस अध्ययन होने से दशाश्रुतस्कन्ध नाम अधिक प्रसिद्ध है। इन अध्ययनों को उद्देशक भी कहा जाता है।

प्रथम उद्देशक में बीस असमाधि स्थानों का वर्णन है। असमाधि स्थान का अर्थ है—जिस प्रकार काँटा आदि चुभने से शरीर में पीड़ा व व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इन सामान्य दोषों के सेवन से समय में व्यवधान या व्याकुलता उत्पन्न होती है। सामान्य रूप में असमाधि स्थान तो सैकड़ों हो सकते हैं, किन्तु यहाँ पर मुख्य रूप में बीस स्थानों का कथन सकेत मात्र है। इनके आधार पर अन्य भी समझ लेना चाहिए।

INTRODUCTION

Chhed Sutras are four in number and the first among them is *Dashashrut Skandh*. This *Chhed Sutra* has two objects namely—
(1) to caution in advance about safe-guarding oneself from sins,
(11) in case any sin has been committed due to negligence, to undertake self-purification by accepting due repentance

Dashashrut Skandh contains ten chapters. Its original caption is *Achar Dasha*. But its more popular title is *Dashashrut Skandh* because it has ten chapters. These chapters are also called *Uddeshaks*.

The first *Uddeshak* describes twenty states of distraction of mind. When a thorn pricks deep in the body, it causes pain and restlessness. Similarly when one commits the common faults (mentioned hereafter), it causes disturbance and restlessness in ascetic life. Ordinarily states of non-equanimity (*asamadhi*) can be hundreds in number but here primary twenty states have been mentioned and in the context thereof other states of non-equanimity may be understood

□□

प्रथम दशा : असमाधि स्थान FIRST DASHA : STATES OF NON-EQUANIMITY

बीस असमाधि स्थान TWENTY STATES OF NON-EQUANIMITY

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—

इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्ठाणा पण्णत्ता।

[प्र.] कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्ठाणा पण्णत्ता ?

[उ.] इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्ठाणा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) दवदवचारी यावि भवइ, (२) अप्पमज्जियचारी यावि भवइ, (३) दुप्पमज्जियचारी यावि भवइ, (४) अतिरिक्त—सेज्जासणिए भवइ, (५) राइणिअ—परिभासी यावि भवइ, (६) थेरोवघाइए यावि भवइ, (७) भूओवघाइए, (८) संजलणे, (९) कोहणे यावि भवइ, (१०) पिट्ठिमंसिए, (११) अभिक्खणं—अभिक्खणं ओहारइत्ता भवइ, (१२) नवाणं अहिगरणाणं अणुप्पण्णाणं उप्पाइत्ता भवइ, (१३) पोराणाणं अहिगरणाणं खामिय अविउसवियाणं पुणो उदीरेत्ता भवइ, (१४) अकाले सज्जायकारए यावि भवइ, (१५) ससरक्खपाणिपाए यावि भवइ, (१६) सहकरे यावि भवइ, (१७) झंझकरे यावि भवइ, (१८) कलहकरे यावि भवइ, (१९) सूरप्पमाणभोई यावि भवइ, (२०) एसणाए असमिए यावि भवइ।

एते खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्ठाणा पण्णत्ता—त्ति वेमि॥

॥ इति पठमा दसा समत्ता ॥

१. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है-भगवान महावीर ने ऐसा कहा है—इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में स्थविर भगवन्तो ने बीस असमाधि स्थान कहे हैं।

[प्र.] स्थविर भगवन्तो ने वे कौन से बीस असमाधि स्थान कहे हैं ?

[उ.] स्थविर भगवन्तो ने बीस असमाधि स्थान इस प्रकार कहे हैं। यथा—

(१) अतिशीघ्र चलना। (२) प्रमार्जन किये बिना (अंधकार में) चलना। (३) उपेक्षाभावपूर्वक प्रमार्जन करना। (४) अतिरिक्त शय्या—आसन रखना। (५) रत्नाधिक के सामने परिभाषण करना। (६) स्थविरो का उपघात करना। (७) पृथ्वी आदि का घात करना। (८) प्रतिक्षण क्रोध में जलना। (९) क्रोध में कठोर वचन बोलना। (१०) पीठ पीछे निन्दा करना। (११) बार—बार निश्चयात्मक भाषा बोलना। (१२) नवीन कलहो को उत्पन्न करना। (१३) क्षमापना द्वारा उपशान्त पुराने क्लेश को फिर से उभारना। (१४) अकाल में स्वाध्याय करना। (१५) सचित्त मिट्टी आदि से युक्त हाथ—पाँव आदि का प्रमार्जन न करना। (१६) अनावश्यक बोलना या जोर—जोर से बोलना। (१७) सध में भेद उत्पन्न करने वाला वचन बोलना। (१८) कलह करना। (१९) सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ न कुछ खाते रहना। (२०) एषणा समिति में असावधान रहना।

स्थविर भगवन्तो ने ये बीस असमाधि स्थान कहे हैं। ऐसा मैं कहता हूँ।

1. Oh, the blessed ! I have heard that Bhagavan Mahavir has mentioned that the learned Saints (*Sthavirs*) have described twenty states of non-equanimity in the Sacred Word

[Q.] What are the twenty states of non-equanimity (distraction of mind) mentioned by *Sthavirs* ?

[Ans.] The twenty states of non-equanimity mentioned by *Sthavirs* are as under—

(1) To walk very fast (2) To walk (in darkness) without cleaning the ground. (3) To clean carelessly. (4) To keep extra beds. (5) To speak rudely in presence of elders (6) To cause harm to *Sthavirs*. (7) To cause harm to earth-bodied organism and other such species. (8) To burn always in anger. (9) To utter harsh words in anger. (10) To disgrace any one in his absence. (11) To repeatedly use definite language (without knowing reality). (12) To create new strife. (13) To revive a quarrel that has already been pacified by mutual forgiveness (14) To study scriptures during the prohibited period (15) Not to clean properly hand and feet besmeared with sand or other things infested with living organism (16) To speak without any purpose or to shout loudly (17) To utter such words that can cause difference in the order (18) To quarrel (19) To keep on eating from sunrise to sunset (20) To be careless in observing the code prescribed for alms seeking

These are the twenty sources of distraction of mind as mentioned by *Sthavirs* So, I say.

विवेचन : सर्वप्रथम यहाँ स्थविर का अर्थ समझ लेना चाहिए। ग्यारह अग आगम सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित एवं गणधरो द्वारा संकलित है। अतः वहाँ पर तेण भगवया एवमवखायं—उन भगवान ने ऐसा कहा है यह पाठ मिलता है। किन्तु यहाँ पर 'थेरेहि' शब्द आया है। स्थविर का अर्थ व्यापक है। गणधर, चतुर्दश पूर्वधर या दश पूर्वधर को भी स्थविर भगवान कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है यह सब वर्णन श्रुतकेवली स्थविर (आचार्य भद्रबाहु) द्वारा संकलित है।

असमाधि का अर्थ है मानसिक संक्लेश। समाधिश्चेतसः स्वास्थ्यं—चित्त की स्वस्थता का नाम समाधि है। जिन प्रवृत्तियों से संयमी जीवन में संक्लेश या दोष उत्पन्न होता है, वे असमाधि स्थान हैं। अर्थात् श्रमण—समाचारी के विधि—निषेधों के अनुसार संयम का आचरण न करना अथवा जिन—जिन प्रवृत्तियों से आत्म—विराधना (आत्मा का पतन) तथा संयम—विराधना व संयम दूषित होता है वे सभी प्रवृत्तियाँ असमाधि स्थान कहलाती हैं। इनकी शुद्धि हेतु प्रायश्चित्त का विधान निशीथसूत्र में है।

इस व्याख्या के अनुसार असमाधि स्थानों की सख्या निर्धारित करना कठिन है, फिर भी स्थविर भगवन्तो ने इस पहली दशा में मुख्य रूप में बीस असमाधि स्थान बताये हैं—

(१) शीघ्र चलना—उद्विग्न मन (अशान्त-चित्त) वाला भिक्षु यदि अति शीघ्र गति से गमन करता है तो उसको अनेक प्रकार की शारीरिक हानियाँ होना सम्भव है। इसके अतिरिक्त चीटी आदि अनेक प्रकार के छोटे-मोटे जीवों की हिंसा भी हो सकती है। अतः अतिशीघ्र गति से बिना देखे चलना पहला असमाधि स्थान है।

(२) अप्रमार्जन—जहाँ अँधेरा हो तथा मार्ग में चींटियाँ आदि छोटे-मोटे जीव अधिक संख्या में हों, वहाँ दिन में भी बिना प्रमार्जन किये चलने से जीवों की हिंसा (विराधना) होती है।

आवश्यक कार्यों से रात्रि में गमनागमन करना चाहें तो बिना प्रमार्जन किये चलने से त्रस जीवों की विराधना होती है, क्योंकि अनेक जीव-जन्तु रात्रि में चलते-फिरते रहते हैं और अधिकार के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अतः बिना प्रमार्जन किये नहीं चलना चाहिए।

(३) दुष्प्रमार्जन करना—जितनी भूमि का प्रमार्जन किया है, उसके अतिरिक्त बिना देखी भूमि पर बिना विवेक के इधर-उधर पैर रखने से जीवों की हिंसा होना सम्भव है। अतः प्रमार्जन की हुई भूमि पर ही पैर रखकर चलना चाहिए। उपेक्षा भाव से प्रमार्जन करना दुष्प्रमार्जन कहा जाता है।

ये तीनों इर्यासमिति के दोष हैं।

(४) आवश्यकता से अधिक शय्या-संस्तरक रखना—श्रमणसमाचारी में वस्त्र-पात्र आदि उपकरण सीमित व नियत प्रमाण में रखने का विधान है। फिर भी यदि भिक्षु आवश्यकता से अधिक शय्या-संस्तरकादि रखता है तो उनका प्रतिदिन उपयोग न करने पर और प्रतिलेखन, प्रमार्जन न करने पर उनमें जीवोत्पत्ति होने की सम्भावना रहती है। उन जीवों के संघर्षण व समर्दन से सयम की क्षति होती है। इसका सम्बन्ध आदान भाण्ड निक्षेपण समिति से है।

(५) रत्नाधिक के सामने बोलना—दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ भिक्षुओं को रत्नाधिक कहा जाता है। उनके समक्ष अविनयपूर्वक उद्गण्डता के साथ बोलने से व उपहास करने से आशातना होती है। रत्नाधिक श्रमणों की आशातना करना प्रायश्चित्त योग्य कार्य है।

(६) स्थविरो का उपघात करना—वृद्ध (स्थविर) या बहुश्रुत भिक्षु दीक्षा-पर्याय में चाहे छोटे हो या बड़े हो, उनकी चित्तसमाधि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उनका सम्मान करना और सेवा की समुचित व्यवस्था करना तथा उनका मन अशान्त रहे, इस प्रकार का व्यवहार न करना सभी श्रमणों का कर्तव्य है।

(७) छह काय के जीवों का हनन करना—श्रमण के लिए किसी भी त्रस-स्थायर प्राणी को त्रस्त करने की प्रवृत्ति करना सर्वथा निषिद्ध है, क्योंकि वह छह काय का प्रतिपालक होता है।

(८-९) क्रोध से जलना और कटु वचन बोलना—किसी के प्रति क्रोध से सतत सतप्त रहना तथा कठोर वचन बोलकर क्रोध प्रकट करना, ये समाधि भग करने वाले हैं।

(१०) पीठ पीछे किसी की निन्दा करना—पर-निन्दा करना पन्द्रहवाँ पापस्थान है। किसी की अनुपस्थिति में उसकी निन्दा करना या दोष निकालना पीठ का माँस खाने तुल्य जघन्य अपराध है। निन्दा करने वाला स्वयं भी कर्मबन्ध करता है तथा दूसरों को भी असमाधि उत्पन्न करके कर्मबन्ध करने का निमित्त बनता है।

(११) बार-बार निश्चयात्मक भाषा बोलना—भिक्षु को जब तक किसी विषय की पूर्ण जानकारी नहीं हो जाये, या उस विषय में सन्देह हो, तब तक उसके विषय में निश्चयात्मक भाषा बोलने का निषेध है। क्योंकि

निश्चयात्मक वचन बोले अनुसार काम न होने पर जिनशासन की निन्दा होती है, बोलने वाले की अपकीर्ति होती है, कई बार संघ में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं अनेक प्रकार के अनर्थ व सकट उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

(१२) नया कलह उत्पन्न करना—बिना विवेक के बोलने से कलह उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कलह उत्पन्न होने वाली भाषा का प्रयोग करना असमाधि स्थान है।

(१३) पुराने कलह को पुनः उभारना—बिना विवेकपूर्वक बोलने से कई बार उपशान्त हुआ कलह पुनः उत्तेजित हो जाता है। स्वयं की व दूसरों की शान्ति भंग हो जाती है। अतः उपशान्त कलह को पुनः उत्तेजित करना असमाधि स्थान है।

(१४) अकाल में स्वाध्याय करना—सूर्योदय और सूर्यास्त का समय तथा मध्याह्न और मध्य रात्रि का (११ से १२ तक) एक-एक मुहूर्त का समय स्वाध्याय के लिए अकाल कहा गया है। कालिकसूत्रों के स्वाध्याय के लिए दूसरा और तीसरा प्रहर अस्वाध्याय काल है। इसके सिवाय तीस और भी अस्वाध्याय काल बताये हैं। इससे भगवदाज्ञा का उल्लंघन तथा अन्य दैवी उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। अतः अकाल में स्वाध्याय करना असमाधि स्थान है।

(१५) सचित्त रज—युक्त हाथ—पैर आदि का प्रमार्जन न करना—भिक्षु भिक्षा के लिए जाये या विहार करे, उस समय उसके हाथ—पैर आदि पर यदि कभी सचित्त रज—मिट्टी के कण लग जाये तो उसका प्रमार्जन किये बिना बैठना, शयन करना, आहारादि करना अयतना का कारण है। यह असमाधि का हेतु है।

(१६) बहुभाषी होना—बहुत ज्यादा बोलना या अनावश्यक भाषण करना कलह—उत्पत्ति का कारण हो सकता है। इससे भी समाधि व शान्ति भंग हो सकती है।

(१७) संघ में मतभेद उत्पन्न करना—संघ व समाज में मतभेद उत्पन्न करने वाली दुर्नीति का प्रयोग करना असमाधि स्थान है।

(१८) कलह करना—असत्य भाषण से प्रायः कलह उत्पन्न होता है, किन्तु सत्य, अप्रिय, कटुक, कठोर और कलहकारी भाषा के प्रयोग से भी असमाधि उत्पन्न होती है। किसी की शान्ति भंग करना भी 'कलह' है।

(१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ न कुछ खाते रहना—भोजन के समय पर भोजन कर लेना चाहिए। सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहने से शरीर तो अस्वस्थ होता ही है, साथ ही रसास्वादन की आसक्ति भी बढ़ जाती है। जिह्वा असयम को प्रोत्साहन मिलता है।

(२०) अनेकशीय भक्त—पान आदि ग्रहण करना—आहार—वस्त्रादि आवश्यक पदार्थ ग्रहण करते समय उद्गम, उत्पादना और एषणा के दोषों को टालकर गवेषणा न करने से सयम दूषित होता है। सयम में शिथिलता आती है तथा ज्ञान—दर्शन की आराधना बाधित होती है।

अतः इन २० असमाधि स्थानों का वर्जन करके भिक्षु को समाधि स्थानों का ही सेवन करना चाहिए, जिससे सयम में समाधि—प्राप्ति हो सके।

॥ प्रथम दशा समाप्त ॥

Elaboration—First of all we should understand the real meaning of *Sthavir*. The omniscient Lord had narrated eleven *Anga Agams*

(Scriptures) and *Ganadhars* had given them the linguistic form. So, it is mentioned in the scriptures—'Ten Bhagavaya Evamakhayam' which means that the Lord had said that. But the word used here is 'Therehim' *Sthavir* has many interpretations. *Ganadhars*, *Shrut Kevalis* (those who have learnt fourteen *Poorvas*) and *Dash-poorvadhars* (those who have learnt ten *Poorvas*) are also called *Sthavir Bhagavan*. It is therefore explicitly evident that this *Sutra* is a compilation by *Shrut Kevali Sthavir Acharya Bhadrabahu*.

Asamadhi means state of mental disturbance. *Samadhi* is the state of healthy *Chitta* (mind and heart). The behaviour that causes faults or disturbances in ascetic life is called source of non-equanimity (*Asamadhi Sthana*) According to 'dos' and 'do nots' mentioned in the prescribed code of conduct for Sainthood, all the stages of conduct that cause downfall of the self or that pollute the saintly life of restraint are termed as sources of non-equanimity The punishment in the form of repentance for purification of the ills caused by such behaviour is prescribed in *Nisheeth Sutra*

Keeping in view the above mentioned interpretation, it is difficult to numerate the causes of distraction of mind. Still the *Sthavirs* in the first *Dasha* have mentioned the primary *Asamadhi Sthans* as twenty in number—

(1) **To walk fast**—In case a monk (in disturbed state of mind) walks fast, there is a great probability that it may cause physical harm of several types Further it may result in violence to many types of small living beings such as ants So to move at fast speed without properly looking ahead is the first source of non-equanimity

(2) **Apramarjan (not to clean)**—In case there is darkness and many small insects such as ants in large number are on the road, the movement without proper cleaning can cause violence to the living beings even in the day.

In case one has to go for an urgent purpose in the night, it can cause violence to the mobile living beings if one moves without properly cleaning the path ahead. It is because many living beings move about at night and are not visible due to darkness So one should not move without cleaning the path ahead

(3) **Dush-pramarjan (to clean carelessly)**—There is possibility of violence to living beings if one moves about without proper discrimination on any land other than the land that has been cleaned. To clean improperly is called *dush-pramarjan*

All the three above-mentioned are the transgressions of *Irya Samuti* (the code of proper care in movement).

(4) **To keep clothes and pots in excess of actual requirement**—In the code of conduct for monks, the number of clothes and pots that a *Shraman* can keep has been prescribed. Still in case a monk (*Bhikshu*) keeps them in excess, there is a possibility of growth of *jivas* (living beings) in them if they are not used daily or one does not properly look into them and clean them where necessary. The code of restraints in *monk-hood* is violated by the disturbance caused to those living beings or when they are run over. This fault is in the context of *Adaan Bhand Nikshepan Samuti*. (carefully taking up and laying down things)

(5) **To speak rudely with *Ratnadhik* (those senior in monk-hood)**—The monks senior in initiation in saintly life are called *Ratnadhik*. It is a sin against them if one talks to them in a rude, or indolent manner without exhibiting proper respect to them. The conduct that causes disrespect to seniors is worthy of repentance.

(6) **To hurt the *Sthavirs***—It is the duty of a monk to remain cautious in providing mental equanimity to old monks and those who are learned in scriptures (*Bahu-shrut*) whether they are senior or junior to him in *monk-hood*. It is the duty of all the monks to show respect to them, to make proper arrangement for their comfort, and not to behave with them in such a way that may disturb their mental peace.

(7) **To kill living beings belonging to any of the six categories**—The attitude that results in causing hurt to mobile (*tras*) or immobile (*sthavar*) living beings is totally prohibited in *monk-hood*, because a monk is a protector of *jivas* (living beings) of all the six categories.

(8-9) **To remain engrossed in anger and to utter pinching words**—One who continuously remains in a state of anger and one who expresses his anger in rude and harsh words disturbs the state of equanimity (*Samadhi*)

(10) **To speak ill of others in his absence**—To talk ill of others in their absence is the fifteenth demerit. To point out bad qualities of a person in

his absence is the worst sin equivalent to eating flesh of one's back. Such a person collects bad *karmas* and in addition becomes a causal factor in bringing about a state of non-equanimity in others.

(11) **To speak in absolute language repeatedly**—It is a taboo for a monk to use absolute language if he does not have complete knowledge about that subject or he has any doubt. In case the result is not in line with the words uttered in absolute manner, it causes disrespect to the dictum of the Lord, dishonour to the monk who uses such a language, and many times it creates such a dangerous situation in the spiritual order, which may produce many types of troubles and disturbances

(12) **To create fresh strife**—When one speaks without discrimination it creates strife. Therefore, to use language that creates ill feelings brings about a state of non-equanimity

(13) **To instigate again a subdued quarrel**—Sometimes when one speaks indiscriminately, a subdued quarrel re-starts. Thus one disturbs his own peace and that of others. Therefore, to instigate a subdued quarrel is considered a source of non-equanimity.

(14) **To study scriptures during the prohibited time-period**—A period of 48 minutes from sunrise, sunset, noon and mid-night is stated to be the period prohibited for study of scriptures. For study of *Kalik Sutras*, the second and third quarter of the day and night is the prohibited period. In addition, thirty time-periods are also mentioned as prohibited time-periods for study of scriptures. Any transgression in this context is non-adherence to the command of *Bhagavan* and may cause other divine troubles. Thus any study during the prohibited period is stated to be a source of non-equanimity

(15) **Not to clean hands and feet besmeared with *sachitta* (infested with living organism; life-bearing) dust**—When a *Bhikshu* moves about in search of alms or when he goes to another place, sometimes particles of *sachitta* dust fall on his hands and feet. It is considered his lack of proper care if he sits, sleeps or takes food without properly cleaning the *sachitta* dust stuck to his hands and feet. Such slackness is the cause of state of non-equanimity

(16) **To talk too much**—Talking too much or to lecture unnecessarily may cause trouble. Such a situation also results in disturbance of state of equanimity and that of peace

(17) **To create rift in the religious organization**—To create rift in the religious order or in the society with an evil intention is a source of non-equanimity.

(18) **To quarrel**—A quarrel generally starts due to false talk. But even a fact narrated in indecent, harsh, pinching and quarrelsome style produces non-equanimity. It is also considered a quarrel if one disturbs mental peace of others

(19) **To keep on eating something throughout the day from sunrise to sunset**—One should take his meals at the proper prescribed time. Eating something throughout the day causes ill health. Moreover, it increases attachment for taste in the eatables. It discourages alacrity in control of taste.

(20) **To accept food and liquids in a non-prescribed manner**—In case a monk does not properly observe the prescribed code while accepting food, cloth or other articles of essential use and does not look into the faults prescribed relating to their production (*Udgam and Utpadan*) and offering (*eshana*), it badly affects his ascetic-discipline. It brings weakness in conduct of spiritual restraints. It also hampers the practice of right knowledge and right faith or perception.

Thus a monk should practice spiritual restraint avoiding the above-mentioned twenty sources of distraction (non-equanimity) so that he may gain equanimity in the conduct of *monk-hood*

● FIRST DASHA CONCLUDED ●

द्वितीय दशा : शबल दोष SECOND DASHA : MAJOR FAULTS

प्रायश्चित्त

प्रथम दशा में असमाधि स्थान का वर्णन था। असमाधि स्थान सामान्य दोष है जिनकी शुद्धि साधारण प्रायश्चित्त से भी हो जाती है। इस दशा में शबल दोषों का कथन है।

INTRODUCTION

In the first chapter (*Dasha*), the sources of non-equanimity were mentioned. Such causes are common faults and the self can ordinarily be purified just by repentance. In this chapter (*Dasha*) major faults (*Shabal Dosh*) have been narrated. □ □

इक्कीस शबल दोष TWENTY ONE MAJOR FAULTS

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—

इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता।

[प्र.] कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता ?

[उ.] इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता, तं जहा—

(१) हत्थकम्मं करेमाणे सबले, (२) मेहुणं पडिसेवमाणे सबले, (३) राइ—भोअणं भुंजमाणे सबले, (४) आहाकम्मं भुंजमाणे सबले, (५) रायपिंडं भुंजमाणे सबले। (६) उद्देसियं वा, कीयं वा, पामिच्चं वा, आच्छिज्जं वा, आणिसिट्ठं वा, अभिहडं आहट्टु दिज्जमाणं वा भुंजमाणे सबले।

(७) अभिक्खणं—अभिक्खणं पडियाइक्खित्ताणं भुंजमाणे सबले। (८) अंतो छण्हं मासाणं गणाओ गणं संकममाणे सबले, (९) अंतो मासस्स तओ दगलेवे करेमाणे सबले, (१०) अंतो मासस्स तओ माइट्ठाणे करेमाणे सबले, (११) सागारियपिंडं भुंजमाणे सबले।

१. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान महावीर ने ऐसा कहा है—इस आर्हत प्रवचन में स्थविर भगवन्तो ने इक्कीस शबल दोष कहे हैं।

[प्र.] स्थविर भगवन्तो ने वे इक्कीस शबल दोष कौन से कहे हैं ?

[उ.] स्थविर भगवन्तो ने वे इक्कीस शबल दोष इस प्रकार कहे हैं। जैसे—

(१) हस्तकर्म करने वाला शबल दोषयुक्त है। इसी प्रकार (२) मैथुन प्रतिसेवन करने वाला। (३) रात्रि भोजन करने वाला। (४) आधाकर्मिक आहार खाने वाला। (५) राजपिण्ड को खाने वाला। (६) साधु के उद्देश्य से निर्मित, साधु के लिए मूल्य से खरीदा हुआ, उधार लाया हुआ, निर्बल से छीनकर लाया हुआ, बिना आज्ञा के लाया हुआ अथवा साधु के स्थान पर लाकर के दिया हुआ आहार खाने वाला शबल दोषयुक्त है।

(७) पुनः-पुनः (आहार का) प्रत्याख्यान करके आहार खाने वाला। (८) छह मास के भीतर ही एक गण से दूसरे गण में जाने वाला। (९) एक मास के भीतर तीन बार (नदी आदि को पार करते हुए) उदक-लेप (जल सस्पर्श) लगाने वाला। (१०) एक मास के भीतर तीन बार माया कपट करने वाला। (११) शय्यातर के आहारादि को खाने वाला सबल दोष का सेवन करता है।

1. Oh, the blessed ! I have heard that Bhagavan Mahavir had said this—Reverend *Sthavirs* have mentioned twenty-one major faults (transgressions) in their Sacred Word.

[Q.] What are the twenty-one major faults that the *Sthavirs* have mentioned ?

[Ans.] Twenty-one major faults that the *Sthavirs* have mentioned are as under—

(1) A monk who has committed masturbation. (2) One involved in sexual activity (3) One who takes meals at night (4) One who accepts *Aadhakarmik* food (food specifically prepared for him) (5) One who takes food from the royal family. (6) Monk who takes food cooked for him, purchased for him, got for him on credit, snatched from a weak person, brought to him without permission (of the owner) or offered to him after bringing it to the place of stay of the monk (All these commit major fault)

(7) One who takes the vow of restraint (for food) but again and again accepts food. (8) One who shifts from one group (*gana*) to another within six months (9) One who dips in water (while crossing a river or other water body) three times within one month (11) One who accepts food from the house of the owner of the place where he (the monk) is staying. (All these commit major fault)

(१२) आउट्रियाए पाणाइवायं करेमाणे सबले। (१३) आउट्रियाए मुसावायं बयमाणे सबले, (१४) आउट्रियाए अदिण्णादानं गिण्हमाणे सबले।

(१५) आउट्रियाए अणंतरहिआए पुढवीए ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएमाणे सबले। (१६) आउट्रियाए ससणिद्धाए पुढवीए, ससरक्खाए पुढवीए ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएमाणे सबले। (१७) आउट्रियाए चित्तमंताए सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए, स-अडे, स-पाणे, स-बीए, स-हरिए, स-उत्से, स-उदगे, स-उत्तिंगे पणग-दग मट्टीए, मक्कडा-संताएण ठाणं वा, सिज्जं वा, निसीहियं वा चेएमाणे सबले।

(१८) आउट्रियाए मूलभोयणं वा, कंद-भोयणं वा, खंघ-भोयणं वा, तया-भोयणं वा, पवाल-भोयणं वा, पत्त-भोयणं वा, पुष्फ-भोयणं वा, बीय-भोयणं वा, हरिय-भोयणं वा भुंजमाणे सबले।

(१९) अंतो संबच्छरस्स दस दगलेवे करेमाणे सबले, (२०) अंतो संबच्छरस्स दस माइइणाइं करेमाणे सबले।

(२१) आउट्टियाए सीओदय वग्घारिय—हत्येण वा मत्तेण वा, दच्चीए वा, भायणेण वा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता भुंजमाणे सबले।

एते खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता—त्ति वेमि॥

॥ इति बिइआ दसा समत्ता ॥

(१२) जान—बूझकर जीव हिंसा करने वाला शबल दोष का सेवन करता है। (१३) जान—बूझकर असत्य बोलने वाला। (१४) जान—बूझकर अदत्त वस्तु को ग्रहण करने वाला।

(१५) जान—बूझकर सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर कायोत्सर्ग, शयन या आसन करने वाला। (१६) जान—बूझकर सचित्त जल से गीली पृथ्वी पर और सचित्त रज से युक्त पृथ्वी पर स्थान (ठहरना) शयन या आसन करने वाला (१७) जान—बूझकर सचित्त शिला पर, सचित्त पत्थर के ढेले पर, दीमक लगे हुए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा अण्डोयुक्त, द्वीन्द्रियादि जीवयुक्त, बीजयुक्त, हरित तृणादि से युक्त, ओसयुक्त, जलयुक्त, पिपीलिका (कीड़ी) नगरायुक्त, पनक (शेवाल) युक्त, गीली मिट्टी पर तथा मकड़ी के जालेयुक्त स्थान पर स्थान, शयन और आसन करने वाला। शबल दोष का सेवन करता है।

(१८) जान—बूझ करके १ मूल, २ कन्द, ३. स्कन्ध, ४ छाल, ५. कोपल, ६ पत्र ७. पुष्प, ८. फल, ९. बीज, और १०. हरी वनस्पति का भोजन करने वाला।

(१९) एक वर्ष के भीतर दस बार उदक—लेप लगाने वाला। (२०) एक वर्ष के भीतर दस बार मायास्थान सेवन करने वाला। एव (२१) जान—बूझ करके शीतल—सचित्त जल से गीले हाथ, पात्र, चम्मच या बर्तन से अशन, पान, खादिम या स्वादिम को ग्रहण कर खाने वाला शबल दोषयुक्त है। इन आचरणों से शबल दोष लगता है।

स्थविर भगवन्तो ने ये इक्कीस शबल दोष कहे हैं।—ऐसा मैं कहता हूँ।

(12) One who causes violence to the living beings intentionally. (13) One who intentionally tells a lie. (14) One who intentionally takes a thing that has not actually been offered (All these commit major fault.)

(15) One who sits, sleeps or meditates at a place close to contaminated (with living organism) earth intentionally. (16) One who sits, sleeps or stays intentionally on the ground, which is wet with contaminated water or which is full of contaminated dust. (17) One who intentionally sits, sleeps or stays on a slab or heap of stone that contain life, or on wood containing termites, or on earth containing two or more sensed living beings, or on seeds capable of growing, on green grass, or on soil wet with mist or water, or on abode of ants or on moss or weeds, or at a place covered with cobwebs.

(18) One who intentionally eats 1. roots, 2 bulbous roots, 3 trunk, 4. bark, 5. sprouts, 6. leaves, 7 flowers, 8. fruits, 9 seeds and 10. green vegetables

(19) One who enters a water body ten times in a year (20) One who behaves deceitfully ten times in a year (21) One who accepts food, liquids, sweets or suchlike from a person whose hands, pots, spoon or vessel is wet with cold water infested with living organism.

All the said twenty-one ways of life are included in major transgressions (faults). The *Sthavirs* have mentioned these twenty-one major transgressions I say so

विवेचन : पहली दशा में सयम के सामान्य दोष-बीस असमाधि स्थानों का कथन है। इस दूसरी दशा में इक्कीस शबल (अधिक घातक) दोषों का कथन है। 'शबल' का अर्थ है, सयमरूपी श्वेत चादर को मलिन करने वाले दोष। इनसे मूल महाव्रतों को भी क्षति पहुँचती है। आचार्य श्री आत्माराम जी म ने 'शबल' की व्याख्या करते हुए लिखा है—“शबल दो प्रकार के है—द्रव्य शबल—चितकबरापन। भाव शबल—दोष लगने पर चारित्र्य का दूषित/दागी हो जाना।”

मूल गुणों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार लगना—ये तीनों शबल दोष हैं। अनाचार का सेवन करना—व्रत का सर्वथा भंग है। साधक को सदा जागरूक व सावधान रहना चाहिए कि उसकी सयम चारित्र्यरूपी चादर मैली व दाग-धब्बों से दूषित न हो। जरा-सा धब्बा लगते ही उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से २१ शबल दोषों का उल्लेख किया है। समवायागसूत्र २१ में भी शबल दोषों का कथन है तथा निशीथसूत्र में इन दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान भी किया है।

इनके सेवन से आत्मा कर्मबद्ध होकर दुर्गति को प्राप्त करती है। इन दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त भी प्राय अनुद्धातिक (गुरु) मासिक या चौमासिक होते हैं—

(१) हस्तकर्म—मोहनीयकर्म के प्रबल उदय से तथा अन्य सहायक निमित्त जैसे कुसगति आदि से अनेक अज्ञानी प्राणी इस बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं। इस बुरी लत से शरीर तो निस्तेज हो ही जाता है, जीवनी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। चारित्र्य दूषित व मनोबल क्षीण हो जाता है।

हस्तमैथुन से 'वीर्य' नष्ट होने पर शरीर अनेक असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाता है। विरक्त साधक भी किसी अज्ञान व कामोत्तेजना के कारण इससे ग्रस्त न हो जाये, इसलिए इसको 'शबल' दोष कहा है।

इस दुष्कर्म को बृहत्कल्पसूत्र और ठाणागसूत्र में गुरु (बड़े) प्रायश्चित्त का स्थान कहा है। निशीथसूत्र के प्रथम सूत्र में ही इसका प्रायश्चित्त बताया है। इससे स्पष्ट होता है यह दुष्कर्म महादोष व पतन का प्रमुख कारण है।

(२) मैथुन सेवन—सयमी साधक मैथुन त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के लिए उद्यत हो जाता है। क्योंकि वह यह जानता और मानता है कि यह मैथुन अधर्म का मूल है एवं महादोषों का कारण है। विवेकपूर्वक संयमसाधना करते हुए भी कभी-कभी आहार-विहार की असावधानियों से या नववाढ का समुचित पालन न करने से अथवा वेदमोह का तीव्र उदय होने पर साधक सयमसाधना से विचलित हो सकता है। मैथुन सेवन करने वाले को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है, साथ ही उसके तीन वर्ष के लिए या जीवनभर के लिए धर्मशास्त्रों के सभी उच्च पदों को प्राप्त करने के अधिकार समाप्त कर दिये जाते हैं।

टीकाकार का कथन है, यहाँ मैथुन सेवन का कथन—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक सीमित है। यदि वह मैथुन स्त्री—संसर्ग रूप अनाचार सेवन होता है तो वह शबल दोष से भी बड़ा दोष है। उसका प्रायश्चित्त भी बड़ा है।

(३) रात्रिभोजन—रात्रिभोजन का त्याग करना साधु का मूल गुण है। वह आजीवन रात्रिभोजन का त्यागी होता है। इसके लिए दशवैकालिक, बृहत्कल्प आदि सूत्रों में विभिन्न प्रकार के निषेध और प्रायश्चित्त का विधान है। रात्रिभोजन से प्रथम महाव्रत भी दूषित होता है।

(४) आधाकर्म—यह एषणा समिति में उद्गम दोष है। जो आहारादि साधु, साध्वी के निमित्त तैयार किया हो, अग्नि, पानी आदि का आरम्भ किया गया हो, वह आहारादि आधाकर्म दोषयुक्त कहलाता है। अनेक आगमों में आधाकर्म आहार खाने का निषेध किया गया है। यदि भूल से आधाकर्म आहार ले लिया गया हो तो जानकारी होने के बाद उसे खाना नहीं कल्पता है, किन्तु परठ देना चाहिए। आधाकर्मी आहारादि के सेवन से प्रथम महाव्रत दूषित होता है।

(५) राजपिण्ड—जिनका राज्याभिषेक हुआ हो, जो राज्यचिन्हों से युक्त हो, ऐसे राजा के घर का आहारादि राजपिण्ड कहा जाता है। पहले और अन्तिम तीर्थकरों के शासनकाल में राजपिण्ड ग्रहण करने का निषेध है। किन्तु बीच के २२ तीर्थकरों के शासनकाल में साधु राजपिण्ड ग्रहण कर सकते थे। राजाओं के यहाँ गोचरी जाने से अनेक दोष लगना सम्भव है। जैसे—

- १ राजाओं की पाकशाला में भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं रहता है।
 - २ उनका पौष्टिक भोजन काम—वासनावर्धक होने से साधुओं के योग्य नहीं होता है।
 - ३ राजकुल में बार—बार जाने से जनता अनेक प्रकार की आशंकाएँ करती है।
 - ४ साधु के आगमन को अमंगल समझकर कोई कष्ट दे या पात्र फोड़ दे।
 - ५ साधु को चोर या गुप्तचर समझकर पकड़े, बाँधे या मारपीट भी कर दे इत्यादि।
- निशीथसूत्र में राजपिण्ड ग्रहण करने वाले को गुरु चौमासी प्रायश्चित्त कहा है।

(६) क्रीतादि—साधु के निमित्त खरीदकर लाये हुए, उधार लाये गये, किसी से छीनकर दिये जाने वाले, बिना आज्ञा के दिये जाने वाले, भागीदारी के पदार्थ व अन्य ग्रामादि से सम्मुख लाकर दिये जाने वाले पदार्थों को ग्रहण करना और उनका सेवन करना यहाँ शबल दोष कहा है। ये सभी एषणा समिति के अन्तर्गत उद्गम के दोष हैं। इनके सेवन से गृहस्थकृत आरम्भ की अनुमोदना होती है जिससे प्रथम महाव्रत दूषित होता है और तीसरे महाव्रत में भी दोष लगता है।

(७) प्रत्याख्यान—भंग—किसी प्रत्याख्यान को एक बार भग करना भी दोष ही है किन्तु बार—बार प्रत्याख्यानों को भग करना शबल दोष कहा गया है। ऐसा करने से साधु की प्रतीति (विश्वास) नहीं रहती है। जनसाधारण को पता चलने पर साधु समाज की अवहेलना होती है। दूसरा महाव्रत और तीसरा महाव्रत दूषित हो जाता है। प्रतिज्ञा भ्रष्ट व्यक्ति का सर्वत्र अनादर होता है।

(८) गणसंक्रमण—जिस आचार्य या गुरु की निश्रा में जो साधु—साध्वी रहते हैं, उनका अन्य आचार्य या गुरु के नेतृत्व में जाकर रहना गणसंक्रमण—गच्छपरिवर्तन कहलाता है। गणसंक्रमण के प्रशस्त (अच्छे) और अप्रशस्त (बुरे) दोनों कारण होते हैं। ज्ञानवृद्धि या संयमवृद्धि के लिए अथवा परोपकार की भावना से गणसंक्रमण करना

प्रशस्त कारण है। गुस्से में आकर या अहंकार से अथवा अन्य किसी प्रलोभन के कारण गणसंक्रमण करना अप्रशस्त कारण है।

वैसे प्रशस्त कारणों से गणसंक्रमण करना कल्पनीय होते हुए भी बारम्बार या छह मास के भीतर करने पर चंचल वृत्ति का प्रतीक होने से उसे यहाँ शबल दोष कहा है।

(९) उदक-लेप-अर्द्ध जघा [घुटने के बीच के जितने] प्रमाण के कम पानी में चलना 'दगसंस्पर्श' और अर्द्धजघा प्रमाण से अधिक, नाभि के नीचे तक पानी में चलना 'उदक-लेप' कहा जाता है। सविस्तृत जल की अत्यल्प विराधना करने पर भिक्षु को लघु चौमासी प्रायश्चित्त आता है। अतः बिना विशेष कारण के उसे एक बार भी पानी में चलकर नदी आदि पार करना नहीं कल्पता है। प्रस्तुत सूत्र में एक मास में तीन बार जलयुक्त नदी पार करने पर शबल दोष लगना बताया है, इसका कारण यह है कि चातुर्मास समाप्त होने के बाद भिक्षु ग्रामानुग्राम विहार करता है। फिर एक गाँव में मासकल्प (२९ दिन) से ज्यादा नहीं ठहर सकता है। इस कारण यदि उसे प्रथम विहार के दिन ऐसी नदी पार करना पड़े तथा फिर २९ रात्रि वहाँ रहने के बाद तीसरे दिन विहार करने पर भी ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हो जाये तो परिस्थितिवश (अपवाद रूप में) उसे एक मास में दो बार नदी पार करना कल्प-मर्यादा निर्वाह के लिए आवश्यक हो सकता है। इससे अधिक तीन-चार बार 'उदक-लेप' लगाने में अन्य अनावश्यक कारण होने से वह शबल दोष कहा जाता है। सेवा आदि कार्यों के निमित्त यदि अधिक उदक लेप लगे तो उसे शबल दोष नहीं माना जाता है।

(१०) मायासेवन-माया एक ऐसा भयंकर कषाय है जिसके सेवन में समय और सम्यक्त्व दोनों का ही नाश हो जाता है। ज्ञातासूत्र में मल्लिनाथ तीर्थंकर के जीव का उदाहरण देकर बताया है कि माया के सेवन से मिथ्यात्व की प्राप्ति और स्त्रीवेद का निकाचित बंध हुआ। अतः भिक्षुओं को तप-समय की साधना में भी कभी माया का सेवन नहीं करना चाहिए।

इस सूत्र में एक मास में तीन बार मायासेवन करने को शबल दोष कहा है किन्तु एक या दो बार मायासेवन करने पर शबल दोष नहीं कहा है, इसमें विशेष परिस्थिति ही प्रमुख कारण समझना चाहिए।

व्यवहारसूत्र के आठवे उद्देशक में इसका स्पष्टीकरण करके बताया है, कभी साध्वियों के लिए अथवा बाल, रुग्ण, वृद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए स्थान प्राप्त करने हेतु अथवा विकट-विषम परिस्थिति में माया का किंचित् सेवन करना पड़ सकता है। अतः महीने में दो बार ऐसी परिस्थिति आ जाये तो मायासेवन कर मकान प्राप्त करना शबल दोष नहीं कहा गया है। किन्तु सामान्य कारणों से एक बार मायासेवन करना भी शबल दोष समझना चाहिए।

(११) शय्यातर-पिण्ड-जिस मकान में भिक्षु ठहरा हुआ हो, उस शय्या (मकान) का दाता शय्यातर तथा उसके घर का आहारादि शय्यातर-पिण्ड या सागारिय-पिण्ड कहा जाता है। क्योंकि मकान मिलना दुर्लभ ही होता है और मकान देने वाले के घर से आहारादि अन्य पदार्थ ग्रहण करे तो मकान की दुर्लभता और भी बढ़ जाती है। सामान्य गृहस्थ यही सोचते हैं कि जो अपने घर में अतिथि रूप में ठहरते हैं तो उनकी सभी व्यवस्था उसे ही करनी होती है। भिक्षु का भी ऐसा आचार हो तो वह शय्यादाता के लिए भार रूप माना जाता है। इत्यादि कारण से सभी तीर्थंकरों के शासनकाल में साधुओं के लिए यह आवश्यक नियम है कि वह शय्यादाता के घर से आहारादि ग्रहण न करे, क्योंकि शय्यादाता अत्यधिक श्रद्धा-भक्ति वाला हो तो अनेक दोषों की संभावना हो सकती है।

(१२-१३-१४) जानकर हिंसा, वृथा और अदत्तावन का सेवन—भिक्षु जीवनभर के लिए तीन करण, तीन योग से हिंसा, असत्य और अदत्त का त्यागी होता है। यदि अनजाने इनका सेवन हो जाये तो उसका प्रायश्चित्त आता है। किन्तु संकल्प करके जान-बूझकर कोई हिंसा आदि करता है तो उसके ये कृत्य शबल दोष कहे जाते हैं और इन कृत्यों से मूल गुणों की विराधना होनी है और उसका संयम भी शिथिल व दूषित हो जाता है।

(१५-१६-१७) जान-बूझकर पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय की विराधना करना—छहों काय के जीवों की विराधना न हो, भिक्षु प्रतिक्षण यह विवेक प्रत्येक कार्य करते समय रखे। जैसे—१ सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर, २ नमीयुक्त भूमि पर, ३ सचित्त रज से युक्त भूमि पर, ४ सचित्त मिट्टी बिखरी हुई भूमि पर, ५ सचित्त भूमि पर, ६ सचित्त शिला पर, ७ सचित्त पत्थर आदि पर, ८ दीमकयुक्त काष्ठ पर तथा अन्य किसी भी त्रस स्थावर जीव से युक्त स्थान पर बैठना, सोना तथा खड़े रहना भिक्षु को नहीं कल्पता है। इन तीनों सूत्रों में बताया है कि संकल्पपूर्वक किये गये ये सभी कार्य शबल दोष हैं। अतः भिक्षु चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, खाना, बोलना आदि सभी प्रवृत्तियों यतनापूर्वक करे, जिससे पापकर्मों का बन्ध न हो।

(१८) कंद, मूल आदि भक्षण—भिक्षु जीवनपर्यन्त सचित्त का त्यागी होता है। गृहस्थ के लिए बने वनस्पति के अचित्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करके क्षुधा शान्त कर सकता है। किन्तु अचित्त खाद्य न मिलने पर सचित्त फल, फूल, बीज या कंद, मूल आदि वनस्पति के दसो भागों का खाना साधु को नहीं कल्पता है। क्योंकि छेदन-भेदन करने से वनस्पतिकाय के जीवों के प्रति अनुकम्पा नहीं रहती है, अतः प्रथम महाव्रत भंग होता है। यहाँ जान-बूझकर खाने को शबल दोष कहा है।

(१९-२०) उदकलेप—मायासेवन—९वे, १०वे शबल दोष में एक मास में तीन बार उदकलेप और मायासेवन को शबल दोष कहा है, यहाँ एक वर्ष में दस बार सेवन को शबल दोष कहा है। ९ बार तक सेवन को शबल दोष नहीं मानने का कारण यह है कि गाँव से गाँव विचरते हुए प्रथम मास में दो बार जो परिस्थिति बन सकती है, वैसी परिस्थिति आठ महीनों में विहार करते समय नव बार भी बन सकती है। २९ दिन के कल्प से रहने पर सात महीनों में सात बार और प्रथम महीने में दो बार विहार करना आवश्यक होने से एक वर्ष में नव विहार आवश्यक होते हैं। अतः नव बार से अधिक उदकलेप और मायास्थान सेवन को यहाँ शबल दोष कहा है। विशेष कारण का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि मायासेवन में स्थान प्राप्ति का ही मुख्य हेतु माना है।

(२१) सचित्त जल से लिप्त पात्रादि से भिक्षा ग्रहण करना—दशवैकालिक (५) तथा आचाराग (२/१/६) में कहा है—भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु यदि यह जाने कि दाता का हाथ अथवा चम्मच, बर्तन आदि सचित्त जल से भीगे हुए है तो उससे भिक्षा ग्रहण करना नहीं कल्पता है। ऐसे लिप्त हाथ आदि से भिक्षा ग्रहण करने पर अस्काय के जीवों की विराधना होती है। खाद्य पदार्थों में सचित्त जल मिल जाने पर सचित्त खाने-पीने का दोष लगना भी सम्भव है। यह एषणा का 'लिप्त' नामक नौवाँ दोष है।

॥ द्वितीय दशा समाप्त ॥

Elaboration—In the first chapter (*Dasha*), twenty minor faults in spiritual discipline have been mentioned. In the second chapter (*Dasha*), more dangerous twenty-one faults are narrated. *Shabal* means a fault that darkens the bright sunshine of spiritual discipline. Such faults

adversely affect even the major vows (*Mahavrats*). While explaining the word '*Shabal*' Acharya Atmaram ji Maharaj has said—*Shabal* is of two types—*Dravya Shabal* (*Shabal* from outside) which means non-uniformity in the body The second is *Bhaava Shabal*. It means the conduct becoming blemished due to the *Shabal* (major) fault.

To think in the mind about breaking the basic tenets (*Atikram*), to make preparation for it (*Vyatikram*), to reach the stage of minor transgression (*Atichar*) in spiritual discipline—all the said three are major (*Shabal*) faults. Indulging in misconduct (*Anachar*) amounts to breaking the vow completely. A practitioner of spiritual discipline should always remain careful and vigilant so that his path of spiritual discipline does not get polluted. Even the slightest indiscipline should be purified immediately. Here primarily twenty-one major faults (*Shabal Dosh*) have been mentioned. In *Samavayanga Sutra* too twenty-one major faults are narrated. In *Nisheeth Sutra* penance for their purification has been prescribed.

Due to these faults the soul accumulates bad *karmas* and thus goes into the bad state of existence in the next life The penance too for these faults is generally more severe, namely reducing the period of *monkhood* by one month to four months.

(1) **Masturbation**—Many ignorant persons fall prey to this bad habit due to the strong effect of deluding *karma* and other supplementary factors such as company of bad characters. It adversely affects the physical body and the strength The conduct is badly affected and the mental vigour also diminishes

The loss of *Virya* (energy) due to unnatural intercourse becomes the cause of many incurable diseases In order to dissuade a detached person (practicing the spiritual code) from indulging in unnatural sexual activity out of ignorance or sexual urge, it has been classified as a major fault in spiritual discipline

In *Brihat-kalp Sutra* and *Sthananga Sutra*, this bad practice has been included in the category requiring severe punishment Its punishment has been mentioned in the very first aphorism of *Nisheeth Sutra* It is thus evident that this bad act is the primary cause of dangerous digression and downfall.

(2) **Indulgence in sexual activity**—After discarding sexual activity, a practitioner of spiritual restraint, prepares himself for observing celibacy throughout life because he understands and believes that sex is the root

of non-spirituality and cause of major faults. Even while cautiously following code of restraints a practitioner can occasionally deviate from spiritual practice due to lack of care in taking of food, in movement, in properly observing nine restrictions for celibacy or due to intense fruition of gender instinct. One who indulges in sexual activity has to undergo punishment of curtailment of four months in period of initiation. Simultaneously, he loses for three years or for the entire remaining life-span the right of being considered for any of the high posts in spiritual order.

According to the commentator, this punishment is prescribed for those practitioners who have thought of, prepared themselves or slightly transgressed the limits in sex-discipline. In case, he actually commits sex with a woman, his guilt is more drastic than even the major fault. Its punishment is also drastic.

(3) **Taking meals at night**—It is one of the basic virtues of a monk to refrain from taking meals at night. He must observe it strictly throughout his life. Restrictions of various type in this context and also punishments for these have been mentioned in *Dashavaikalik*, *Brihatkalp* and other scriptures. Taking meals at night badly affects even the proper observance of the first major vow.

(4) **Adhakarm (Food prepared for a monk)**—This fault is in context of care in accepting of prepared food. The food which has been prepared for a monk or a nun and in which use of fire or water is involved, is termed as faulty food having the fault of Adhakarm. In many *Agams* taking of such food is strictly prohibited. In case such food has been inadvertently accepted, it should not be eaten when one comes to know that it is *Adhakarmi*. It should be discarded. Taking of *Adhakarmi* food makes the observance of first major vow (*Mahavrat*) faulty.

(5) **Royal food**—A person who has been crowned as a king or one who is adorned with royal symbols is called Raja. The food prepared in his house is called royal food (*Raj Pind*). During the periods of influence of the first *Tirthankar* and the last *Tirthankar*, the acceptance of royal food by a monk is prohibited. But during the periods of influence of the remaining twenty-two *Tirthankars*, it could be accepted. Many faults can occur in case a monk goes to a king's palace for alms. Namely—

1. In the royal kitchen, there is no proper distinction of proper food worthy of being taken according to spiritual code

2. The energetic food is not desirable for monks since it increases sexual instinct
3. In case a monk goes to the royal family repeatedly, it may cause various types of misgivings in the general public
- 4 One may consider the arrival of a monk as a bad omen and therefore cause pain to him or break his pot
- 5 One may apprehend a monk considering him to be a thief or a spy and then tie him or beat him.

According to *Nisheeth Sutra*, a monk who accepts food from the royal family deserves the hard punishments of four month.

(6) Purchased food—Articles that have been purchased, got on credit, or snatched, secured without the permission of the owner, or those belonging to a partner, or brought forth from a village or other distant place specifically for the monk, cannot be accepted or used by the monk. It is considered a major fault. All these are faults in production covered under *Eshana Samiti* (the prescribed code of collecting alms). The use of such articles by a monk supports the sinful activity of the householder in their production or procurement. It adversely affects the first major vow and also the third major vow (*Mahavrat*).

(7) Breaking a vow of restraint—To break a vow or voluntarily accepted restraint is, indeed, a fault. But in case it is broken repeatedly, it becomes a major fault. People lose faith in him. When the general public learns about it, the reputation of the monk organization is adversely affected. It is a slur on the second and the third major vow. A person who fails in his resolve is dishonoured everywhere.

(8) Change of the spiritual group (*gana*)—In case monks or nuns belonging to a particular *acharya* or the guru, change their affiliation and enter another spiritual group, it is called *gana-sankraman*. The causes of such a change may be good or bad. It is meritorious to change the group for progress in spiritual knowledge or spiritual restraint. But it is a demerit to change the group in a fit of anger or ego or due to greed.

The change of spiritual group repeatedly or within six months is a symbol of non-steadfast behaviour even if it is done for a good cause. Therefore, it is termed as a major fault.

(9) Udak-lape (Walking in water)—To walk in lower than knee deep water is termed as *dag-sansparsh* but when one walks in more than

knee-deep water and the water level has not crossed the naval, it is called *Udag-lape*. In case a monk has slightly transgressed the code relating to life-bearing water (*sachitta jal*) he is awarded minor punishment. So, it is not proper for a monk to cross a stream on foot even once without any specific cause. In this *Sutra*, it has been clearly mentioned that it is a major fault in case a monk crosses a flowing stream thrice in a month. The underlying idea is that a monk moves from one village to another after the completion of four months' stay during *chaturmas*. He cannot stay for more than a month (29 days) in a particular village. In case he has to cross a stream while going to that village and after completion of 29 days stay there, he wants to return to the earlier place, he shall have to cross the stream again during that month namely on the 30th day. So, it becomes necessary for him to cross the flowing stream twice within a month. To cross the stream three or four times is due to extraneous causes, which are not essential. So, it becomes a major fault. In case one has to go to serve another monk in need or in suchlike circumstances, it is not termed as a major fault.

(10) **Fraud**—Fraud (crookedness) is a dangerous passion and it pollutes both the code of restraint and the right faith (*Samyaktva*). In *Jnata Sutra*, quoting the example of previous life of Lord Mallinaath, it is stated that due to a little crookedness in conduct, that soul entered the field of wrong faith (*muthyatva*) and collected such *Karma* that resulted in birth as a woman. Therefore, the monks should not fall prey to crookedness even in ascetic practices.

In this *Sutra*, the fraud in conduct is a major fault in case it is done three times or more. But it is not so if it is done once or twice. It should be understood that it is so mentioned keeping in view the special circumstances as the major cause for such behaviour.

It has been clarified in the eighth *Uddeshak* (chapter) of *Vyavahar Sutra*. A monk may have to exhibit a little crookedness in his conduct in procuring place of stay for nuns or young, ill and old monks or sometimes even in grave situation. Therefore, it is not a major fault in spiritual conduct in case in any such circumstances, a monk secures a house for stay by adopting slightly crooked behavior not more than two times in a month. But in ordinary circumstances crookedness observed even once should be considered as a major fault.

(11) **Food from the owner of the house where the monk is staying (*Shayyatar Pind*)**—The person who has offered the house to the monk

for stay is called *Shayyatar* and the food and other suchlike of that house is termed as *Shayyatar Pind* or *Saagariya Pind*. This is because generally it is difficult to get a house for stay. In case the monk gets food and suchlike also from there, it shall become more difficult to get a place of stay. An ordinary householder feels that he has to make all the arrangements for any person who is going to stay in his house as a guest. In case a *Bhikshu* (monk) also behaves in that fashion, he shall become a burden on the owner of the house. So, it is an essential rule during the period of influence of all the *Tirthankars* that the monk should not accept food and suchlike from the owner of the house who has provided the place of stay. In case the person who has offered such a place is a great devotee, there can be possibilities of many faults.

(12-13-14) **Causing violence, falsehood and stealing knowingly—**A *Bhikshu* has discarded violence, falsehood and taking of anything not specifically offered by the owner (*adatta*) for entire life in three modes (of doing himself, getting it done and appreciating one who has done so) and also in three states (mentally, verbally and also in action) In case he transgresses inadvertently, he has to undergo repentance. But in case one intentionally and knowingly commits any act of violence or suchlike, it is termed as a major fault. Such an act adversely affects the basic code and vows, and his spiritual conduct also gets weakened and polluted.

(15-16-17) **To intentionally cause violence to earth-bodied, water-bodied and plant-bodied living beings—**A *Bhikshu* while doing any activity should remain cautious every moment that there does not occur any violence to any of the six types of living beings. For instance he should not sit, sleep or stand on (i) land close to the earth infested with earth-bodied living beings, (ii) moist land, (iii) land with life-bearing dust, (iv) land on which life-bearing sand is scattered, (v) land infested with living beings (*sachitta bhumi*), (vi) *sachitta shila* (rock), (vii) *sachitta patthar* (stone soiled by water or dust containing living beings), (viii) wood infested with white ants, or any place infested with mobile or immobile living beings. In these three aphorisms, it has been stated that all such activities done intentionally comprise major faults in the spiritual conduct. So, a *Bhikshu* should perform all the activities namely those of walking, standing, sitting, sleeping, eating, talking and suchlike carefully so that he may not collect demerit-bearing *karmas*.

(18) **Eating bulbous roots, imbedded stems (*hand, mool*) and suchlike—**A *Bhikshu* is one who has discarded taking life-bearing

(*sachitta*) things for his entire life-span. He can satisfy his hunger by accepting vegetable dishes prepared by a householder for himself and which no longer contain living organism. In case such preparations are not available, he cannot accept fruits, flowers, seeds, roots, stems close to the roots and suchlike ten parts of vegetable that still have life. It is because in cutting or piercing them compassion towards plant-bodied living beings withers away and therefore, the first major vow is affected. Here it is categorized as a major fault in spiritual discipline when it is taken knowingly

(19-20) **Walking in water and crookedness (*Udak-lape and Maya*)**— In the ninth and tenth major faults it has been mentioned that they occur when a *Bhikshu* crosses a stream or observes crookedness in behaviour three times in a month. Here it is stated that such an act done ten times in a year becomes a major fault. Such an act done nine times in a year is not categorized as a major fault. It is because while wandering from one village to another the situation leading to such an act can occur twice in the first month and nine times in the total span of eight months. Since a monk cannot stay for more than twenty-nine days at a place, it is essential for him to move out seven times in the period of seven months and twice in the first month. Thus nine movements are essential. Therefore crossing a flowing stream more than nine times or adopting slight crookedness in behaviour more than nine times in a year is termed as a major fault. The special situation has already been explained earlier. It is thus evident that in case of crookedness in spiritual conduct the primary cause is securing place of stay.

(21) **To accept alms from a pot bearing water-bodied living beings**— In the fifth chapter of *Dashavaikalik Sutra* and in the sixth aphorism of the first *Uddeshak* of the second chapter of *Acharanga Sutra* it has been mentioned – ‘While entering for accepting alms, if the *Bhikshu* finds that the hand, spoon or the pot from which the donor is going to give food is soiled with life-bearing water, he should not accept that food. The acceptance of food from such hands and the like will cause violence to water-bodied beings. When life-bearing water mixes with the eatables, there is possibility of the fault of consuming life-bearing food and water. This is the ninth fault in securing alms, which is known as *lpt* (besmeared).

● SECOND DASHA CONCLUDED ●

तृतीय दशा : आशातना THIRD DASHA : DIGRESSIONS (ASHATANA)

प्राक्कथन

प्रस्तुत तृतीय दशा में तेतीस आशातना का कथन है। 'आशातना' शब्द का अर्थ है ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की क्रिया को खण्डित व दूषित करने वाली प्रवृत्ति। इसके दो भेद हैं—(१) मिथ्या प्रतिपादन—पदार्थ का स्वरूप बिना जाने या अहंकार आदि के कारण मिथ्या कथन करना। (२) मिथ्या प्रतिपत्ति लाभ-गुरु व पूज्य जनों के प्रति अविनय तथा अवहेलना का व्यवहार करना। संक्षेप में देव-गुरु-धर्म-सद्य व जीव आदि किसी के प्रति अवहेलना, तथा असभ्य दीखने वाला, उनको अप्रिय लगने वाला व्यवहार आशातना है। आशातना के भी सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं। यहाँ तेतीस आशातना का संक्षेप में सूचन मात्र है।

INTRODUCTION

In the present third chapter (*Dasha*) there is detailed description of thirty-three *ashatana* (digressions) The word *ashatana* denotes that instinct or behaviour which destroys or adversely affects the activity relating to right knowledge, faith (or perception) and conduct. It is of two types—(1) **To wrongly establish a concept**—To make a wrong statement without knowing the real nature of a substance or in a fit of ego (2) **To behave in a wrong manner**—To behave in a disrespectful or rude manner with the teacher or those worthy of respect. In brief any behaviour, which indicates disrespect to the Lord, the teacher, the religious organization or living beings and also which appears to be uncivilized or deplorable is a digression. Digression can be of hundreds of types. But here thirty-three digressions have been listed in brief

तेतीस आशातनाएँ THIRTY THREE DIGRESSIONS

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु धेरेहिं भगवंतेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ।

[प्र.] कयराओ खलु ताओ धेरेहिं भगवंतेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ ?

[उ.] इमाओ खलु ताओ धेरेहिं भगवंतेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ। तं जहा—

(१) सेहे रायणियस्स पुरओ गंता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२) सेहे रायणियस्स सपक्खं गंता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(३) सेहे रायणियस्स आसन्नं गंता, भवइ आसायणा सेहस्स।

- (४) सेहे रायणियस्स पुरओ चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।
 (५) सेहे रायणियस्स सपक्खं चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।
 (६) सेहे रायणियस्स आसन्नं चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।
 (७) सेहे रायणियस्स पुरओ निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।
 (८) सेहे रायणियस्स सपक्खं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।
 (९) सेहे रायणियस्स आसन्नं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

१. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है भगवान महावीर ने ऐसा कहा है—इस जिन-प्रवचन में स्थविर भगवन्तो ने तेतीस आशातनाएँ कही हैं।

[प्र.] उन स्थविर भगवन्तों ने तेतीस आशातनाएँ कौन-सी कही हैं ?

[उ.] उन स्थविर भगवन्तो ने तेतीस आशातनाएँ इस प्रकार कही हैं। जैसे—

(१) शैक्ष (अल्प दीक्षा-पर्याय वाला), रालिक (दीर्घ दीक्षा-पर्याय वाला) साधु के आगे चले तो, उसे आशातना दोष लगता है।

(२) इसी तरह शैक्ष, रालिक साधु के समश्रेणी—(बराबरी) में चले तो, उसे आशातना दोष लगता है।

(३) शैक्ष, रालिक साधु के अति समीप होकर चले तो, उसे आशातना दोष लगता है।

(४) शैक्ष, रालिक साधु के आगे खड़ा हो तो, आशातना दोष लगता है।

(५) शैक्ष, रालिक साधु के समश्रेणी में खड़ा हो तो, आशातना दोष लगता है।

(६) शैक्ष, रालिक साधु के अति समीप खड़ा हो तो, आशातना दोष लगता है।

(७) शैक्ष, रालिक साधु के आगे बैठे तो, आशातना दोष लगता है।

(८) शैक्ष, रालिक साधु के समश्रेणी में बैठे तो, आशातना दोष लगता है।

(९) शैक्ष, रालिक साधु के अतिसमीप बैठे तो, आशातना दोष लगता है।

1. Oh, the blessed ! I have learnt that Bhagavan Mahavir has said—
 In the spiritual dialogue, the respected *Sthavirs* have mentioned thirty-three digressions or irreverence (*Ashatana*).

[Q.] What are the said thirty-three digressions ?

[Ans.] The thirty-three digressions have been narrated as under—

(1) It is irreverence (digression) if one younger in saintly period (*shaiksha*) walks ahead of that monk who is senior to him in saintly period (*Ratnik*).

(2) Similarly if he walks side by side and very close to his elders in saintly life, that also is irreverence.

(3) If he walks very close to his elders that also is irreverence in a spiritual behaviour towards the elders.

(4) A junior is guilty of irreverence if he stands ahead of the senior monk (*Ratnik*)

(5) He is guilty of irreverence if he stands in the same line with the senior monk

(6) He is guilty of irreverence if he stands very close to his senior in monk-hood

(7) It is irreverence if the junior sits ahead of his seniors

(8) It is irreverence if he sits in line with the senior monk.

(9) It is irreverence if he sits very close to the senior monk.

(१०) सेहे रायणिणं सद्धिं बहिया विचारभूमिं निव्वंते समाणे तत्थ सेहे पुब्बतरागं आयमइ, पच्छा रायणिण, भवइ आसायणा सेहस्स। (११) सेहे रायणिणं सद्धिं बहिया विचारभूमि वा विहारभूमिं वा निव्वंते समाणे तत्थ सेहे पुब्बतरागं आलोएइ पच्छा रायणिण, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१२) केइ रायणियस्स पुब्बसंलवित्तए सिया, तं सेहे पुब्बतरागं आलवइ, पच्छा रायणिण, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१३) सेहे रायणियस्स राओ वा वियाले वा बाहरमाणस्स 'अज्जो ! के सुत्ता, के जागरा ?' तत्थ सेहे जागरमाणे रायणियस्स अपडित्तुणेत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१०) शैक्ष, रात्निक साधु के साथ बाहर मलोत्सर्ग-(शौचभूमि) स्थान पर गया हुआ हो, वहाँ शैक्ष रात्निक से पहले आचमन (शौच-शुद्धि) करे तो, आशातना दोष लगता है। इसी प्रकार-(११) शैक्ष, रात्निक के साथ बाहर विचारभूमि (शौचभूमि) या विहारभूमि (स्वाध्याय स्थान) में जावे तब शैक्ष रात्निक से पहले गमनागमन की आलोचना करे तो

(१२) कोई व्यक्ति रात्निक के पास वार्त्तालाप के लिए आवे, यदि शैक्ष उससे पहले ही वार्त्तालाप करने लगे तो .

(१३) रात्रि में या विकाल (सन्ध्या समय) में रात्निक साधु शिष्य को सम्बोधन करके कहे-"हे आर्य ! कौन-कौन सो रहे है और कौन-कौन जाग रहे है ?" उस समय जागता हुआ भी शैक्ष यदि रात्निक के वचनो को अनसुना करके उत्तर न दे तो, आशातना दोष लगता है।

(10) In case a junior monk, who had gone with his senior to an open land for call of nature, does the cleansing and the like before his senior does, he is guilty of irreverence (11) Similarly a junior monk commits guilt of digression if he does introspective repentance about the violence committed in the process of going, before his senior does

असमाधि स्थान

चित्र परिचय-१

Illustration No. 1

असमाधि स्थान एवं आशातना

असमाधि स्थान

१. मार्ग चलते समय बहुत जल्दी जल्दी, सामने की भूमि को बिना देखे चलना अथवा आकाश की तरफ देखते हुए या इधर-उधर देखते हुए चलना समय में असमाधि का कारण है। इससे जीव-हिंसा तथा शरीर की हानि भी हो सकती है।

२ गुरु अथवा स्थविरो के सामने अविनयपूर्वक, कठोरता या अवहेलनापूर्वक बोलना भी असमाधि का कारण है।

३ पीट पीछे, चुप-चुप गुरुजनों की चुगली अथवा निन्दा करना, यह भी समय में असमाधि का कारण है।

—दशा १/१, ४, १०, पृ ५

आशातना

आशातना के अनेक प्रकार हैं, जैसे कुछ ये हैं-

१ मार्ग चलते समय गुरुओं से सटकर टकराते हुए या उनके बराबर चलना।

२ गुरुजन किसी के साथ बातचीत करते हो तब बिना बुलाये ही उनके बीच में बोलना या बीच में आकर खड़ा हो जाना।

३ प्रवचन आदि के समय गुरुओं के पाट पर आसन के बराबर तथा उनके शरीर को छूते हुए बैठना।

इत्यादि अवज्ञा तथा अविनयपूर्ण व्यवहार गुरुओं की आशातना कहा जाता है।

दशा ३/१ ४ ९, पृ २६

CAUSES OF NON-EQUANIMITY AND IRREVERENCE

CAUSES OF NON-EQUANIMITY

1 To walk very hastily, without looking at the ground ahead or looking up and sideways while moving is a cause of non-equanimity in ascetic-discipline This may cause harm to living beings as well as own body

2 To use immodest, harsh and insulting language before the teacher or seniors is also a cause of non-equanimity

3 To slander and criticize seniors furtively in their absence is also a cause of non-equanimity

—Dasha 1/1, 5, 10, p 5

IRREVERENCE

Numerous types of Irreverence, some are—

1 To touch, collide or move adjacent to the seniors while walking

2 To interfere or obstruct seniors when they are talking to someone

3 To sit adjacent to or touching the body of the seniors while they are sitting on a platform giving discourse or otherwise

Suchlike disrespectful and immodest behaviour with seniors is called ashaatana (irreverence)

—Dasha 3/1, 4, 9, p 26

(12) In case someone comes to the senior monk for some discussion, a junior monk is guilty of digression if he starts talking to him before the senior does.

(13) In case the senior monk addresses his disciple in the evening or at night, "O, the blessed ! Among you, who sleeps and who is still awake." In case the disciple is awake but does not reply and ignores the command of his teacher, he is guilty of irreverence

(१४) सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता तं पुब्बमेव सेहतरागस्स आलोएइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स। (१५) सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता तं पुब्बमेव सेहतरागस्स उवदंसेइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स। (१६) सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता तं पुब्बमेव सेहतरागं उवणिमंतेइ, पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१७) सेहे रायणिएणं सद्धिं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता तं रायणियं अणापुच्छिता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खद्धं-खद्धं दलयति, भवइ आसायणा सेहस्स। (१८) सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता रायणिएणं सद्धिं आहारेमाणे तत्थ सेहे खद्धं-खद्धं डागं-डागं उसढं-उसढं रसियं-रसियं मणुवं-मणुवं मणामं-मणामं निद्धं-निद्धं लुक्खं-लुक्खं आहारिता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१४) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को लेकर उसकी आलोचना पहले किसी अन्य शैक्ष के पास करे और पीछे रालिक के समीप करे तो है। (१५) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष को दिखावे और पीछे रालिक को दिखावे तो है। (१६) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को उपाश्रय में लाकर पहले अन्य शैक्ष को (भोजनार्थ) आमन्त्रित करे और पीछे रालिक को आमन्त्रित करे तो, आशातना दोष लगता है।

(१७) शैक्ष, यदि रालिक साधु के साथ अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (उपाश्रय में) लाकर रालिक से बिना पूछे जिस-जिस साधु को देना चाहता है, उसे जल्दी-जल्दी अधिक-अधिक मात्रा में दे तो, (१८) शैक्ष, अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को लाकर रालिक साधु के साथ आहार करता हुआ यदि वहाँ वह शैक्ष प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के शाक, श्रेष्ठ, ताजे, रसदार मनोज्ञ मनोभिलषित स्निग्ध और रुक्ष आहार जल्दी-जल्दी करे तो आशातना दोष लगता है।

(14) In case a junior monk who has just returned after bringing eatables and other things does the routine introspection of faults during this process in front of another junior monk and later in front of the head, he is guilty of irreverence (*ashatana*). (15) In case the said junior monk shows the articles brought as alms to another junior monk before the head, he is guilty of digression. (16) In case the said junior monk who

has brought food in *Upashraya* (place of stay) first invites another monk for meals and later invites the head, he is guilty of irreverence.

(17) A junior monk is guilty of digression in spiritual conduct if on his return after collecting alms in the company of his senior, serves out of it hurriedly and larger servings favouring some monks without the permission of the senior monk (18) In case a junior monk who went for collection of alms, after his return and while sitting for consuming it in a group, consumes with haste and in large quantities such articles that are to his taste or rich or well cooked, he is guilty of digression (*ashatana*)

The junior monk is guilty of digression

(१९) सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स अपडिसुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२०) सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स तत्थगए चेव पडिसुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२१) सेहे रायणियं 'किं' ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२२) सेहे रायणियं 'तुमं' ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२३) सेहे रायणियं खट्ठं—खट्ठं वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२४) सेहे रायणियं तज्जाएणं—तज्जाएणं पडिहणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(१९) रालिक के बुलाने पर यदि शैक्ष अनसुनी कर चुप रह जाता है तो

(२०) रालिक के बुलाने पर यदि शैक्ष अपने स्थान पर ही बैठा हुआ उसकी बात को सुने और सन्मुख उपस्थित न हो तो .

(२१) रालिक के बुलाने पर यदि शैक्ष 'क्या कहते हो' ऐसा कहता है तो

(२२) शैक्ष, रालिक को 'तू' या 'तुम' कहे तो .

(२३) शैक्ष, रालिक के सन्मुख अनर्गल प्रलाप करे तो.

(२४) शैक्ष, रालिक को उसी के द्वारा कहे गये वचनो से (उनको दुहराकर) प्रतिभाषण करे, तिरस्कार करे, तो आशालना दोष लगता है।

(19) When the senior monk calls him and he remains silent posing as if he has not heard.

(20) On being called by a senior he does not go to the senior monk but remains sitting where he was.

(21) On being called by a senior he asks—'What is the matter ?'

(22) If he uses disrespectful terms of address like 'thou' when calling the senior monk.

(23) If he meaninglessly chatters before a senior monk.

(24) If he insults his senior by mockingly repeating what the senior had uttered

(२५) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स 'इति एवं' वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२६) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स 'नो सुमरसी' ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२७) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स णो सुमणसे, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२८) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२९) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं आच्छिंदित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(३०) सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे परिसाए अणुडियाए अभिन्नाए अबुच्छिन्नाए अब्बोगडाए दोच्चंपि तच्चंपि तयेव कहं कहित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स।

(२५) शैक्ष, रालिक के धर्मकथा कहते समय बीच में कहे कि 'यह ऐसा कहिये' तो आशातना दोष लगता है।

(२६) शैक्ष, रालिक के कथा (धर्मकथा) कहते हुए "आप भूलते हैं" इस प्रकार कहता है तो .

(२७) शैक्ष, रालिक के कथा कहते हुए यदि अप्रसन्नता प्रकट करे, तो .

(२८) शैक्ष, रालिक के कहते हुए यदि (किसी बहाने से) परिषद् को विसर्जन (वापस) करे तो

(२९) शैक्ष, रालिक के कथा कहते हुए यदि कथा में बाधा उपस्थित करे तो

(३०) शैक्ष, रालिक के कथा कहते हुए परिषद् के उठने से, छिन्न-भिन्न होने से और बिखरने से पूर्व यदि उसी कथा को दूसरी बार और तीसरी बार भी कहता है तो उसे आशातना दोष लगता है।

(25) When the senior monk is delivering a spiritual lecture, if the junior monk interferes and says—'It should be so stated', he is guilty of disrespect

(26) When the senior monk is delivering a lecture, if the junior monk says that he was forgetting something, he is guilty of disrespect.

(27) When the senior monk is delivering a lecture to the public, if the junior monk makes a face, he is guilty of disrespect.

(28) When the senior monk is delivering a lecture, if the junior monk on same pretext disperses the public, he is guilty of disrespect or digression

(29) When the senior monk is delivering a lecture if the junior monk causes some obstruction, he is guilty of digression

(30) When the senior monk is delivering a lecture, if the junior monk, before the dispersal of the congregation, delivers the same lecture second time or third time, he is guilty of digression.

(३१) सेहे रायणियस्स सिज्जा—संधारणं पाएणं संपट्ठिता हत्थेण अणुण्णवित्ता गच्छइ, भवइ आसायणा सेहस्स।

(३२) सेहे रायणियस्स सिज्जा—संधारणं चिट्ठिता वा, निसीइत्ता वा, तुयट्ठिता वा, भवइ आसायणा सेहस्स।

(३३) सेहे रायणियस्स उच्चासनंसि वा, समासनंसि वा चिट्ठिता वा, निसीइत्ता वा, तुयट्ठिता वा, भवइ आसायणा सेहस्स।

एयाओ खलु ताओ धेरेहिं भगवंतेहिं तेत्तीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ, ति बेमि।

॥ तइया दसा समत्ता ॥

(३१) शैक्ष, यदि रात्रिक साधु के शय्या—संस्तारक (पाट व बिछौना आदि) का (असावधानी से) पैर से स्पर्श हो जाने पर हाथ जोड़कर बिना क्षमायाचना किये चला जाये तो..

(३२) शैक्ष, रात्रिक के शय्या—संस्तारक पर खड़ा हो, बैठे या सोये तो..

(३३) शैक्ष, रात्रिक से ऊँचे या समान आसन पर खड़ा हो, बैठे या सोये तो उसे आशातना दोष लगता है। स्थविर भगवन्तो ने ये तेतीस आशातनाएँ कही हैं। ऐसा मैं कहता हूँ।

(31) A junior monk is guilty of digression if he carelessly touches the bed or bedding of the senior monk with his foot and does not seek pardon for the same with folded hands before leaving.

(32) A junior monk is guilty of digression if he sits, stands or sleeps on the bed or bedding of the senior monk

(33) A junior monk is guilty of disrespect if he sits, stands or sleeps on a seat at the same level or at a higher level than that of the senior monk.

The reverend *Sthavirs* have stated thirty-three *ashatanas* (digressions or modes of disrespect) as mentioned above So, I say

विवेचन : भगवान ने कहा है—वीतराग धर्म का मूल विनय है। विनय सभी गुणों का प्राण है।

गुरु का विनय (आदर) नहीं करना या अविनय (अनादर) करना, ये दोनों ही आशातना के प्रकार हैं।

आशातना देव एवं गुरु की तथा ससार के किसी भी प्राणी की हो सकती है। धर्म—सिद्धान्तों की भी आशातना होती है। अतः आशातना की विस्तृत परिभाषा इस प्रकार होती है—

देव, गुरु की विनय भक्ति न करना, अविनय अभक्ति करना, उनकी आज्ञा भग्न करना या निन्दा करना, धर्म सिद्धान्तों की अवहेलना करना, विपरीत प्ररूपणा करना और किसी भी प्राणी के साथ अप्रिय व्यवहार करना, उसकी निन्दा, तिरस्कार व अनादर करना. 'आशातना' है। लौकिक भाषा में इसे असभ्य व उद्दष्ट व्यवहार कहा जाता है। इनका महत्त्व जितना श्रमण के लिए है, उतना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी है।

यों तो आशातना का क्षेत्र बहुत व्यापक है, परन्तु यहाँ तीसरी दशा में कही गई तेतीस आशातना का सम्बन्ध केवल गुरु (दीक्षा-पर्याय ज्येष्ठ रत्नाधिक श्रमण) और शिष्य के व्यवहार से ही है ऐसा प्रतीत होता है।

निशीथसूत्र उद्देशक (१०) में गुरु व रत्नाधिक की आशातना करने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा गया है और तेरहवें और पन्द्रहवें उद्देशक में क्रमशः गृहस्थ तथा सामान्य साधु की आशातना का प्रायश्चित्त विधान है।

गुरु व रत्नाधिक की तेतीस आशातनाएँ इस प्रकार हैं—

चलना, खड़े रहना और बैठना, तीन क्रियाओं की अपेक्षा नव आशातनाएँ कही हैं। गुरु या रत्नाधिक के आगे या समश्रेणी में बराबर और पीछे अत्यन्त निकट चलने से उनकी आशातना होती है।

आगे चलना अविनय प्रकट करता है, समकक्ष चलना विनयाभाव दर्शाता है, पीछे अत्यन्त निकट चलना अविवेक का सूचक है। इसी तरह खड़े रहने और बैठने के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

इन आशातनाओं से गुरुजनो की मर्यादा व गरिमा की अवहेलना होती है, शिष्य का अहंभाव प्रदर्शित होता है, तथा लोगो में गुरु की गरिमा का हास होता है। अतः गुरु या रत्नाधिक के साथ बैठना, चलना, खड़े रहना हो तो उनसे कुछ पीछे या कुछ दूर रहना चाहिए। कभी उनके सन्मुख बैठना आदि हो तो भी उचित दूरी रखकर विवेकपूर्वक बैठना चाहिए। यदि गुरु से कुछ दूरी पर चलना हो तो विवेकपूर्वक आगे भी चला जा सकता है। गुरु या रत्नाधिक की आज्ञा होने पर आगे-पीछे पार्श्व भाग में या निकट कहीं भी बैठने आदि से आशातना नहीं होती है। इन सब क्रियाओं में गुरु की इच्छा तथा आज्ञा सर्वोपरि है।

सारांश यह है कि गुरु या रत्नाधिक के साथ आना-जाना, चलना, बोलना आदि प्रत्येक प्रवृत्ति में शिष्य यही ध्यान रखे कि ये प्रवृत्तियाँ उनके करने के बाद करे। उनके वचनों को शान्त मन से सुनकर स्वीकार करे। अज्ञादि पहले उनको दिखावे। उन्हें बिना पूछे कोई कार्य न करे। उनके साथ आहार करते समय आसक्ति से स्वादिष्ट आहार न खावे। उनके साथ वार्त्तालाप करते समय या विनय-भक्ति करने में और प्रत्येक व्यवहार करने में उनका पूर्ण सम्मान रखे। उनके शरीर की तथा उपकरणों की भी किसी प्रकार से अवज्ञा न करे। शिष्य ध्यान रखे, उसके किसी भी व्यवहार से गुरु के सम्मान व गरिमा को ठेस न पहुँचे।

गुरु या रत्नाधिक की आज्ञा से यदि कोई प्रवृत्ति करे और उसमें आशातना दिखे तो भी आशातना नहीं कही जाती है। आचार्य श्री आत्माराम जी म ने नीति ग्रन्थ व आगमों के सन्दर्भ देते हुए लिखा है, यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उक्त मर्यादा में रहने पर गुरु का, सध का या श्रद्धालु जनता का अहित व अनिष्ट होने की सम्भावना दिखे तो शिष्य धर्मबुद्धि से उचित आचरण करे, उसमें आशातना दोष नहीं लगता। शिष्य को समयज्ञ तथा व्यवहारज्ञ होना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह आशातनाओं को समझकर अपने जीवन को विनयशील बनावे। (दशा पृष्ठ ८२)

॥ तृतीय दशा समाप्त ॥

Elaboration—*Bhagavan* has stated that humility is the very foundation of *Dharma*. It is the underlying current in all virtues.

Not to be humble towards the guru (the spiritual master) or to show disrespect to him—both of these states are classified as *ashatana* (digressions).

Ashatana (disrespect) can be of *Bhagavan*, the spiritual master, or of any living being in this world. It can be even of religious principles. So, *ashatana* (digression) can be defined in detail as under—

Not to be humble or respectful towards *Bhagavan* or the spiritual teacher; to show disrespect or rudeness towards them, to disobey them or to criticize them, to disregard religious principle or to interpret them in a different way; and to behave rudely with any person, to criticize him, to dishonour him—all this is *ashatana* (digression in spiritual conduct). In common language, it can be termed as uncivilized and rude behaviour. It is equally important for monks as well as every householder or the common man.

Normally the field of *ashatana* is very wide but the thirty three *ashatana* (digressions) mentioned in the third *Dasha* appear to be relating to the behaviour between the disciple and the spiritual teacher or between a junior monk and a senior monk in the context of period of *monk-hood*

In the tenth *Uddeshak* of *Nisheeth Sutra*, it has been stated that one who shows disrespect (*ashatana*) to his spiritual master or to senior in *monk-hood* deserves severe punishment (*guru chaumasi*). The punishment for disrespect towards a householder and ordinary monk has been mentioned in the thirteenth and fifteenth *Uddeshaks* respectively

The thirty three types of *ashatana* (digressions) towards guru and *ratnadhik* (the senior in *monk-hood*) are as under—

In the context of three activities namely those of moving, standing and sitting there are nine digressions since it is an *ashatana* (digression or disrespect) to move in front of, adjacent to or behind but extremely close to the senior monk.

To move ahead of the senior monk exhibits disrespect, to move by his side indicates lack of humility and to move behind extremely close to him indicates immodesty. Same should be understood in case of the activity of standing and that of sitting

The status and honour of the spiritual teachers are adversely affected due to these *ashatanas*. It also indicates the egoistic nature of the disciple. Further, it diminishes the honour of the guru amongst the general public. So in case one has to sit, move or stand with the guru, he

should remain behind him and at some distance. In case it is essential to sit in front of his guru, even then he should sit at some distance in a respectful manner. In case one has to go with the guru, he can go ahead of him but with a sense of modesty. In case the guru or the senior monk concerned asks him to go ahead, or by his side or just behind him, then it is no longer an *ashatana*. In all these activities the desire or the command of the spiritual teacher is supreme.

In brief, when a disciple or a junior monk moves about, talks or does any such activity with his teacher or a senior monk, he should always keep in mind that in all his actions he should follow and not lead his teacher or the senior. He should accept their word after calmly listening. He should show his alms to his spiritual teacher (the guru) or the senior monk and should not do anything without seeking his permission. While taking his meals with the senior, he should not eat tasty items with a sense of attachment. He should be completely respectful to his guru or the senior monk in all his interaction including talking to him and serving him. No disrespect should be shown to his body or his articles. A disciple should keep in mind that none of his actions should adversely affect the honour and respect of his guru.

In case any monk does act wrongly with the permission of his guru or that of his senior, it is not termed as *ashatana* even if it appears to be so. Referring to the *Agams*, Acharya Shri Atmaram ji Maharaj has mentioned that in case there happens to be such a situation that while observing the said restraints, there is a possibility of damage to the welfare of the guru, the religious organization or the devotees, if the disciple acts with a discerning attitude he is not guilty of any fault of digression (*ashatana*). A disciple should be expedient and judicious. Every disciple must ensure that he properly understands the digressions and then leads a humble life.

● THIRD DASHA CONCLUDED ●

चतुर्थ दशा : गणि-सम्पदा FOURTH DASHA : GANI SAMPADA

प्राक्कथन

इस चौथी दशा में आठ गणि-सम्पदा का वर्णन है। गणी का अर्थ है, गण या समुदाय का नायक आचार्य। आचार्य में मुख्यतः दो गुण आवश्यक हैं—संग्रह और उपग्रह।

वस्त्र, पात्र व शास्त्र आदि का एकत्र करना संग्रह और शिष्यों को आवश्यकतानुसार उनका वितरण करना उपग्रह है।

सम्पद् भी द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार की है। द्रव्य संपद्—शिष्य समूह और भाव सम्पद्—ज्ञानादि गुण। जो इन दोनों सम्पदाओं से सम्पन्न होता है, वह आचार्य 'गणी' पद को सुशोभित करता है। प्रस्तुत दशा में विभिन्न दृष्टियों से गणि-सम्पदा का विस्तृत वर्णन है। ये सभी सम्पदाएँ परस्पर एक-दूसरे की पूरक हैं।

INTRODUCTION

Eight types of *Gani Sampada*—(wealth of *acharya*) have been mentioned in the fourth *Dasha*. *Gani* means the head of the spiritual organization or the *acharya*. It is essential that the *acharya* should primarily have two qualities, namely that of collection (*Sangrah*) and that of distribution (*Upagrah*).

To keep stock of clothes, pots, scriptures and the like is *Sangrah* and to distribute it among the disciples according to their respective need is *Upagrah*.

Sampad (wealth) is also of two types—*Dravya* (external) and *Bhaava* (internal). The external wealth (*Dravya Sampad*) is the group of disciples and internal wealth (*Bhaava Sampad*) consists of the qualities such as right knowledge and the like. A person who possesses both the said *Sampadas* is appointed as *acharya*. In the present chapter (*Dasha*), there is a detailed description of the wealth of the *acharya* (*Gani*) from different angles. All these wealth are complementary to each other. □□

आठ प्रकार की गणि-सम्पदा EIGHT TYPES OF GANI SAMPADA

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं अट्टविहा गणिसंपया पण्णत्ता।

[प्र.] कयरा खलु ता थेरेहिं भगवंतेहिं अट्टविहा गणिसंपया पण्णत्ता ?

[उ.] इमा खलु ता थेरेहिं भगवंतेहिं अट्टविहा गणिसंपया पण्णत्ता, तं जहा—

(१) आयासंपया, (२) सुयसंपया, (३) सरीरसंपया, (४) वयणसंपया, (५) वायणासंपया, (६) मइसंपया, (७) पओगमइसंपया, (८) संगहपरिण्णा णामं अट्टमा संपया।

१. आयुष्मन् ! मेने सुना है उन भगवान महावीर ने ऐसा कहा है—इस जिनशासन मे स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गणि-सम्पदा कही है।

[प्र.] भगवन् ! वह आठ प्रकार की गणि-सम्पदा कौन-री कही है ?

[उ.] आठ प्रकार की गणि-सम्पदा इस प्रकार है। जैसे—

(१) आचारसम्पदा, (२) श्रुतसम्पदा, (३) शरीरसम्पदा, (४) वचनसम्पदा, (५) वाचनासम्पदा, (६) मत्तिसम्पदा, (७) प्रयोगमत्तिसम्पदा, (८) आठवीं संग्रहपरिज्ञासम्पदा।

1. Oh, the blessed ! I have heard that Bhagavan Mahavir has so stated 'In the order of *Tirthankar*, the reverend *Sthavirs* have stated eight types of wealth of the *acharya*

[Q.] Reverend Sir ! What are the eight types of the wealth of an *acharya* ?

[Ans.] The eight types of wealth of an *acharya* are as under—

(1) *Achar Sampada*—the wealth of right conduct, (2) *Shrut Sampada*—the wealth of right knowledge, (3) *Sharira Sampada*—the wealth of impressive physical body, (4) *Vachan Sampada*—the wealth of oratory, (5) *Vaachana Sampada*—the wealth of expertise in teaching scriptures, (6) *Matī Sampada*—the wealth of proper understanding, (7) *Prayog Sampada*—the wealth of proper application of knowledge and experience, (8) *Sangrah-pariṇa Sampada*—the expertise in collection and distribution

(१) आचारसम्पदा ACHAR SAMPADA

२. [प्र.] से किं तं आचारसंपया ?

[उ.] आचारसंपया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) संजम-धुव-जोग-जुत्ते यावि भवइ, (२) असंपग्गहिय-अप्पा,

(३) अणियतवित्ती, (४) बुड्ढसीले यावि भवइ। से तं आचारसंपया।

२. [प्र.] भगवन् ! वह आचारसम्पदा क्या है ?

[उ.] आचारसम्पदा चार प्रकार की है। जैसे—

(१) समयक्रियाओ मे सदा उपयुक्त (सावधान) व स्थिर व निश्चल रहना। (२) अहकाररहित होना।

(३) एक स्थान पर प्रतिबद्ध होकर (बँधकर) नहीं रहना। (४) वृद्धो के समान गम्भीर स्वभाव धारण करना। यह चार प्रकार की आचारसम्पदा है।

2 [Q.] Reverend Sir! What is *Achar Sampada*?

[Ans.] *Achar Sampada* is of four types namely—

(1) To remain extremely careful, steadfast and stable in observing the code of spiritual restraints (2) To avoid pride. (3) Not to remain attached to a particular place (4) To remain serene and composed like the aged and experienced persons

These are the four types of the wealth of right conduct of an *acharya*.

विवेचन : आचारसम्पदा—आचार सम्पन्नता सबसे पहला गुण है। जिसका आचार शुद्ध होगा, उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा तथा विचार भी पवित्र रहेंगे। आचारसम्पदा के चार अंग हैं—

(१) समय की सभी क्रियाओं में योगो का स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि तभी उन क्रियाओं का उचित रीति से पालन हो सकता है। चंचलता व अस्थिरता साधना में बाधक है।

(२) आचार्य-पद-प्राप्ति का अभिमान न करते हुए सदा विनीतभाव से रहना, क्योंकि विनय से ही अन्य सभी गुणों का विकास होता है।

(३) अप्रतिबद्ध होकर विचरण करना, क्योंकि आचार्य के गाँव-नगरो में विचरण करने से ही धर्म-प्रभावना अधिक होती है तथा सतत विचरण से ही वह आचार-धर्म पर दृढ़ रह सकता है।

(४) लघुवय में भी आचार्य पद प्राप्त हो सकता है किन्तु शान्त स्वभाव एवं गाभीर्य होना अर्थात् बचपन में रखकर प्रौढता धारण करना अत्यावश्यक है।

इन गुणों से सम्पन्न आचार्य “आचारसम्पदा” युक्त होता है।

Elaboration—(1) *Achar Sampada*—To possess right conduct is the very first trait A person who possesses right conduct, his behaviour also shall be spotless and his thought shall be chaste *Achar Sampada* has four limbs—

(1) In all activities relating to *monk-hood*, it is essential that all the associations of soul (yoga) are stable because only then the said activities can be properly performed Instability and lack of concentration are hurdles in the practice of *monk-hood*

(2) An *Acharya* should not have the pride of his post He should always remain humble Only humility can develop all the other good qualities

(3) An *Acharya* should move about without any attachment to a particular place. He can spread the message of the Lord only if he goes from village to village and town to town He can remain steadfast in religious conduct only if he is ever itinerant

(4) A person can be an *acharya* even at a young age But it is very important that he should be quiet and thoughtful by temperament. In other words he should not be childish He should behave like one having rich experience.

An *acharya* having the above said qualities is stated to be one blessed with *Achar Sampada*.

(२) श्रुतसम्पदा SHRUT SAMPADA

३. [प्र.] से किं तं सुयसंपया ?

[उ.] सुयसंपया चउबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) बहुसुए यावि भवइ, (२) परिचियसुए यावि भवइ,

(३) विचित्तसुए यावि भवइ, (४) घोसविसुद्धिकारए यावि भवइ। से तं सुयसंपया।

३. [प्र.] भगवन् ! श्रुतसम्पदा क्या है ?

[उ.] श्रुतसम्पदा चार प्रकार की कही है। जैसे—

(१) अनेक शास्त्रों का ज्ञाता/बहुश्रुत होना। (२) सूत्र व सूत्र के अर्थ से भलीभाँति परिचित होना।

(३) अपने व अन्य धर्मग्रन्थों का अधिकृत ज्ञाता होना। (४) शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण करने वाला होना।

यह चार प्रकार की श्रुतसम्पदा है।

3. [Q.] Reverend Sir ! What is *Shrut Sampada* ?

[Ans.] *Shrut Sampada* is of four types, namely—

(1) To possess knowledge of many scriptures, in other words, to be *bahushrut*. (2) To be well acquainted with the text and underlying meaning of the scriptures (3) To be authoritative in the knowledge of scriptures of his own faith and those of others (4) To be able to recite the scriptures distinctly and without any fault

These are the four types of *Shrut Sampada*

विवेचन • श्रुतसम्पदा—आचार्य अनेक साधकों का मार्गदर्शक होता है, अतः उसको स्वयं अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। बहुश्रुत कोई भी निर्णय करने में सक्षम होता है। श्रुतसम्पदा के चार अंग इस प्रकार हैं—

(१) उपलब्ध विशाल श्रुत में से प्रमुख सूत्रग्रन्थों का चिन्तन-मननपूर्वक अध्ययन करना और उनमें आये विषयों से तात्त्विक निर्णय करने की क्षमता होना आचार्य का गुण है।

(२) श्रुत के विषयों का हृदयगम होना, उसका परमार्थ समझना तथा विस्मृत न होना।

(३) नय-निक्षेप, भेद-प्रभेद सहित अध्ययन होना तथा मत-मतान्तर आदि की चर्चा-वार्त्ता करने के लिए विविध ग्रन्थों का समुचित अभ्यास होना।

(४) ह्रस्व-दीर्घ, सयुक्ताक्षर, गद्य-पद्यमय सूत्रपाठों का उदात्त-अनुदात्त घोष के साथ पूर्ण शुद्ध उच्चारण करना।

इन गुणों से सम्पन्न आचार्य “श्रुत (ज्ञान) संपदा” युक्त होता है।

Elaboration—*Shrut Sampada*—An *acharya* is the guide for many practitioners. Therefore, it is essential that he should know many sacred

books himself A *bahushrut* (expert in scriptural knowledge) is capable of taking a decision in any situation *Shrut Sampada* is of four types—

(1) It is a special trait of an *acharya* to go deep into the text of important books out of the evincible scriptures He should be capable of interpreting and finally deciding the subjects mentioned in them from philosophical angle

(2) He should memorize the subjects mentioned in religious books, understand the underlying meaning and never forget it

(3) His study of scriptures should take into account the points of view (*naya*) and the aspects of the thing (*nikshep*), classification and further divisions of the subject concerned He should have sufficient knowledge of various religious books of different philosophical thoughts, so that he may be able to successfully participate in the philosophical discussions with scholars of different faiths

(4) He should be able to clearly pronounce the words in loud or low voice keeping in view the mode, the conjunction, and the prosaic or poetic style of the text in the scriptures

An *acharya* possessing these qualities is said to be blessed with *Shrut Sampada*

(३) शरीरसम्पदा SHAREER SAMPADA

४. [प्र.] से किं तं शरीरसंपया ?

[उ.] शरीरसंपया चउबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) आरोह—परिणाहसंपन्ने यावि भवइ, (२) अणोत्तप्पशरीरि,

(३) धिरसंघयणे, (४) बहुपडिपुण्णिंदिए यावि भवइ। से तं शरीरसंपया।

४. [प्र.] भगवन् ! शरीरसम्पदा क्या है ?

[उ.] शरीरसम्पदा चार प्रकार की कही है। जैसे—

(१) शरीर की लम्बाई—चौड़ाई का उचित प्रमाणयुक्त होना। (२) लज्जास्पद शरीर वाला न होना अर्थात् शरीर सुगठित, सुढौल होना।

(३) शरीर—सहनन। सुदृढ होना। (४) सर्व इन्द्रियो का परिपूर्ण होना। यह चार प्रकार की शरीरसम्पदा है।

4. [Q.] Reverend Sir ! What is *Sharira Sampada* ?

[Ans.] *Sharira Sampada* (wealth of the body) is of four types, namely—

(1) The length and breadth of the physical body being in proper proportion. (2) Well-built impressive body, not being worthy of condemnation. (3) The joints in the body being extremely strong. (4) To possess all and fully developed sense-organs.

These are the four types of *Sharira Sampada*.

बिबेचन : शरीर की स्वस्थता तथा सुदर्शनीयता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देती है। इससे धर्म प्रभावना में भी सहायता मिलती है। इस दृष्टि से शरीरसंपदा के चार अंग हैं—

(१) ऊँचाई और मोटाई में प्रमाणयुक्त शरीर अर्थात् अति लम्बा या अति ठिगना तथा अति दुर्बल या अति स्थूल न होना।

(२) शरीर के सभी अंगोपांगों का सुव्यवस्थित होना अर्थात् दूसरों को हास्यास्पद और स्वयं को लज्जाजनक लगे, ऐसा शरीर न होना।

(३) सुदृढ़ सहनन होना अर्थात् शरीर शक्ति व धृति से सम्पन्न होना। सुदृढ़ सहनन वाला कठिन परीषद सहने में सक्षम होता है।

(४) सभी इन्द्रियों परिपूर्ण होना, शरीर सुगठित होना, आँख—कान आदि की विकलता न होना अर्थात् शरीर सुन्दर, सुढील, कान्तिमान और प्रभावशाली होना।

इन गुणों से युक्त आचार्य 'शरीरसम्पदा' युक्त होता है।

Elaboration—A healthy and attractive physique makes a person impressive. It helps in spreading the philosophical thought as well. In view of this, *Sharira Sampada* is of four types—

(1) To possess a body with standard proportion of height and bulk. In other words, it is neither very tall nor very short; it is neither very thin nor very fat.

(2) All the parts and side-parts being at the right place properly joined. In other words the body should not be a cause of shame for oneself and a target of mockery for others.

(3) The body-joints being pretty strong—the body possessing physical strength and cohesion. A person having strong physical joints is capable of bearing the terrible torments.

(4) To possess all the sense organs in proper shape, to have well-built body, not to have any physical shortcoming in eyes, ears and others. In other words to have such a body which is charming, well built, graceful and impressive.

An *acharya* having the above said qualities is said to be one possessing *Sharira Sampada*.

(४) वचनसम्पदा VACHAN SAMPADA

५. [प्र.] से किं तं वयणसंपया ?

[उ.] वयणसंपया चउबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) आदेयवयणे यावि भवइ, (२) म्हुवरयणे यावि भवइ,

(३) अणित्तिवयणे यावि भवइ, (४) असंदिद्धवयणे यावि भवइ। से तं वयणसंपया।

५. [प्र.] भगवन् ! वचनसम्पदा क्या है ?

[उ.] वचनसम्पदा चार प्रकार की कही है। जैसे—

(१) आदेय वचन वाला होना। (२) मधुर वचन वाला होना।

(३) राग-द्वेषरहित वचन वाला होना। (४) सन्देहरहित वचन वाला होना। यह चार प्रकार की वचनसम्पदा है।

5. [Q.] Reverend Sir ! What is *Vachan Sampada* ?

[Ans.] *Vachan Sampada* is of four types, namely—

(1) To speak in a tone worthy of acceptance (2) To speak with a sweet voice (3) To speak without any taint of attachment or contempt (4) To speak in a definite manner free of all doubts

These are the four types of *Vachan Sampada*.

विवेचन - धर्म के प्रचार-प्रसार में प्रमुख साधन वाणी भी है। अतः तीन सम्पदाओं के साथ-साथ वचनसम्पदा भी आचार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

वचनसम्पदा के चार अंग इस प्रकार हैं—

(१) गुरु के आदेश और शिक्षात्मक वचन शिष्यादि सहर्ष स्वीकार कर ले और जनता भी उनके वचनों को प्रमाण मान ले, उनकी वाणी में इतनी प्रभावकता होना आदेयवचन है।

(२) सारगर्भित तथा मधुरभाषी होना और आगमसम्मत वचन होना। किन्तु निरर्थक या मोक्षमार्ग विरोधी वचन न बोलने वाला होना।

(३) निश्चा अर्थात् अनुबन्धयुक्त वचन। जैसे “उसने भी ऐसा कहा था या उससे पूछकर कहूँगा” के इत्यादि अथवा राग-द्वेष से युक्त वचन न बोलना, किन्तु शान्त स्वभाव से निष्पक्ष वचन बोलना।

(४) सन्देहरहित स्पष्ट वचन एवं अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाला परिपूर्ण वचन बोलना। असत्य, मिश्र या सदिग्ध वचन न बोलना।

इन गुणों से युक्त आचार्य “वचनसम्पदा” से युक्त होता है।

Elaboration—In propagation of religion speech too is an important factor So, it is very essential that an *acharya* should possess not only the

other three *Sampadas* but he should also simultaneously have the wealth of speech.

Vachan Sampada is of four types, namely—

(1) His speech should be so much effective and worthy of acceptance that disciples and others should gladly accept his command as well as guidance. The public too should also have faith in the authenticity of his word. To have such influence in one's speech is to be *adeya vachan*.

(2) His utterances should be full of essence of philosophical text, sweat and in line with scriptures. He should not speak in a vague and meaningless manner. His word should not contradict the true path of salvation.

(3) His word should not be dependent on others. For instance he should not say, 'He had also said so or that I shall say after inquiring from him' and the like. He should not speak in a voice full of attachment or contempt. He should speak in a quiet and impartial manner.

(4) He should speak in a style, which is free of any doubt, distinct and expresses the desired appropriate meaning. His speech should also be complete in all respects. He should not utter false or skeptical words or those having many interpretations.

An *acharya* having these qualities is said to possess *Acharya Sampada*.

(५) वाचनासम्पदा VAACHANA SAMPADA

६. [प्र.] से किं तं वायणासंपया ?

[उ.] वायणासंपया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) विजयं उद्दिश्य, (२) विजयं वाप्य, (३) परिनिब्बाविं वाप्य, (४) अत्यनिज्जावणं यावि भवइ। से तं वायणासंपया।

(३) परिनिब्बाविं वाप्य, (४) अत्यनिज्जावणं यावि भवइ। से तं वायणासंपया।

६. [प्र.] भगवन् ! वाचनासम्पदा क्या है ?

[उ.] वाचनासम्पदा चार प्रकार की कही है। जैसे—

(१) शिष्य की योग्यता को समझकर मूल सूत्र-पाठ की वाचना देना। (२) शिष्य की योग्यता का विचार कर सूत्रार्थ की वाचना देना।

(३) पूर्व में पढ़ाये गये सूत्रार्थ को धारण कर लेने पर फिर आगे पढ़ाना। (४) अर्थ-संगतिपूर्वक नय-प्रमाण से अध्यापन कराना। यह चार प्रकार की वाचनासम्पदा है।

6. [Q.] Reverend Sir ! What is *Vaachana Sampada* ?

[Ans.] *Vaachana Sampada* is of four types, namely—

(1) To recite text from scriptures to the disciple keeping in view his capability. (2) To teach meaning of the text to the disciple keeping in view his capability to understand them (3) To teach him the next lesson only after he has properly understood the earlier lesson and retained it. (4) To teach him with proper interpretation of various aspects and points of view with authentication.

These are the four types of *Vaachana Sampada*.

बिबेचन : (१-२) यहाँ 'विजय' या 'विचय' शब्द का अर्थ है अनुप्रेक्षा, विचार-चिन्तन आदि करना। सूत्र के मूल पाठ की तथा अर्थ की वाचना के साथ इस शब्द का प्रयोग यही सूचित करता है कि शिष्य विनय, उपशान्ति, जितेन्द्रियता आदि श्रुत ग्रहण के योग्य प्रमुख गुणों से युक्त है या नहीं तथा किस सूत्र का कितना पाठ या कितना अर्थ देने योग्य है, इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करके पाठ्य विषय का उद्देश (सूचन) करना तथा मूल पाठ व अर्थ की वाचना देना आचार्य का गुण है।

(३) शिक्षा प्राप्त करने वाले में पाठ को कण्ठस्थ करने की शक्ति और उसे स्मृति में धारण किये रखने की शक्ति का क्रमशः विकास हो, इसका भी ध्यान रखना तथा पूर्व में वाचना दिये गये मूल पाठ और अर्थ की स्मृति का निरीक्षण-परीक्षण करके जितना उपयुक्त हो उतना आगे पढ़ाना।

(४) शिष्य जितने सूत्र को ग्रहण-धारण कर सकता हो उतना ही ज्ञान देना। अथवा सक्षिप्त वाचना पद्धति से दिये गये मूल और अर्थ को अच्छी प्रकार ग्रहण कर लेने पर शब्दार्थों के विकल्प, नय-प्रमाण, प्रश्न-उत्तर और अन्यत्र आये उन विषयों के उद्धरणों के सम्बन्धों को समझाते हुए तथा उत्सर्ग-अपवाद की स्थितियों में उसी सूत्र के आधार से किस तरह उचित निर्णय लेना आदि विस्तृत व्याख्या समझाना।

इन गुणों से युक्त आचार्य 'वाचनासम्पदा' से युक्त होता है।

Elaboration—(1-2) Here the word '*Vijay*' or '*Vichaya*' means to introspect, to deeply meditate. The use of this word with reciting of original text and its meaning indicates that it is important to keep in mind whether the disciple is humble, quiet, has control over his senses and other qualities essential for attaining scriptural knowledge. It is also important to know beforehand which sacred books should be taught to him and to what extent. It is a special trait of an *acharya* to give lessons in scriptures to his disciples only after properly considering these aspects.

(3) An *Acharya* should ensure that there should be gradual development of the capacity of memorizing the lesson and retaining it in his disciples. He should also at random test the retaining power of his students for text as well as meaning. Only then he should deliver the next lecture.

(4) A student should be given lesson in scripture only to the extent he is capable of understanding it and retaining it in his memory. In case the lesson in text and its meaning has been given in a brief manner, he should first ensure that the disciple has properly understood it. He should then teach various interpretations of the words, different points of view with logical validity, the interpretations in question-answer form, and the references appearing in other texts about those matters. He should properly teach them how to take decision based on alternative interpretation of the same text under unusual and exceptional circumstances.

An *acharya* possessing these qualities is said to be equipped with *Vaachana Sampada*

(६) मतिसम्पदा MATI SAMPADA

७. [प्र. १] से किं तं मइसंपया ?

[उ.] मइसंपया चउबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) उग्गह—मइसंपया, (२) ईहा—मइसंपया, (३) अवाय—मइसंपया, (४) धारणा—मइसंपया।

[प्र. २] से किं तं उग्गह—मइसंपया ?

[उ.] उग्गह—मइसंपया छबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) खिप्पं उगिण्हेइ, (२) बहुं उगिण्हेइ, (३) बहुविहं उगिण्हेइ, (४) धुवं उगिण्हेइ, (५) अणिस्सियं उगिण्हेइ, (६) असंदिद्धं उगिण्हेइ। से तं उग्गह—मइसंपया।

(३) एवं ईहा—मई वि।

(४) एवं अवाय—मई वि।

[प्र. ५] से किं तं धारणा—मइसंपया ?

[उ.] धारणा—मइसंपया छबिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) बहुं धरेइ, (२) बहुविहं धरेइ, (३) पोराणं धरेइ, (४) दुद्धरं धरेइ, (५) अणिस्सियं धरेइ, (६) असंदिद्धं धरेइ। से तं धारणा—मइसंपया। से तं मइसंपया।

७. [प्र. १] भगवन् ! मतिसम्पदा क्या है ?

[उ.] मतिसम्पदा चार प्रकार की है। जैसे—

(१) अवग्रहमतिसम्पदा—सामान्य रूप से अर्थ को जानना। (२) ईहामतिसम्पदा—सामान्य रूप से जाने हुए अर्थ को विशेष रूप से जानने की इच्छा होना। (३) अवायमतिसम्पदा—ईहित वस्तु का विशेष रूप से निश्चय करना। (४) धारणामतिसम्पदा—निश्चित रूप में ज्ञात विषय का कालान्तर में स्मरण रखना।

[प्र. २] भगवन् ! अवग्रहमतिसम्पदा क्या (कितने प्रकार की) है ?

[उ.] अवग्रहमतिसम्पदा छह प्रकार की है। जैसे—

(१) प्रश्न के आशय को शीघ्र ग्रहण करना। (२) पढ़े-सुने पाठ के विस्तृत अर्थ को ग्रहण करना। (३) अनेक प्रकार के अर्थों को ग्रहण करना। (४) स्थिर रूप में अर्थ को ग्रहण करना। (५) जो अर्थ गुरु ने नहीं बताया उस अर्थ को भी अपनी प्रतिभा से ग्रहण करना। (६) सन्देहरहित होकर अर्थ को ग्रहण करना। ये छह प्रकार की अवग्रहमतिसम्पदा है।

(३) इसी प्रकार ईहामतिसम्पदा भी उक्त भेदों के अनुसार छह प्रकार की है।

(४) इसी प्रकार अवायमतिसम्पदा भी छह प्रकार की है।

[प्र. ५] भगवन् ! धारणामतिसम्पदा क्या है ?

[उ.] धारणामतिसम्पदा छह प्रकार की है। जैसे—

(१) बहुत अर्थ को धारण करना। (२) अनेक प्रकार के अर्थों को धारण करना। (३) पुरानी बातों को धारण करना। (४) कठिन से कठिन विषय को धारण करना। (५) स्वतंत्र रूप में अनुकूल अर्थ को स्थिर रूप से धारण करना। (६) ज्ञात अर्थ को सन्देहरहित होकर धारण करना। यह धारणामतिसम्पदा है।

7. [Q.] Reverend Sir ! What is *Mati Sampada* ?

[Ans.] *Mati Sampada* is of four types, namely—

(1) *Avagrah Mati Sampada*—ability of conation or sensual knowledge It is to know the common meaning (2) *Iha Mati Sampada*—Conception It is the desire to know in a definite manner the interpretation cursorily known earlier (3) *Avaya Mati Sampada*—Judgment It is ascertained knowledge of the said subject (4) *Dharana Mati Sampada*—Retention It is firm and indelible grasp and retention of the knowledge

[Q. 1] Reverend Sir! How many types are of *Avagrah Mati Sampada*?

[Ans.] *Avagrah* (conation) sensual knowledge is of six types, namely—

(1) To understand quickly the purpose of the question. (2) To understand detailed meaning of the lesson heard or read earlier (3) To know different interpretations (4) To know the meaning in a definite manner (5) To know the meaning, which has not been told by the teacher, with his own insight (6) To understand the meaning free from all doubts

These are the six types of *Avagrah Mati Sampada*

(2) *Iha Mati Sampada* is also of six types and it is to be understood in a similar fashion as above-mentioned.

(3) *Avaya Mati Sampada* (Judgment in the context of sensual knowledge) is also of above-said six types

[Q. 4] Reverend Sir ! What is *Dharana Mati Sampada* (Retention of sensual knowledge) ?

[Ans.] *Dharana Mati Sampada* is of six types, namely—

(1) To retain ample meanings (of numerous texts) (2) To retain many types of interpretation (3) To retain past events (4) To retain most difficult topics. (5) To permanently retain proper meaning independently. (6) To retain the known meaning free from all doubts.

This is *Dharana Mati Sampada*—retention of sensual knowledge.

विवेचन : मतिसम्पदा—मति का अर्थ है बुद्धि—(१) औत्पत्तिकी, (२) वैनयिकी, (३) कार्मिकी, और (४) पारिणामिकी, इन चारों प्रकार की बुद्धियों से सम्पन्न होने वाला आचार्य प्रभावक माना जाता है।

प्रत्येक पदार्थ के सामान्य और विशेष गुणों को समझकर सही निर्णय करना। एक बार निर्णय करके समझे हुए विषय को लम्बे समय तक स्मृति में रखना। किसी भी विषय को स्पष्ट समझना, किसी के द्वारा किये गये प्रश्न का समाधान करना, गूढ़ वचन के आशय को शीघ्र और निःसंदेह स्वतः समझ जाना। इस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि और धारणा-शक्ति से सम्पन्न आचार्य “मतिसम्पदा” युक्त होता है।

Elaboration—*Mati Sampada*—*Mati* means intellect. An *acharya* who possesses all the four types of intellect namely, (1) *autapattiki* (intelligence since birth), (2) *vainayiki* (intellect developed due to humility), (3) *karmiki* (intellect developed due to rich experience, and (4) *parinamiki* (intellect due to ripe age), is considered to be an influential *acharya*

To take proper decision after clearly understanding the ordinary and special attributes of every substance, to retain in memory for a long period a subject that has been understood after properly looking into all its aspects, to understand every matter clearly, to properly reply questions raised by anyone, and to understand quickly and without any doubt the underlying meaning of an intricate word; An *acharya* who possesses such a sharp intellect and retaining power is considered to be the one having *Mati Sampada*

(७) प्रयोगमतिसम्पदा PRAYOG SAMPADA

८. [प्र.] से किं तं पओगमइसंपया ?

[उ.] पओगमइसंपया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) आयं विदाय बायं पउंज्जित्ता भवइ, (२) परिसं विदाय बायं पउंज्जित्ता भवइ,

(३) खेत्तं विदाय बायं पउंज्जित्ता भवइ, (४) दत्थुं विदाय बायं पउंज्जित्ता भवइ। से तं पओगमइसंपया।

८. [प्र.] भगवन् ! प्रयोगमतिसम्पदा क्या है ?

[उ.] प्रयोगमतिसम्पदा चार प्रकार की कही है। जैसे—

(१) अपनी शक्ति को जानकर वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) करना। (२) परिषद् के भावों को समझकर वाद-विवाद करना।

(३) क्षेत्र को जानकर वाद-विवाद करना। (४) वस्तु के विषय को तथा व्यक्ति विशेष को जानकर वाद-विवाद करना। यह प्रयोगमतिसम्पदा है।

8. [Q.] Reverend Sir ! What is *Prayog Mati Sampada* ?

[Ans.] *Prayog Mati Sampada* (expertise in use of intellect according to the circumstances) is of four types—

(1) To indulge in philosophical discussion after properly evaluating one's own debating power (2) To indulge in discussion after understanding the thought-activity of the audience (3) To indulge in discussion after understanding the area (4) To indulge in discussion after understanding the subject of discussion and the person with whom it is to be discussed

This is called *Prayog Mati Sampada*

विवेचन : आवश्यकता होने पर अपने श्रुत तथा बुद्धि का प्रयोग करने की कुशलता होना प्रयोगमतिसम्पदा है।

(१) कुशल चिकित्सक की भाँति प्रतिपक्ष की योग्यता आदि व उसकी मान्यता आदि को जानकर तथा अपने सामर्थ्य का विचार करके वाद या प्रवचन करना।

(२) स्वयं के और प्रतिवादी के सामर्थ्य व उसकी मान्यता आदि का विचार करने के साथ उस समय उपस्थित परिषद् की योग्यता, रुचि, भावना, सम्मान और क्षमता का भी ध्यान रखकर तदनुरूप वाद-चर्चा (प्रवचन) का विषय चुनकर उसका विस्तार करना।

(३) उपस्थित परिषद् के सिवाय चर्चा-स्थल के क्षेत्रीय वातावरण और प्रमुख पुरुषों का विचार कर वाद करना।

(४) साथ में रहने वाले बाल, ग्लान, वृद्ध, नवदीक्षित, तपस्वी आदि की चित्त समाधि का ध्यान रखकर शिष्यों के हिताहित का विचार रखते हुए तथा वाद के परिणाम में लाभालाभ की तुलना करके वाद या प्रवचन करना।

इन कुशलताओं से सम्पन्न आचार्य “प्रयोगमतिसम्पदा” युक्त होता है।

Elaboration—Expertise in use of one's scriptural knowledge and intellect at the time of need is called *Prayog Mati Sampada*.

(1) Like an experienced doctor, to start discussion or deliver the lecture after properly understanding the ability, the belief and the like of the other side and also weighing properly one's capability.

(2) To select the subject of discussion keeping in view the ability and the like of the opposite side and also the ability, interest, emotions, status and capacity of the gathering, and then to explain the subject in detail

(3) To start discussion after taking note of not only the gathering concerned but also the local environment at the place of discussion and the belief of important person present who matter.

(4) To start dialogue or spiritual lecture taking note of avoiding disturbance to the ignorant, the sick, the aged, the new entrant in *monk-hood*, as also the affect of the discussion on the disciples and probable results of the discussion—whether it can serve any useful purpose or not.

An *acharya* having the above said qualities is said to be one possessing *Prayog Mati Sampada*

(८) संग्रहपरिज्ञासंपदा **SANGRAH PRAJNA SAMPADA**

९. [प्र.] से किं तं संग्रहपरिज्ञा नामं संपया ?

[उ.] संग्रहपरिज्ञा नामं संपया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) बहुजणपाउग्गयाए वासावासेसु खेत्तं पडिलेहिता भवइ, (२) बहुजणपाउग्गयाए पाडिहारिय—पीठ—फलक—सेज्जा—संथारयं उमिण्हिता भवइ, (३) कालेणं कालं समाणइत्ता भवइ, (४) अहागुरु संपूएत्ता भवइ। से तं संग्रहपरिज्ञासंपया।

९. [प्र.] भगवन् ! संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा क्या है ?

[उ.] संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा चार प्रकार की है। जैसे—

(१) वर्षावास में बहुत मुनिजनो के निवास योग्य क्षेत्र का प्रतिलेखन करना। (२) बहुत से मुनिजनो के लिए प्रातिहारिक पीठ फलक शय्या और सस्तारक ग्रहण करना। (३) समयानुसार यथोचित कार्य करना और कराना। (४) गुरुजनो का यथायोग्य मान-सम्मान पूजा-सत्कार करना। यह संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा है।

9. [Q.] Reverend Sir ! What is *Sangrah Parijna Sampada* ? (expertise in collection and distribution)

[Ans.] *Sangrah Parijna Sampada* is stated to be of four types, namely—(1) To properly study (or inspect) the area suitable for the long stay of many monks during monsoon-stay (*varshavas*) (2) To accept benches, stools, beds and clothes for the use of many monks. (3) To do and to get done every activity at proper time and in a proper way. (4) To honour and greet duly and properly the spiritual masters (guru).

This is called *Sangrah Parijna Sampada*.

विवेचन : संग्रह का अभिप्राय है गण व समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह व वितरण करना संग्रहपरिज्ञासम्पदा है। इसके चार भेद हैं—(१) उपरोक्त सम्पदाओं से युक्त आचार्य में यह क्षमता तथा कुशलता होनी चाहिए कि जनपद में ग्रामानुग्राम विचरण करके धर्म पर सर्वसाधारण की श्रद्धा सुदृढ़ करना और लोगों को धर्मानुरागी बनाना, जिससे चातुर्मास योग्य क्षेत्रों की सुलभता रहे।

(२) वहाँ के लोगों की आतिथ्य [सुपात्रदान] की भावना बढ़ाना जिससे बाल, ग्लान, वृद्ध, तपस्वी और अध्ययनशील साधु-साध्वियों का तथा आचार्य, उपाध्याय का निर्वाह एवं सेवा-शुश्रूषा सहज सम्पन्न हो सके अर्थात् पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक तथा आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, औषध आदि की प्राप्ति सुलभ हो।

(३) स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, उपधि-आहारादि की गवेषणा, अध्ययन-अध्यापन आदि निश्चित समय पर विधि के अनुसार सम्पन्न हो तथा संयम का सम्यक् पालन हो।

(४) दीक्षा-पर्यार्य में जो ज्येष्ठ हो तथा सयमदाता, वाचनादाता या गुरु हो, उनके यथायोग्य आदर-सत्कार पूजा-सन्मान आदि व्यवहारों का स्वयं पूर्ण पालन करना। ऐसा करने से शिष्यों में और समाज में विनय गुण का अनुपम प्रभाव होता है। सदगुणों का विस्तार होता है।

सघनायक आचार्य में आठों ही सम्पदा होना आवश्यक है। तभी वे सम्पूर्ण सघ के सदस्यों की सुरक्षा और विकास कर सकते हैं तथा जिनशासन की प्रचुर प्रभावना कर सकते हैं।

इस प्रकार आठों ही सम्पदाएँ परस्पर एक-दूसरे की पूरक तथा स्वतः महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे गुणों से सम्पन्न आचार्य का होना प्रत्येक गण (गच्छ-समुदाय) के लिए अनिवार्य है। जैसे कुशल नाविक के बिना नौका के यात्रियों की समुद्र में पूर्ण सुरक्षा की आशा रखना अनुचित है वैसे ही आठ सम्पदाओं से सम्पन्न आचार्य के अभाव में सयमसाधकों की साधना और आराधना सदा विराधनारहित रहे, यह भी सम्भव नहीं है।

प्रत्येक साधक का भी यह कर्तव्य है कि वह जब तक पूर्ण योग्य और गीतार्थ न बन जाये तब तक उपरोक्त योग्यता से सम्पन्न आचार्य के नेतृत्व में ही अपना सयमी जीवन सुरक्षित बनाये रखे।

Elaboration—The expertise in collecting necessary articles for the *gana* (group of monks) and distributing them is *Sangrah Parinya Sampada*. It is of four types, namely—(1) The *acharya* possessing the above mentioned *Sampadas* must have the capability of strengthening the faith of the common man in Dharma by moving from one village to another and making them keen to follow the religious tenets, so that areas suitable for *Chaturmas* (four month stay of monks during rainy season) are easily available.

(2) He should be able to increase the feeling of hospitality for monks among the people of those areas, so that the newly initiated, the sick, the old monks, those undergoing strict ascetic practices, and those monks and nuns who are keen to study scriptures as also the supervising *Acharya* and *Upadhyaya* (who are to teach them) can be properly attended to. In other words the required stools, beds, clothes, food, water,

pots, medicine and suchlike are easily available to them in accordance with their prescribed code.

(3) The monks may be able to study, retrospect (*pratikraman*) and properly look into (*prati-lekhan*) their articles. Further, they may be able to move at prescribed time for collection of food and other articles they need and are able to study and revise scriptures in time strictly in accordance with prescribed procedure. Thus, they may be able to properly follow their life of ascetic restraint.

(4) An *acharya* should properly follow the entire methodology regarding exhibiting of respect and worship towards those senior in *monk-hood* period, these who have initiated him in *monk-hood* and those who have taught him scriptures. Such behaviour has a great impact on the disciples and the society in learning humility. The field of good qualities also gets extended.

It is necessary that the *acharya* who is the head of the religious order possess all the eight *Sampadas*. Only then he can properly safeguard the interests of the members of the entire religious order (*Sangh*) and cause its development. He can then serve the established order of *Tirthankar* immensely.

Thus, all the eight *Sampadas* are complementary to each other and also of great importance. It is essential for every *gana* (the religious organization) that its *acharya* has all the above-said qualities. Just as people traveling in a ship cannot expect complete safety unless the captain of the ship is an expert one, the practice of ascetic code by those initiated in the order without any digression and in a systematic manner is not possible unless the *acharya* is equipped with the said eight *Sampadas*.

It is also the duty of every practitioner of ascetic discipline that he should spend his ascetic life under the guidance of such an *acharya* who has the above-mentioned capabilities till he becomes fully capable and well versed in the code prescribed in scriptures.

शिष्यों के प्रति आचार्य के कर्तव्य DUTIES OF ACHARYA TOWARDS DISCIPLES

१०. आयरिओ अंतेवासिं इमाए चउब्बिहाए विणयपडिबत्तीए विणइत्ता भवइ निरिणत्तं गच्छइ, तं जहा—

(१) आचार्य—विणएणं, (२) सुय—विणएणं, (३) विस्खेवणा—विणएणं, (४) दोसनिग्घायण—विणएणं।

[प्र. १] से किं तं आचार-विणय ?

[उ.] आचार-विणय चउब्बिहे पण्णत्ते, तं जहा-

(१) संजमसामायारी यावि भवइ, (२) तवसामायारी यावि भवइ,

(३) गणसामायारी यावि भवइ, (४) एकल्लविहारसामायारी यावि भवइ। से तं आचार-विणय।

१०. आचार्य अपने शिष्यों को यह चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति (विनय विधि का ज्ञान) सिखाने से उनके ऋण से उऋण हो जाता है। जैसे-

(१) आचारविनय, (२) श्रुतविनय, (३) विक्षेपणाविनय, (४) दोषनिर्घातनाविनय।

[प्र. १] भगवन् ! आचारविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] आचारविनय चार प्रकार का है, जैसे-

(१) समय की समाचारी सिखाना। (२) तप की समाचारी सिखाना।

(३) गण की समाचारी सिखाना। (४) एकाकी विहार की समाचारी सिखाना। यह आचारविनय है।

10. After teaching four types of modesty (*vinaya*) to his disciples, an *acharya* can be considered as one who has fully discharged his duty. They are—

(1) Modesty related to conduct (*achar vinaya*), (2) Modesty related to scriptures (*shrut vinaya*), (3) Modesty related to removal of skepticism (*vikshepana vinaya*), (4) Modesty related to removal of faults committed (*dosh-nirghatana vinaya*)

[Q. 1] Reverend Sir ! What is *Achar Vinaya* (modesty related to conduct) ?

[Ans.] *Achar Vinaya* is of four types, namely—

(1) To teach the code relating to ascetic restraints, (2) to teach code relating to ascetic practices, (3) to teach code relating to the religious order (*gana*), (4) to teach code relating to ascetic life in solitude

This is *Achar Vinaya*

विवेचन : आठ सम्पदाओं से सम्पन्न भिक्षु को जब आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है तब वह सम्पूर्ण सघ का धर्मशास्त्रा हो जाता है। तब उसे भी सघ संरक्षण एवं संवर्धन के अनेक कर्तव्यों के उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। उनके प्रमुख उत्तरदायित्व चार प्रकार के हैं-

(१) आचारविनय, (२) श्रुतविनय, (३) विक्षेपणाविनय, (४) दोषनिर्घातनाविनय।

(१) आचारविनय-गणी (आचार्य) का मुख्य कर्तव्य है कि सबसे पहले शिष्यों को आचार सम्बन्धी शिक्षाओं से सुशिक्षित करे। वह आचार सम्बन्धी शिक्षा चार प्रकार की है-

(१) संयम की प्रत्येक प्रवृत्ति के विधि-निषेधों का ज्ञान कराना, महाव्रत, समिति, गुप्ति, यतिधर्म, परीषहजय आदि संयम के भेद-प्रभेदों का यथार्थ बोध देना।

(२) अनेक प्रकार की तपश्चर्याओं के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराना। तप करने की प्रेरणा देकर उत्साह बनाना। निरन्तर तपश्चर्या करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए आगमोक्त क्रम से तपश्चर्या की एव पारणा में परिमित पथ्य आहारादि के सेवन की विधि का ज्ञान कराना।

(३) गीतार्थ (बहुश्रुत), अगीतार्थ (अल्पज्ञ), भद्रिक परिणामी (सरलमना) आदि सभी की संयमसाधना निर्विघ्न सम्पन्न हो, अत आचारशास्त्रों तथा छेदसूत्रों के आधार से बनाये गये गच्छ सम्बन्धी नियमों-उपनियमों (समाचारी) का सम्यक् ज्ञान कराना।

(४) गण की सामूहिकचर्या को त्यागकर यदि कोई एकाकी विहार करना चाहे तो, उसे एकाकीविहारचर्या करने की योग्यता का, वय का तथा विचरणकाल में सावधानियाँ रखने का ज्ञान कराना एव एकाकीविहार करने की क्षमता प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान कराना।

यह आचार्य का चार प्रकार का “आचारविनय” है।

Elaboration—When a monk equipped with all the eight *Sampadas* is installed as *acharya*, he becomes the head of the entire religious order (*Sangh*) Then, he has to discharge several duties relating to the safeguard and development of the religious organization. His primary responsibilities are four, namely—

(1) Modesty related to conduct, (2) Modesty related to scriptures, (3) Modesty related to removal of skepticism, (4) Modesty related to faults committed (*dosh nirghatana vinaya*)

(1) **Achar Vinaya**—It is the primary duty of Guru (the head of the order) that he should first of all train the disciples in all teachings related to conduct Such teachings are of four types—

(1) To educate about all activities relating to ascetic restraints—the ‘dos’ and ‘do nots’ thereof To make him understand properly the various classifications and sub-classification of ascetic discipline viz the major vows (*Mahavrat*), carefulness (*Samiti*), restraints (*gupti*), observances of a monks (*Yati Dharma*), conquest of sufferings (*Parishah Jaya*) and the like

(2) To teach him the types and sub-types of various austerities To encourage him to undergo austerities In order to obtain power of undertaking austerities continuously, to educate him to do austerities systematically according to the method presented in *Agams*, and the conditions to be observed in taking limited prescribed food and the like after an austerity is concluded

(3) He has to ensure that ascetic practices of the well educated (*gitarth*), less educated (*agitarth*) in ascetic discipline, and simple minded worthy is completed smoothly. Therefore, he should properly educate him about the major and auxiliary rules of the sect (*gachh*) prepared on the basis of conduct related scriptures and *Chhed Sutras*.

(4) Sometimes a senior monk wants to move alone leaving the collective way of life of monks. It is important that he should know the capabilities essential for moving alone and the monk-period necessary for that purpose. He should also know the precautions essentially to be observed during that period. Further, he should know the method to gain capability for leading saintly life in solitude

These are the four types of modesty relating to conduct meant for an *acharya*

[प्र. २] से किं तं सुय-विणए ?

[उ.] सुय-विणए चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-

(१) सुत्तं बाएइ, (२) अत्थं बाएइ, (३) हियं बाएइ, (४) निस्सेसं बाएइ। से तं सुय-विणए।

[प्र. २] भगवन् ! श्रुतविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] श्रुतविनय चार प्रकार का है, जैसे-

(१) मूल सूत्रों को पढ़ाना। (२) सूत्रों के अर्थ को पढ़ाना। (३) शिष्य के हित का उपदेश देना। (४) सूत्र और अर्थ का यथाविधि समग्र अध्यापन कराना। यह श्रुतविनय है।

[Q. 2] Reverend Sir! What is modesty related to scriptures (*Shrut Vinaya*)?

[Ans.] *Shrut Vinaya* is of four types, namely—

(1) To teach the basic texts (*Sutras*). (2) To teach the meaning of *Sutras*. (3) To give lessons relating to the welfare of the disciples (4) To teach both the *Sutra* and the underlying interpretation thereof following the prescribed procedure

This is *Shrut Vinaya* (modesty related to scriptures)

विवेचन : श्रुतविनय—(१-२) आचारधर्म का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ आचार्य का दूसरा कर्तव्य है—आज्ञाधीन शिष्यों को सूत्र व अर्थ की समुचित वाचना देकर श्रुतसम्पन्न बनाना।

(३) उसे सूत्रार्थ का ज्ञान देकर तप, सयम की वृद्धि के उपायों का ज्ञान कराना अर्थात् शास्त्रज्ञान को जीवन में क्रियान्वित करवाना एवं समय-समय पर उन्हें हितशिक्षा देना।

(४) सूत्ररुचि वाले शिष्यों को प्रमाण-नय की चर्चा द्वारा उसके विविध रहस्यों को समझाना। छेदसूत्र आदि सभी आगमों की क्रमशः वाचना देना एवं वाचना के समय आने वाले विघ्नों का शमन कर श्रुतवाचना पूर्ण कराना।

यह चार प्रकार का “श्रुतविनय” है।

Elaboration—Shrut Vinaya—(1-2) While training in right conduct, the second duty of the *Acharya* is to simultaneously give lessons to his disciples in respect of *Sutra* and the real meanings thereof, so as to make them expert in the knowledge of *Agams*.

(3) After giving them knowledge of *Agams*, he should teach them the methods of increasing the capacity for austerities and ascetic discipline. In other words, the knowledge of *Agams* should reflect in their conduct. At appropriate times, they should also be given lessons helpful to them in ascetic life.

(4) To teach various underlying thoughts to those who are interested in study of *Agams* by discussion regarding authenticity (*praman*) and stand-point (*naya*) To teach all the *Agams* including *Chhed Sutras* systematically To overcome hurdles appearing during that study and smoothly complete the lessons on *Agams*

These are four types of *Shrut Vinaya*.

[प्र. ३] से किं तं विक्खेवणा—विणए ?

[उ.] विक्खेवणा—विणए चउब्बिहे पण्णत्ते, तं जहा—

(१) अदिदुधम्मं दिदु—पुव्वगत्ताए विणयइत्ता भवइ,

(२) दिदुपुव्वगं साहम्मियत्ताए विणयइत्ता भवइ,

(३) चुयधम्माओ धम्मे ठावइत्ता भवइ,

(४) तस्सेव धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेयसाए, अणुगामियत्ताए अब्भुट्ठेत्ता भवइ।

से तं विक्खेवणा—विणए।

[प्र. ३] भगवन् ! विक्षेपणाविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] विक्षेपणाविनय चार प्रकार का है। जैसे—

(१) जिसने समयधर्म को पूर्ण रूप से नहीं समझा है उसे समझाना।

(२) समयधर्म के ज्ञाता को ज्ञानादि गुणों से अपने समान बनाना।

(३) धर्म से च्युत होने वाले शिष्य को पुन. धर्म में स्थिर करना।

(४) समयधर्म में स्थित शिष्य के हित के लिए, सुख के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, मोक्ष के लिए और भवान्तर में भी धर्म की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहना।

यह विक्षेपणाविनय है।

[Q. 3] Reverend Sir ! What is *Vikshepana Vinaya* (modesty related to removal of faults) ?

[Ans.] *Vikshepana Vinaya* is of four types, viz.—

- (1) To teach ascetic code to those who have not understood it fully
- (2) To bring up one who has knowledge of ascetic discipline to his own level in knowledge and suchlike
- (3) To re-establish in *Dharma* that discipline who has failed in observing ascetic discipline
- (4) To make continuous effort for the welfare, peace, increasing capability and salvation of those disciples who are stable in ascetic conduct so that they may gain *Dharma* in the next life-span also.

This is *Vikshepana Vinaya*

विवेचन : विक्षेपणाविनय—जब किसी प्रकार की शका-कुशका व पर-मतों के आक्षेप आदि से चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप-व्यवधान या असमजस उत्पन्न हो जाय तो आचार्य चार प्रकार से उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं—

(१) जो धर्म के स्वरूप से अनभिज्ञ है, उन्हें धर्म का स्वरूप समझाना। (२) जो अनगारधर्म के प्रति उत्सुक नहीं है, उन्हें अनगारधर्म स्वीकार करने के लिए उत्साहित करना।

(३) किसी अप्रिय प्रसंग से क्षुब्ध होकर किसी भिक्षु की समयधर्म से अरुचि हो जाय तो उसे विवेकपूर्वक पुनः स्थिर करने का प्रयत्न करना। (४) श्रद्धालु शिष्यों को समयधर्म की पूर्ण आराधना कराने में सदैव तत्पर रहना।

Elaboration—*Vikshepana Vinaya*—When any doubt or misgiving appears in the mind due to any misunderstanding or skepticism about the religious order or the aspersions by followers of other faiths, it is essential that the *acharya* should make effort to remove them in four ways, namely—

- (1) To teach the true nature of *Dharma* to those who do not know it
- (2) To encourage those who are not keen to accept *monk-hood* towards it
- (3) In case due to any untoward event, a monk feels dejected about ascetic life, effort should be solemnly made to re-establish himself in ascetic discipline
- (4) To remain always ready in engaging devoted disciples in ascetic practices so as to provide them complete training.

[प्र. ४] से किं तं दोसनिग्घायणा—विणए ?

[उ.] दोसनिग्घायणा—विणए चउब्बिहे पण्णत्ते, तं जहा—

(१) कुद्वस्स कोहं विणएत्ता भवइ, (२) दुड्वस्स दोसं णिगिण्हित्ता भवइ, (३) कंखियस्स कंखं छिंदित्ता भवइ, (४) आया—सुपणिहिए यावि भवइ। से तं दोसनिग्घायणा—विणए।

[प्र. ४] भगवन् ! दोषनिर्घातनाविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] दोषनिर्घातनाविनय चार प्रकार का है, जैसे—

(१) क्रुद्ध व्यक्ति के क्रोध को दूर करना। (२) दुष्ट व्यक्ति के द्वेष को दूर करना। (३) आकाक्षा वाले व्यक्ति की आकाक्षाओं का निवारण करना। (४) अपनी आत्मा को सयम में लगाये रखना। यह दोषनिर्घातनाविनय है।

[Q. 4] Reverend Sir ! What is *Dosh-nirghatana Vinaya* (modesty related to faults committed) ?

[Ans.] *Dosh-nirghatana Vinaya* is of four types, viz —

(1) To remove anger of one who is angry (2) To remove hatred of a bad person (3) To set at rest the desires of one who has desires. (4) To keep oneself engaged in ascetic-discipline

This is *Dosh-nirghatana Vinaya*

विवेचन : शिष्य-समुदाय में उत्पन्न दोषों को दूर करना “दोषनिर्घातनाविनय” है। शिष्यों की समुचित व्यवस्था करते हुए भी विशाल समूह में साधना करते हुए कभी कोई साधक छद्मस्थ अवस्था के कारण कषायों के वशीभूत होकर किसी दोष विशेष के पात्र हो सकते हैं। तब आचार्य (१) क्षमा आदि का उपदेश देकर, उनके दुष्फल बताकर क्रोधादि दोषों को दूर करे।

(२) शिष्यों की राग-द्वेषात्मक परिणति का निष्पक्षभावपूर्वक निवारण करे।

(३) अनेक प्रकार की आकाक्षाओं के अधीन शिष्यों की आकाक्षाओं को उचित उपायों से दूर करे।

(४) शिष्यों के उक्त दोषों का निवारण करते हुए भी अपनी आत्मा को सयम गुणों से परिपूर्ण बनाये रखे।

जो आचार्य शिष्य-समुदाय की विवेकपूर्वक परिपालना करता हुआ सयम की आराधना कराता है, वह शीघ्र ही मोक्ष गति को प्राप्त करता है। सम्यक् प्रकार से गण का परिपालन करने वाले आचार्य, उपाध्याय उसी भव में या दूसरे भव में अथवा तीसरे भव में अवश्य मुक्ति प्राप्त करते हैं।

Elaboration—To remove faults that have appeared in disciples is called *Dosh-nirghatana Vinaya*. In spite of proper arrangement and undergoing ascetic practices in a large group, sometimes a monk, due to his *Chhadmashth* (imperfect) state, commits faults in a fit of passions. Then the *acharya* should eliminate them—(1) by giving him lesson about forgiveness and the like and telling him the dangerous results of passions like anger.

(2) He should remove the feelings of attachment and hatred reflecting in the activities of the disciple with a sense of impartiality

(3) With proper means he should eliminate the expectations of the disciples who are slaves of many desires.

(4) While setting at rest the faults of his disciples, he should ensure that his own self is fully engaged in attributes of ascetic-discipline

An *acharya* who solemnly looks after his disciples and engages them in ascetic practices, attains salvation very soon. Those *Acharyas* or *Upadhyayas* who properly look after the religious organization (*gana*), certainly attain liberation in that very life-span, in the next life-span or latest in the third life-span

आचार्य और गण के प्रति शिष्य के कर्तव्य DUTIES OF DISCIPLES TOWARD ACHARYA AND THE ORGANISATION

११. तस्स णं एवं गुणजाइयस्स अंतेवासिस्स इमा चउब्बिहा विणयपडिबत्ती भवइ, तं जहा—

(१) उवगरणउप्पायणया, (२) साहिल्लणया, (३) वण्णसंजलणया, (४) भारपच्चोरुहणया।

११. पूर्वोक्त गुणो से युक्त आचार्य के गुणवान् अन्तेवासी शिष्य के लिए भी यह चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति कही है। जैसे—

(१) उपकरणोत्पादनता—सयम जीवन के उपयोगी वस्त्र-पात्रादि का प्राप्त करने का प्रयत्न करना। (२) सहायकता—अशक्त साधुओं की सहायता करना। (३) वर्णसंज्वलनता—गण और गणी के गुण प्रकट करना। उनको प्रकाश में लाना। (४) भारप्रत्यारोहणता—गण के भार का सम्यक् रीति से निर्वाह करना।

11. For the virtuous disciple of an *acharya* endowed with aforesaid qualities also four types of modesty have been stated—

(1) *Upakaranotpadanata*—to try to procure clothes, pots and other things useful in ascetic life (2) *Sahayakata*—to help weak and emaciated monks (3) *Varnasanjvalanata*—to exhibit and bring to light the merits of religious organization (*gana*) and its head (*gani*). (4) *Bhaa-pratyarohanata*—to properly discharge the duties and responsibilities of the religious organization

[प्र. १] से किं तं उवगरणउप्पायणया ?

[उ.] उवगरणउप्पायणया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) अनुपपण्णाणं उवगरणाणं उप्पाइत्ता भवइ, (२) योराणाणं उवगरणाणं सारक्खित्ता संगोवित्ता भवइ, (३) परित्तं जाणित्ता पच्चुद्धरित्ता भवइ, (४) अहाविहिं संविभइत्ता भवइ। से तं उवगरणउप्पायणया।

[प्र. १] भगवन् ! उपकरणोत्पादनताविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] उपकरणोत्पादनताविनय चार प्रकार की है। जैसे—

(१) आवश्यकतानुसार वस्त्र—पात्र आदि नवीन उपकरणों को प्राप्त करना। (२) प्राप्त उपकरणों का यथोचित सरक्षण और संगोपन—देखभाल करना। (३) जिस मुनि के पास अल्प उपधि हो, या पुराना फट गया हो तो आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति करना। (४) शिष्यों के लिए यथायोग्य उपकरणों का विभाग (बँटवारा) करके देना। यह उपकरणोत्पादनताविनय है।

[Q. 1] Reverend Sir ! What is *Upakaranotpadanata Vinaya* (procuring of pots, cloth and the like) ?

[Ans.] *Upakaranotpadanata Vinaya* is of four types—

(1) To collect new clothes and pots according to the requirement thereof (2) To ensure required safety of *Upakarans* and see that they are in proper shape (3) To satisfy the basic need of such a monk who has less *Upakaran* than the basic need or where clothes and the like has become sufficiently old and torn (4) To properly distribute *Upakarans* among the disciples according to their requirement

This is *Upakaranotpadanata Vinaya*.

[प्र. २] से किं तं साहिल्लणया ?

[उ.] साहिल्लणया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) अणुलोमवइसहिते यावि भवइ, (२) अणुलोमकायकिरियता यावि भवइ, (३) पडिरुवकायसंफासणया यावि भवइ, (४) सब्बत्थेसु अपडिलोमया यावि भवइ। से तं साहिल्लणया।

[प्र. २] भगवन् ! सहायकताविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] सहायकताविनय चार प्रकार का है। जैसे—

(१) गुरुजनो के अनुकूल तथा हितकारी वचन बोलना। अर्थात् गुरु के आदेश—निर्देश को विनयपूर्वक स्वीकार करना। (२) जैसा गुरुजन कहे, वैसी प्रवृत्ति करना। उनकी इच्छा के प्रतिकूल प्रवृत्ति नहीं करना।

(३) गुरु को शारीरिक व मानसिक साता पहुँचाना। यथोचित सेवा—शुश्रूषा करना। (४) सभी कार्यों में उनकी इच्छा व रुचि को ध्यान में देखकर अनुकूल व्यवहार करना। यह सहायकताविनय है।

[Q. 2] Reverend Sir ! What is *Sahayakata Vinaya* (helping or serving physically weak monks) ?

[Ans.] *Sahayakata Vinaya* is of four types—

(1) To use language, which is in accordance with the status of the teacher and exhibits respect for them; in other words, to accept the orders

and directions of the guru with modesty (2) To engage oneself in activities as desired by the guru. (3) To provide mental and physical relief to the guru. To serve him as needed. (4) To keep in mind the desire and inclination of the teacher in all the activities and then to act accordingly

This is *Sahayakata Vinaya*

[प्र. ३] से किं तं वर्णसंजलनया ?

[उ.] वर्णसंजलनया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) अहातच्चाणं वर्णवाइ भवइ, (२) अवण्णवाइं पडिहणित्ता भवइ,

(३) वर्णवाइं अणुवूहइत्ता भवइ, (४) आय बुइसेवी यावि भयइ। से तं वर्णसंजलनया।

[प्र. ३] भगवन् ! वर्णसज्ज्वलनताविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] वर्णसज्ज्वलनता (गुणों को प्रकाशित करना) विनय चार प्रकार का है। जैसे—

(१) गुरु के यथातथ्य गुणों की प्रशंसा करना। (२) गुरु की निन्दा व आक्षेप करने वालों को उचित उत्तर देकर हतोत्साह करना।

(३) गुरु के वर्णवादी (गुणोत्कीर्तन करने वालों) को उत्साहित करना व गुणों का प्रकाश फैलाना। (४) स्वयं वृद्धों की सेवा तथा उनका आदर बहुमान करना। यह वर्णसज्ज्वलनताविनय है।

[Q. 3] Reverend Sir ! What is *Varnasanjvalanata Vinaya* (to exhibit merits of the organization and its head, the guru) ?

[Ans.] *Varnasanjvalanata Vinaya* is of four types—

(1) To appreciate factual merits of the guru (2) To discourage critics of the guru and those who make false allegations by properly replying their queries (3) To encourage those who narrate good qualities of the guru and to widely advertise merits of the guru (4) To engage oneself in service of the aged and to give them proper respect

This is *Varnasanjvalanata Vinaya*

[प्र. ४] से किं तं भारपच्चोरुहणया ?

[उ.] भारपच्चोरुहणया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) असंगहिय—परिजणसंगहित्ता भवइ,

(२) सेहं आयागोयरसंगहित्ता भवइ,

(३) साहम्मियस्स गिलायमाणस्स अहाथायं वेयावच्चे अब्भुट्ठित्ता भवइ,

(४) साहम्मियाणं अहिगरणंसि उप्पणंसि तत्थ अणित्तितोवत्तिअ अपक्खगहिय—पज्झत्थभावभूए सम्मं ववहरमाणे तस्स अधिगरणस्स खभावणाए विउत्तमणयाए सया समियं अब्भुट्ठित्ता भवइ।

कहं णु साहम्मिया अप्पसहा, अप्पझंझा, अप्पकलहा, अप्पकसाया, अप्पतुमंतुमा, संजमबहुला, संबरबहुला, समाहिबहुला, अप्पमत्ता, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा—एवं च णं विहरेज्जा।

से तं भारपच्चोरुहणया।

एसा खलु थेरेहिं भगवंतेहिं अट्ठविहा गणिसंपया पण्णत्ता।—त्ति बेमि।

॥ चउत्थी दसा समत्ता ॥

[प्र. ४] भगवन् ! भारप्रत्यारोहणताविनय किसे कहते हैं ?

[उ.] भारप्रत्यारोहणताविनय चार प्रकार का है। [गुरु के कार्यभार को स्वयं सँभालना—भारप्रत्यारोहणता है] जैसे—

(१) धर्म प्रचार हेतु नवीन शिष्यों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना।

(२) नवीन दीक्षित शिष्यों को आचार—गोचर अर्थात् सयम की विधि सिखाना तथा शुद्ध आचार पालन में सहायक बनना।

(३) साधर्मिक रोगी साधुओं की यथाशक्ति जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैयावृत्य के लिए तत्पर रहना।

(४) सद्य मे या साधर्मिको मे परस्पर कलह उत्पन्न हो जाने पर राग—द्वेष से दूर रहते हुए, किसी पक्ष विशेष को ग्रहण न करके मध्यस्थभाव रखना और सम्यक् व्यवहार का पालन करते हुए उस कलह के क्षमापन और उपशमन के लिए सदा तत्पर रहना और यह विचार करना कि किस तरह साधर्मिक परस्पर अनर्गल प्रलाप नहीं करे, कलह, कषाय और तू—तू, मैं—मैं नहीं हो, तथा साधर्मिक जन संयम, सवर और समाधि की अभिवृद्धि करते हुए अप्रमत्त होकर सयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करे।

यह भारप्रत्यारोहणताविनय है।

इस प्रकार गण के हित, संरक्षण व संवर्धन का कार्य करने वाला श्रमण जिनशासन की सेवा करता हुआ सुगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गणिसम्पदा कही है। —
ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ चौथी दशा समाप्त ॥

[Q. 4] Reverend Sir ! What is *Bhaa-pratyarohanata Vinaya* (to properly discharge duties towards the religious organization) ?

[Ans.] *Bhaa-pratyarohanata Vinaya* is of four types, viz —

(1) To make efforts for initiating new disciples in order to widely propagate the religion.

(2) To train newly initiated disciples in the prescribed code for proper conduct, collection of alms and leading a good saintly life of restraint To assist them in leading pure ascetic discipline

(3) To remain ready for the service of sick monks of the order according to one's capacity as and when needed

(4) In case any dispute arises in the organization or among the followers of the same faith, to keep oneself away from any feeling of attachment or hatred and without taking side of any one, to maintain impartiality and to remain prepared for subduing or ending that dispute. Also to always think how the members of the organization can avoid unnecessary quarrels, raising out of passions, undesired exchange of words and addressing each other in a rude manner. The followers of the same faith should make progress in ascetic restraints, *Samvar* (stoppage of inflow of *karmic* matter), equanimity, and spend their life influencing their soul carefully in ascetic discipline and austerities.

This is *Bhaar-pratyarohanata Vinaya*

A monk who looks after the interest of the organization, safeguards it and develops it, attains good state of existence in the life thereafter while serving the order established by *Tirthankar*.

Thus the reverend *Sthavirs* have mentioned eight types of *Gani-Sampada*

So, I say

● FOURTH DASHA CONCLUDED ●

पंचम दशा : चित्तसमाधि FIFTH DASHA : EQUANIMITY OF MIND (CHITTA)

प्राक्कथन

चौथी दशा में गणि-सम्पदा का विशद् व्यापक वर्णन किया गया है। गणि-सम्पदा से सम्पन्न गणी समाधि को प्राप्त होता है। अतः यहाँ समाधि का स्वरूप तथा समाधि प्राप्त करने की विशद् विधि का वर्णन किया है। पहली दशा में सामान्य असमाधि के बीस कारण बताये हैं। यहाँ पर समाधिभाव प्राप्त होने के दस कारणों का कथन है।

भौतिक पदार्थों की उपलब्धि से प्राप्त होने वाला सुख व आनन्द द्रव्यसमाधि है। चित्त की निर्मलता व स्थिरता से जो अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है, वह भावसमाधि है।

प्रस्तुत दशा में भावसमाधि प्राप्त करने के दस उपायों का, समाधि के स्वरूप का तथा समाधि से प्राप्त होने वाले अपूर्व लाभ का वर्णन है।

INTRODUCTION

A detailed description of *Gani-Sampada* (inner wealth of the head of the organization) is mentioned in the fourth chapter. The head who is well equipped with *Gani Sampada* attains state of equanimity. Therefore, the intrinsic nature of the state of equanimity and detailed method of attaining it has been discussed here. In the first *Dasha* (Chapter), twenty reasons for common state of non-equanimity were mentioned. Here ten reasons for attaining state of equanimity are stated.

The happiness derived by getting worldly substances is *Dravya Samadhi*. But the transcendental bliss experienced as a result of purity and stability of the mind is *Bhaava Samadhi*.

In the present chapter (*Dasha*), ten method for attaining *Bhaava Samadhi* (real inner state of equanimity), the real nature of *Samadhi* and the invaluable gain resulting from *Samadhi* have been discussed.

□ □

चित्तसमाधि के दस स्थान TEN REASONS FOR EQUANIMITY

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—

इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्तसमाहिटाणा पण्णत्ता।

[प्र.] कयरा खलु ताइं थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्तसमाहिटाणा पण्णत्ता ?

[उ.] इमाइं खलु ताइं थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्तसमाहिटाणा पण्णत्ता, तं जहा—

१. आयुष्मन् ! मैने सुना है—उन भगवान महावीर ने ऐसा कहा है—

इस जिनशासन में स्थविर भगवन्तो ने दस चित्तसमाधि स्थान (चित्त की प्रसन्नता के कारण) बताये हैं।

[प्र.] भगवन् ! स्थविर भगवन्तो ने दस चित्तसमाधि स्थान कौन से कहे हैं ?

[उ.] स्थविर भगवन्तो ने दस चित्तसमाधि स्थान इस प्रकार कहे हैं। जैसे—

1. O, the blessed ! I have heard—Bhagavan Mahavir has said—

Sthavirs have stated that there are ten reasons for equanimity of the mind as mentioned in the order of the *Jina*

[Q.] Reverend Sir ! What are the ten reasons for attaining state of equanimity?

[Ans.] The ten reasons for attaining state of equanimity as mentioned by reverend *Sthavir* are as follows—

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नगरे होत्था। एत्थ नगरवण्णओ भाणियब्बो।

तस्स णं वाणियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तर—पुरच्छिमे दिसीभाए दूतिपलासए णामं चेइए होत्था।
चेइयवण्णओ भाणियब्बो।

जियसत्तू राया। तस्स धारणी नामं देवी। एवं समोसरणं भाणियब्बं। जाव पुढविसिलापट्टए। सामी समोसदे। परिसा निग्गया। धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया।

अज्जो ! इति समणे भगवं महावीरे समणा निग्गंथा य निग्गंथोओ य आमंतिता एवं वयासी—

इह खलु अज्जो ! निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा इरियासमियाणं, भासासमियाणं, एसणासमियाणं, आयाण—भंड—मत्त—निक्खेवणा—समियाणं, उच्चार—पासवण—खेल—सिंघाण—जल्लपारिद्ववणियासमियाणं, मणसमियाणं, वयसमियाणं, कायसमियाणं, मणगुत्तीणं, वयगुत्तीणं, कायगुत्तीणं गुत्तिंदियाणं, गुत्तवंभयारीणं, आयड्डीणं, आयहियाणं, आयजोईणं, आयपरक्कमाणं, पक्खिअपोसहिएसु समाहिपत्ताणं श्रियायमाणं इमाइं दस चित्तसमाहिटाणाइं असमुप्पण्णपुब्बाइं समुप्पज्जेज्जा।

२. उस काल और उस समय में वाणिज्यग्राम नगर था।

उस वाणिज्यग्राम नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग (ईशानकोण) में दूतिपलाशक नाम का चैत्य (उद्यान) था। यहाँ पर नगर का एव चैत्य का वर्णन औपपातिकसूत्रानुसार कहना चाहिए।

वहाँ जितशत्रु राजा था। उसकी धारणी नाम की देवी थी। यहाँ समवसरण का वर्णन कहना चाहिए। उस उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे पृथ्वीशिलापट्टक (पत्थर का सिंहासन जैसा) था। श्रमण भगवान महावीर पधारे, वहाँ विराजमान हुए। उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए परिषद् एकत्र हुई। भगवान ने धर्म का निरूपण किया। उपदेश सुनकर परिषद् वापस चली गई।

‘हे आर्यो !’ इस प्रकार सम्बोधन कर श्रमण भगवान महावीर ने निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थिनियो से इस प्रकार कहा—

हे आर्यो ! निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थिनियो को, जोकि ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदान-भाण्ड-मात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रस्रवण-खेल-सिघाणक-जल्ल-मल की परिष्ठापनासमिति, मन-समिति, वचनसमिति, कायसमिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से युक्त होते हैं तथा गुप्तेन्द्रिय (इन्द्रियसयमी) गुप्तब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्य की नैष्ठिक साधना करने वाले), आत्मार्यो, आत्मा का हित करने वाले, आत्मयोगी-मन, वचन, काय योगो को वश में रखने वाले, आत्मपराक्रमी-आत्मा के लिए पुरुषार्थ-पराक्रम करने वाले, पाक्षिकपौषधों-(अष्टमी-चतुर्दशी-अमावस्या-पूर्णिमा-पर्व-तिथियो मे विशेष धर्म जागरणा करते हुए) मे समाधि को प्राप्त और शुभ ध्यान करने वाले है। उन मुनियो को ये पूर्व मे उत्पन्न नही हुए चित्तसमाधि के दस स्थान उत्पन्न हो जाते है।

2. At that time, during that period there was a town called Vanijyagram.

In the outskirts of that town in north-east direction, there was Dootipalashak garden The detailed description of the town and the garden may be understood as mentioned in *Aupapatik Sutra*.

Jitshatru was the ruler of that area. His queen was Dharami The religious congregation (*Samavasaran*) was arranged In that garden, under the Ashoka tree there was a stone-slab Shraman Bhagavan Mahavir reached there and sat on the slab. The congregation gathered in order to listen to his sermon *Bhagavan* explained true *Dharma*. Thereafter, the congregation dispersed

Addressing the monks and nuns as ‘O Aryas ’ Bhagavan Mahavir said—

‘O, the blessed ! There are monks and nuns who are strictly following the code relating to movement, speech, collection of alms, they take due care in handling pots in placing them, due care in discarding stool, urine, sputum, dirt stuck on the body and the like and follow the code relating to complete control of mind, speech and physical movement There are monks and nuns who have control on their senses, who practice code of celibacy, who are keen to attain self-realization, who always think of welfare of the soul. They subdue vitiation of mind, organ of speech and body (*Atmayogi*) They are serious in their effort for development of the self They observe complete fast on eight and fifteenth day of the fortnight and also on important days of celebration as also keep themselves awake meditating on the self Such monks and nuns attain ten stages of equanimity of mind, which they had never reached earlier.

तं जहा—

(१) धम्मचिंता वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, सब्बं धम्मं जाणित्तए।

(२) सण्णिजाइसरणेणं सण्णिणाणं वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, अप्पणो पोरणिं जाइं सुमरित्तए।

(३) सुमिणंदंसणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा अहातच्चं सुमिणं पासित्तए।

(४) देवदंसणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, दिब्बं देवहिं दिब्बं देवजुइं दिब्बं देवानुभावं पासित्तए।

(५) ओहिणाणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, ओहिणा लोगं जाणित्तए।

(६) ओहिंदंसणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, ओहिणा लोयं पासित्तए।

(७) मणपज्जवनाने वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा अंतो मणुस्सखित्तसु अट्ठाइज्जेसु दीवसमुहेसु सण्णीणं पंचिंदियाणं पज्जत्तगाणं मणोगए भावे जाणित्तए।

(८) केवलणाणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं जाणित्तए।

(९) केवलदंसणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं पासित्तए।

(१०) केवलमरणे वा से असमुप्यण्णपुब्बे समुप्यज्जेज्जा सब्बदुक्खपहीणाए।

वे (चित्तसमाधि के) दस स्थान इस प्रकार है—

(१) पूर्व असमुत्पन्न (पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई) ऐसी अलौकिक धर्म-भावना यदि साधु के मन में उत्पन्न हो जाये तो वह सर्व धर्म को जान सकती है, इससे चित्त को समाधि प्राप्त हो जाती है।

(२) वह सज्जि जातिस्मरणज्ञान (सजी भवों का ज्ञान) जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ, यदि उसे उत्पन्न हो जाये और वह अपने पूर्वजन्मों का स्मरण कर ले तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(३) पहले कभी नहीं देखा हुआ यथार्थ स्वप्न दर्शन हो जाये तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(४) पूर्व अदृष्ट देवदर्शन (श्रमण की सेवा में देवों का आना) यदि हो जाये और दिव्य देवच्छिद्री, दिव्य देवद्युति और दिव्य देवानुभाव दिख जाये तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(५-६) पूर्व असमुत्पन्न अवधिज्ञान तथा अवधिदर्शन यदि उसे उत्पन्न हो जाय और उनके द्वारा वह लोक को जान लेवे, देख लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(७) पूर्व असमुत्पन्न मनःपर्यवज्ञान यदि उसे उत्पन्न हो जाय और मनुष्य क्षेत्र के भीतर अढाई द्वीप-समुद्रों में सजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जान लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(८-९) पूर्व असमुत्पन्न केवलज्ञान तथा केवलदर्शन यदि उसे उत्पन्न हो जाये और सम्पूर्ण लोक-अलोक को जान लेवे, देख लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है।

(१०) पूर्व असमुत्पन्न केवलमरण (केवलज्ञानयुक्त मृत्यु-मोक्षगति) यदि उसे प्राप्त हो जाये तो वह सब दुःखों के सर्वथा अभाव से पूर्ण शान्तिरूप समाधि को प्राप्त हो जाता है।

The ten conditions that can result in producing equanimity of the mind are as under—

(1) In case such a unique thought activity towards *Dharma* that had never appeared earlier in the mind of the monk, occurs, he can know all about *Dharma*. Such a condition will provide equanimity in his mind and heart.

(2) In case he gains sentient knowledge about his earlier births as a sentient being (*Jati-smaran Jnana*) which had never appeared in him earlier, he recollects his earlier births and that knowledge provides *Chitta Samadhi* (equanimity of mind) to him

(3) In case he perceives a true dream that he had never perceived earlier, he can gain equanimity of mind.

(4) In case he sees invisible celestial beings (when they come to the monks), their celestial wealth, celestial shine and celestial grandeur, he can gain equanimity of mind.

(5-6) In case he gets extra-sensory knowledge (*Avadhi-jnana*) and extra-sensory perception (*Avadhi-darshan*) that he had not got earlier, and with it, he perceives and comprehends the world (*Lok*) he can gain *Chitta Samadhi*.

(7) In case he gets Supra-mental knowledge (*Manahparyav-jnana*) that he never had earlier, and with its help, he is able to know mental thought-activity of fully developed sentient (*Sanjni*) five-sensed living beings existing in the area where human beings can take birth (*Manushya Kshetra*) within *Adhai Dweep* (two and a half continents) and oceans, he can acquire equanimity of the mind

(8-9) If he acquires perfect knowledge (*Keval Jnana*) and perfect perception (*Keval Darshan*) and thus knows and perceives the entire universe consisting of *Lok* and *Alok*, he gets equanimity and stability of mind.

(10) If he meets death in a state when he possesses perfect knowledge, he is totally free from all trouble, and thus gains total equanimity in the form of complete peace

गाहाओ

ओयं चित्तं समादाय, ज्ञानं समणुपससइ।

धम्मं ठिओ अबिमाणो, निब्बानमभिगच्छइ ॥१॥

ण इमं चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ।

अप्पणो उत्तमं ठणं, सण्णीणाणेण जाणइ ॥२॥

(8) When the knowledge-deluding *Karma* of any living being is completely wiped out, he becomes a soul having perfect knowledge (*Kevali*) He then knows thought-reflections of the entire world (*Lok*) and world beyond (*Alok*)

(9) When the perception-obscuring *Karma* of a living being is completely destroyed, he gains perfect perception and he then perceives thought-reflections of the entire world and the world beyond.

(10) When a monk follows his vows (five *Mahavrats* and the like) with complete discrimination spotlessly and destroys all the deluding *Karmas*, he gets real state of perfect equanimity He then perceives, the entire world and the world beyond.

जहा मत्थए सुइए, हताए हम्मइ तले।

एवं कम्माणि हम्मन्ति, मोहणिज्जे खयं गये ॥११॥

सेणावइम्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति।

एवं कम्माणि णस्सन्ति, मोहणिज्जे खयं गये ॥१२॥

धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिषणे।

एवं कम्माणि खीयन्ति, मोहणिज्जे खयं गये ॥१३॥

सुक्क—मूले जहा रुक्खे, सिंचमाणे ण रोहति।

एवं कम्मा ण रोहन्ति, मोहणिज्जे खयं गये ॥१४॥

जहा दहाणं बीयाणं, न जायन्ति पुणंकुरा।

कम्म—बीएसु दइडेसु, न जायन्ति भवंकुरा ॥१५॥

चिच्चा ओरालियं बोदिं, नाम—गोयं च केवली।

आउयं वेयणिज्जं च, छित्ता भवति नीरए ॥१६॥

एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो !

सेणि—सुद्धिमुवागम्म, आया सोधिमुवेहइ ॥१७॥ —त्ति बेमि।

॥ पंचमा दसा सम्प्ता ॥

(११) जैसे ताल (ताड़) वृक्ष मस्तक स्थान (अग्र भाग पर) में सुई या तीक्ष्ण शस्त्र से छेदन किये जाने पर टूटकर नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर शेष कर्म भी स्वतः विनष्ट हो जाते हैं।

(१२) जैसे सेनापति मारे जाने पर सारी सेना भाग जाती है, इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर शेष सर्व कर्म विनष्ट हो जाते हैं।

मोहनीय कर्म (१)

दृश्य १ में देखे-ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबका राजा तुल्य है तथा शेष सात कर्म उसके अनुचर योद्धा के समान हैं। इसलिए मोह कर्म को जीतने पर शेष कर्म भी स्वतः जीत लिये जाते हैं।

२ जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष पर लगे फल का ऊपरी भाग वृन्त (मस्तक) छेद देने पर फल टूटकर स्वतः ही नीचे गिर जाते हैं।

३ युद्ध में जब सेनापति मर जाता है, तो शेष सेना शीघ्र ही इधर-उधर पलायन कर जाती है।

४ प्रज्वलित धूमरहित अग्नि ईंधन समाप्त हो जाने पर अपने आप बुझकर शान्त हो जाती है।

इसी प्रकार मोहनीय कर्म का क्षय होने पर शेष कर्म बहुत शीघ्र सरलतापूर्वक क्षीण हो जाते हैं।

दशा ५/११, १२, १३, पृ ६८

MOHANIYA KARMA (1)

Scene-1—Mohaniya Karma (deluding karma) is like a king among the eight karmas including Jnanavaraniya (knowledge obscuring). The remaining seven karmas are like its subordinate soldiers. Therefore, on subduing deluding karma all the other karmas are automatically subdued.

Scene-2—As the fruit of a pine (Taad) tree falls on its own when its head is pierced.

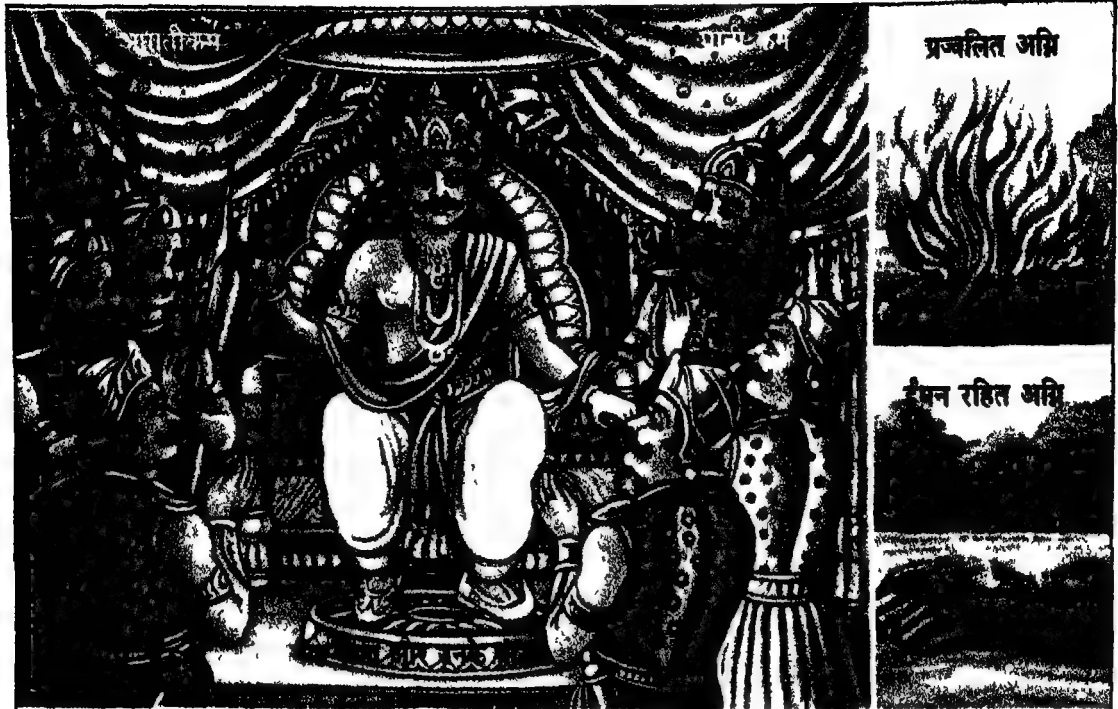
Scene-3—As the army soon scatters and runs away when its commander is dead.

Scene-4—As the flaming smokeless fire gets quenched automatically when the fuel is finished.

In the same way all the remaining karmas are soon and easily shed when Mohaniya karma is destroyed.

—Dasha 5/11, 12, 13, p 68

मोहनीय कर्म (१)

मोहनीय कर्म (२)

मोहनीय कर्म (२)

१-२ जिस प्रकार बीज भूमि में पड़कर अकुरित होता है। उसी प्रकार कर्मरूपी बीज से जन्म-मरण की पौध बढ़ती है।

३-४ जिस प्रकार बीजों को जला देने पर उनको खेत में बोया जाय, तब भी अकुरित नहीं होते। उसी प्रकार कर्मरूपी बीज जल जाने पर ससाररूपी ज्वेत में पुन जन्म-मरण के अकुर पैदा नहीं होते।

५ जिस वृक्ष की मूल (जड़) सूख गई हो, उसे कितना ही पानी सींचो पर वह पुन हरा-भरा नहीं होता।

इसी प्रकार जो मुनि शुक्लध्यानरूपी अग्नि से कर्मरूपी वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसके नाम गोत्र आयुष्य वेदनीय कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। वह शरीर त्यागकर पुन जन्म धारण नहीं करता। अपितु क्षपक श्रेणी पर आरूढ होकर सिद्धि रूप निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

-दशा ५/१४ १७ पृ ६९

MOHANIYA KARMA (2)

Scene-1-2—As a seed sown in the ground sprouts, likewise the plant of cycles of life and death sprouts from the seed of karma and grows

Scene-3-4—As burnt seeds do not sprout even when sown in a farm, likewise when the seeds of karma are burnt the sprouts of life-death do not germinate in the farm of cycles of rebirth.

Scene-5—No matter how much a tree with dried roots is watered it does not sprout and turn green

In the same way the sage who burns the trees of karma with the fire of sublime meditation (Shukla Dhvan) gets his Naam-Gotra-Ayushya-Vedaniya karmas burnt and destroyed After abandoning his earthly body he does not reincarnate Instead, he goes up the path of destruction of karmas (Kshapak Shreni) and attains nirvana to become a Siddha (liberated soul)

—Dasha 5/14, 17, p 69

(१३) जैसे धूमरहित अग्नि ईंधन के अभाव में अपने आप क्षीण हो जाती है, इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर सर्व कर्म क्षय हो जाते हैं।

(१४) जैसे मूल (जड़) सूख जाने पर जल-सिंचन किये जाने पर भी वृक्ष पुनः अकुरित नहीं होता है, इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर शेष कर्म भी पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं।

(१५) जैसे जले हुए बीजों से पुनः अकुर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसी प्रकार कर्मबीजों के जल जाने पर भवरूप (जन्म-मरण) अकुर उत्पन्न नहीं होते हैं।

(१६) औदारिक शरीर को त्यागकर तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय कर्म का छेदन कर केवली भगवान् कर्म-रज से सर्वथा रहित हो जाते हैं।

(१७) हे आयुष्मन् शिष्य ! इस प्रकार आत्मा (समाधि के भेदों) को जानकर, राग और द्वेष से रहित निर्मल चित्त को धारण कर, शुद्ध श्रेणी (क्षपक-श्रेणी) को प्राप्त कर परम विशुद्धि निर्वाण को प्राप्त करता है। -ऐसा मैं कहता हूँ।

(11) A palm tree breaks and falls down if its head is pierced with a needle or a sharp weapon. Similarly when the deluding *Karma* is destroyed, all the remaining *Karmas* get wiped out on their own

(12) Just as an army runs away from the battle field if the general is killed Similarly when the deluding *Karma* is destroyed all the remaining *Karmas* get wiped out on their own

(13) A smokeless fire gets extinguished in absence of fuel Similarly when deluding *Karma* is destroyed, the remaining *Karmas* get eliminated.

(14) A tree does not blossom even if it is watered in case its roots have dried up Similarly when the deluding *Karma* is destroyed, the remaining *Karma* do not fructify again.

(15) Burnt seeds do not grow again Similarly when *Karma*-seeds are destroyed, the plant of birth and death does not grow.

(16) First the physical body is discarded Thereafter the name, status and age determining *Karmas* are destroyed Then the *Kevali* (Soul blessed with perfect knowledge) becomes completely free from *karmic* dust

(17) O, blessed disciple! Thus after knowing the types of equanimity, and gaining the state of clear mind free from all attachments and hatred, the living being ascends the higher stages of development of qualities (*Kshapak Shreni*). He then attains totally pure state of liberation

So, I say

बिबेचन : गद्य पाठ में उन दस चित्तसमाधिस्थानों का कथन है और गाथाओं में उन समाधिस्थानों की प्राप्ति किस प्रकार की साधना करने वाले भिक्षु को होती है, यह बताया है तथा उस समाधिस्थान का क्या परिणाम होता है, यह भी सूचित किया है।

दस चित्तसमाधि (आत्म-आनन्द के) स्थानों का दस गाथाओं में वर्णन करने के बाद मोहनीयकर्म के क्षय का महत्त्व चार उपमाओं के द्वारा बताया गया है—(१) ताड़ का वृक्ष शीर्ष स्थान पर सुई से छेद करने पर गिर जाता है। (२) युद्ध-भूमि में सेनापति मर जाने से सेना स्वयं भाग जाती है। (३) ईंधन के बिना अग्नि स्वतः बुझ जाती है। (४) वृक्ष की जड़ सूख जाने पर वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाता है।

सभी कर्म भवपरम्परा के बीज हैं। इन कर्म-बीजों के जल जाने अर्थात् पूर्ण क्षय हो जाने पर जीव शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है। वह पुनः ससार में परिभ्रमण नहीं करता है।

प्रस्तुत दशा में दस चित्तसमाधिस्थान श्रमण निर्ग्रन्थों को प्राप्त होने का प्रासंगिक कथन है, किन्तु इनमें से कई स्थान श्रमणोपासक को भी प्राप्त हो सकते हैं और कोई-कोई शुभ परिणामी अन्य सही जीवों को भी प्राप्त हो सकते हैं।

॥ पौर्वी दशा समाप्ता ॥

Elaboration—Ten *Samadhi-sthaans* (conditions that can lead to equanimity of mind) have been stated in prose, and in the verses the practices that can result in reaching such *Samadhi-sthaans* have been described. What is going to be the final result of that *Samadhi-sthaan* is also indicated.

After describing ten *Samadhi-sthaans* in ten verses, the importance of destroying deluding *Karmas* has been stated through four illustrations. Viz.—(1) A palm tree falls down when its top is pierced with a needle, (2) an army itself disperse from the battle-field if the general is killed, (3) a fire extinguishes itself in the absence of fuel, and (4) a tree withers away if its root dries up.

All *Karmas* are the root (fundamental) causes of passing continuously through births and deaths. When the *Karma*-molecules are completely destroyed, the soul attains salvation. It no longer takes birth in this mundane world thereafter.

In the present chapter (*Dasha*) there is the mention of ten sources of equanimity (concentration of mind) pertaining to monks and nuns. But even a householder (following the minor vows) can attain same stages of concentration out of them. Some sentient beings with meritorious bent of mind can also attain concentration of mind.

● FIFTH DASHA CONCLUDED ●

षष्ठ दशा : उपासक-प्रतिमा SIXTH DASHA : UPASAK PRATIMA

प्राक्कथन

पूर्व की पाँच दशाओं में मुख्य रूप में 'श्रमण' की आचार-सहिता का कथन किया गया है। छठी दशा में उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन है। उपासक का अर्थ है—जो साधुओं के समीप धर्म का श्रवण करता है या उनकी सेवा करता है, उसे 'श्रमणोपासक' भी कहा जाता है। यद्यपि 'श्रमणोपासक' एवं 'श्रावक' शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, फिर भी भाव की दृष्टि से इनमें अन्तर है। धर्म का श्रवण करने वाला भी 'श्रावक' कहलाता है और सम्यग्दर्शन का धारक भी 'श्रावक' पद का अधिकारी है। आगम में बारह व्रतों को धारण करने वाले को 'श्रमणोपासक' कहा गया है—समणोवासए जाए ! इस दृष्टि से अविरति सम्यग्दृष्टि को 'श्रावक' तथा देशविरत सम्यग्दृष्टि को 'श्रमणोपासक' कहा जा सकता है।

'प्रतिमा' शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। 'व्रत', 'अभिग्रह' व 'तप विशेष' को धारण करना भी 'प्रतिमा' है। टीकाकार ने अर्थ किया है—'प्रतिमा' अर्थात् सादृश्य (समानता)। वेष-भूषा की समानता 'द्रव्य प्रतिमा' तथा गुणों की समानता प्राप्त करना 'भाव प्रतिमा' है।

प्रस्तुत दशा में श्रावक या उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन है। इनमें प्रथम 'दर्शन प्रतिमा' सम्यग्दर्शन से प्रारम्भ होती है। सम्यग्दर्शन व सम्यक् ज्ञान होने पर ही सम्यक् चारित्र आता है। दूसरी से ग्यारहवीं प्रतिमाओं में, क्रमशः सम्यक् चारित्र की क्रमिक आराधना की विधि है। ग्यारहवीं 'श्रमणभूत' प्रतिमा में चारित्र की उत्कृष्टता आने पर श्रावक भी 'श्रमण के समान' अवस्था में पहुँच जाता है। आत्म-साधना का यह सुन्दर क्रमारोहण प्रत्येक आत्म-साधक गृहस्थ के लिए मननीय है।

INTRODUCTION

In the earlier five *Dashas* (Chapters) primarily the conduct of an ascetic has been discussed. In the *Sixth Dasha* eleven special vows (*pratima*) have been discussed. *Upasak* is that person who listens to the spiritual lecture of the monks sitting close to him or who serves a monk. He is also called *Shramanopasak*. Although the words *Shramanopasak* and *Shravak* are used to denote same meaning, still there is difference in the underlying idea. A person who listens to the scriptures is called *Shravak* and a person who has right spiritual perception also deserves to be called as such. In *Agam*, a householder who has accepted twelve prescribed minor vows is called *Shramanopasak*. Keeping note of this distinction, a person who has right perception but who has not accepted any vow is a *Shravak* and one who has accepted the vows too is a *Shramanopasak*.

The word *pratima* has also many interpretations. To undertake some vow, austerity or restraint as a precondition to some act (*abhigrah*) can also be interpreted as *pratima*. The commentator has translated *Pratima* as similarity. Similarity in dress is *Dravya Pratima* and similarity in good qualities is *Bhaava Pratima*.

In the present *Dasha*, eleven *pratimas* of a *Shravak* or *Upasak* (a householder devotee) have been discussed. The first one is *Darshan Pratima* and it starts with right perception. One can get right conduct only after attaining right perception (belief) and right knowledge. In second *pratima* up to eleventh *pratima*, methods of gradual advancement in practice of right conduct has been stated. In the eleventh *pratima*, which is *Shramanbhoot pratima*, there is the highest stage of right conduct of a householder. He then reaches a stage similar to that of a *Shraman* (monk). This gradual advancement in the conduct for spiritual advancement of the soul is worthy of consideration by every aspirant of self-realization. □ □

१. सुयं मे आजसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पणत्ताओ।

[प्र.] कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पणत्ताओ ?

[उ.] इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पणत्ताओ, तं जहा-

(१) दंसण-पडिमा, (२) वय-पडिमा, (३) सामाइय-पडिमा, (४) पोसह-पडिमा, (५) काउसग-पडिमा (६) बंभवेर-पडिमा, (७) सचित्त-परिणाय पडिमा, (८) आरंभ-परिणाय पडिमा, (९) पेस-परिणाय पडिमा, (१०) उद्दिट्ठ भत्त-परिणाय पडिमा, (११) समणभूय पडिमा।

१. हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है उन भगवान ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस जिन-शासन में स्थविर भगवन्तो ने एकादश उपासक-प्रतिमाएँ कही हैं।

[प्र.] हे भगवन् ! स्थविर भगवन्तो ने वे कौन-सी ग्यारह उपासक-प्रतिमाएँ कही हैं ?

[उ.] ये (आगे कही जाने वाली)-ग्यारह उपासक-प्रतिमाएँ स्थविर भगवन्तो ने कही हैं, जैसे-

(१) दर्शन-प्रतिमा, (२) व्रत-प्रतिमा, (३) सामायिक-प्रतिमा, (४) पौषध-प्रतिमा, (५) कायोत्सर्ग-प्रतिमा, (६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा, (७) सचित्तत्याग-प्रतिमा, (८) आरम्भत्याग-प्रतिमा, (९) प्रेष्यत्याग-प्रतिमा, (१०) उद्दिष्टभक्त्याग-प्रतिमा, (११) श्रमणभूत-प्रतिमा।

1. O the blessed ! I have heard that Bhagavan Mahavir has stated that there are eleven *pratimas* (particular vows) meant for *Upasaks*.

[Q.] Reverend Sir ! What are the eleven *pratimas* ?

[Ans.] These are the eleven *pratimas*—(1) *Darshan Pratima*, (2) *Vrat Pratima*, (3) *Samayik Pratima*, (4) *Paushadh Pratima*, (5) *Kayotsarg Pratima*, (6) *Brahmacharya Pratima*, (7) *Sachitta Tyaag Pratima*, (8) *Aarambh Tyaag Pratima*, (9) *Preshya Tyaag Pratima*, (10) *Uddisht bhakt Pratima*, (11) *Shramanbhoot Pratima*.

(9) दर्शन-प्रतिमा DARSHAN PRATIMA (PARTICULAR VOW OF RIGHT PERCEPTION)

२. अकिरियवाई यावि भवइ।

नाहियवाई, नाहियपण्णे, नाहियदिट्ठी, जो सम्मवाई। जो णितियावाई, ज संति परलोगवाई, णत्थि इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्कवट्ठी, णत्थि बलदेवा, णत्थि वासुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि णेरइया, णत्थि सुक्कड-दुक्कडाणं फल-वित्ति-विसेसो, जो सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णा फला भवंति, जो दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णा फला भवंति। अफले कल्लाण पावए, जो पच्चायंति जीवा, णत्थि सिद्धा से एवं बादी एवं पण्णे एवं दिट्ठी एवं छंद-राग-मती-णिविट्ठे यावि भवइ।

२. जो जीव-अजीव आदि पदार्थों का अस्तित्व नहीं मानता वह अक्रियावादी (नास्तिक-मिथ्यात्वी) है।

जिसकी प्रज्ञा और दृष्टि में नास्तिकता भरी है वह सम्यक्वादी नहीं हो सकता। वह पदार्थों की स्थिरता व नित्यता का विरोध करता है। वह परलोक को नहीं मानता, इस लोक में भी पुण्य-पाप को नहीं मानता। परलोक, पुनर्जन्म तथा वह स्वर्ग-नरक को नहीं मानता। उसकी दृष्टि में न माता-पिता हैं, नहीं अरिहत्, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, नैरयिक है, तथा सुकृत-दुष्कृत कर्म फल में भी विश्वास नहीं करता। “शुभ कर्म शुभ फल देते हैं, अशुभ कर्म अशुभ फल देते हैं”, इस सिद्धान्त को भी नहीं मानता। अच्छे व बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। आत्मा परलोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता। नारक-(स्वर्ग) तथा मोक्ष भी नहीं है-वह ऐसा कहता है, उसकी बुद्धि और दृष्टि भी ऐसी है। उसका विचार व चिन्तन सांसारिक राग से ग्रस्त रहता है। (उस नास्तिकवादी का चिन्तन व आचरण इस प्रकार का होता है)-

2. A person who does not believe in basic substances such as *jiva* (living beings), *ajiva* (non-living beings) is *Akriyavadi* or one having wrong belief

A person whose intellect and perception is absorbed in wrong belief cannot be *Samyakavadi* (one having right perception). He contradicts the stability and permanence of substances. He does not believe in life after present life-span. He does not believe in fruit of meritorious and demeritorious activities. He does not believe in next world, re-birth, heaven and hell. According to him there is no father, mother, Omniscient

(Arihant), *Chakravarti*, *Baladev*, *Vaasudev*, hell or hellish beings. He also does not believe in any reward of good and bad deeds. He does not have faith in the principle that good *karmas* produce good fruit and bad *karmas* produce bad fruit. His view is that there is no fruit of good or bad activity and that the soul is not re-born. Further he believes that there is no hell or heaven. His intellect and perception act accordingly. His thought activity and viewpoint is influenced by worldly attachment. Such is the behaviour and thought activity of non-believer in soul (*Nastikavadi*).

३. 'हण, छिंद, भिंद', विकत्तए, लोहिय-पाणी, चडे, रुदे, खुदे, असमिक्खियकारी, साहसिए, उक्कंचण, बंचण, माई, नियडि, कूडमाई, साइ-संपओगबहुले, दुस्सीले, दुप्परिचए, दुचरिए, दुरणुणेया, दुब्बए, दुप्पडियाणंदे, निस्सीले, निब्बए, निगुणे, निम्मेरे, निपच्चक्खाण-पोसहोववासे, असाहु।

३. नास्तिक लोगो से कहता है-“जीवो का हनन करो, छेदन करो, भेदन करो” और स्वयं वह (जीवो को) काटने वाला होता है, उसके हाथ रुधिर (लहू) से लिस होते हैं। वह चण्ड, क्रोधी, रौद्र और क्षुद्र हृदय होता है, बिना विचारे काम करने वाला एव दु साहसिक होता है। लोगो से उत्कोच (घूस) लेता है, उनको ठगता है। वह मायावी होता है, गूढ कपट रचता है, कूट मायाजाल बिछाता है और माया को अत्यधिक प्रयोग में लाता है। दुःशील होकर दुष्ट जनो की सगति करता है, दुष्ट जनो से परिचय रखता है, दुष्टों का अनुगामी होता है, दुष्ट आचरण करता है, कृतघ्न होता है, शीलरहित होता है, निर्गुणी होता है, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला होता है। वह किसी तरह का त्याग नहीं कर सकता अर्थात् पौषध या उपवास कभी नहीं करता और साधुओ से दूर रहता है।

3. A *Nastik* says, “Kill, cut and pierce living beings (*jivas*)” and he himself also kills such living beings His hands remain besmeared with blood. He is angry and dreadful He is not broad-minded. He acts thoughtlessly and in an emotional manner He takes bribe. He deceives people He is a fraud He plans in a deeply deceitful manner. He mostly acts in a fraudulent way He is a bad character and likes company of bad characters He keeps contact with bad people He follows notorious persons. His behaviour is wretched and worthy of condemnation. He forgets good acts done to him He has no good qualities He crosses the limits of restraints He does not undertake any vow. He never does *paushadh* or fast. He remains away from monks.

४. सब्बाओ पाणाइवायाओ अप्पडिबिरया जाव-जीवाए, जाव सब्बाओ परिग्गहाओ एवं जाव सब्बाओ कोहाओ, सब्बाओ माणाओ, सब्बाओ मायाओ, सब्बाओ लोभाओ, पेज्जाओ, दोसाओ, कलहाओ, अब्भक्खाणाओ, पिसुण्ण-पर-परिवायाओ, अरति-रति-माया-मोसाओ, मिच्छादंसणसत्त्ताओ अप्पडिबिरय जाव-जीवाए।

४. नास्तिकवादी जीवनभर प्राणातिपात और परिग्रह से निवृत्ति नहीं कर सकत। इसी प्रकार जीवन पर्यन्त सब प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पिशुनता, परपरिवाद, अरति, रति, माया, मृषा और मिथ्यादर्शन (इन १८ पापों) से भी निवृत्ति नहीं कर सकता।

4. A person of wrong belief (*Nastik*) can never avoid killing and attachment to wealth throughout his life. He cannot avoid eighteen types of sins namely anger, pride, deceit, greed, delusion, attachment, hatred, quarrel, talking ill, back biting, creating enmity among others, dislike for things not to his taste, liking for things of his taste, deceit mixed with falsehood and wrong perception. He cannot avoid these eighteen sins.

५. सब्बाओ कसाय-दंतकट्ट-ण्हाण-महण-विलेपण-सह-फरिस-रस-रुव-गंध-मल्लाऽलंकाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्बाओ सगड-हर-जाण-जुगगिल्लिए-थिल्लिए सीया-संदमाणिआ-सयणासण-जाण-वाहण-भोयण-पवित्थर-विधीतो अप्पडिविरया जावजीवाए।

५. वह नास्तिक विचार दाला सब प्रकार के कषाय (लाल) रंग के वस्त्र, दन्तधावन, स्नान, मर्दन, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला और अलंकारों से जीवनभर निवृत्ति नहीं कर सकता और सब प्रकार के शकट (बैलगाडी), रथ, यान, युग, गिल्ली (ऊँट की सवारी), थिल्ली (खच्चरगाडी), शिविका (पालकी) स्यन्दमानिका, शयनासन (शय्या आसन), यान (रथ), वाहन (अश्व आदि), भोजन और घर के उपकरण सम्बन्धी भोगों से भी यावज्जीवन निवृत्ति नहीं कर सकता। वह उन्ही मे आसक्त रहता है।

5. A person with wrong perception (or faith) cannot discard during his entire life the liking for clothes of bright attractive colours, cleaning of teeth, bathing, massage, application of paste on the body, attachment for senses namely of touch, hearing, taste, sight, smell, use of garlands and ornaments. He cannot avoid use of carts, vehicles, riding on camel-cart, mule driven cart, palanquin, chariot, bed, transport, horse ride, and household comforts relating to food and other accessories in the house. He always remains deeply attached to them.

६. असमिबिखयकारी, सब्बाओ आस-हत्थि-गो-महिआओ, गवेलय-दास-दासी-कम्मकर-पोरुस्ताओ अप्प-डिविरया जावजीवाए। सब्बाओ कय-विककय-मासद्वमासरूपग-संववहाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए। सब्बाओ हिरण्ण-सुवण्ण-धण-धन्न-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवालओ अप्पडिविरया जावजीवाए। सब्बाओ आरम्भ-तमारंभाओ अप्पडिविरया जावजीवाए। सब्बाओ करण-करावणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए। सब्बाओ कुट्टण-पिट्ठणाओ तज्जण-तालणाओ, वह-बंध-परिकिलेसाओ, अप्पडिविरया, जाव जेयावण्णे तहप्पगारा तावज्जा अबोहिय-कम्मा कज्जन्ति पर-पाण-परियावण-कडा कज्जन्ति ततो वि य अप्पडिविरया जावजीवाए।

६. वह नास्तिकवादी बिना विद्यारे काम करने वाला होता है। जीवनभर अश्व, हस्ति, गौ, महिष, अजा, मेष, दासी, दास, कर्मकर और पुरुष-समूह का उपयोग व उपभोग करने से निवृत्ति नहीं कर सकता। सब प्रकार के क्रय, विक्रय, माषार्द्ध या माषरूपक व्यापार-व्यवहार से निवृत्ति नहीं कर सकता। सब प्रकार के हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, मणि, मौक्तिक, शख, शिला, प्रवाल का भी त्याग नहीं कर सकता। सब प्रकार के कूट-तोल, कूट-माप, आरम्भ-समारम्भ, पचन-पाचन, करना-कराना, कूटना, पीटना, तर्जना, ताड़ना, पकड़ना, मारना आदि कार्यों को भी नहीं छोड़ सकता। इनके अतिरिक्त अन्य जो निन्दनीय अबोधि (मूढ़ता) अज्ञान बढ़ाने वाले और दूसरे जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुँचाने वाले जितने भी क्रूर कर्म किये जाते हैं, उनसे भी निवृत्ति नहीं कर सकता।

6. A person with wrong belief acts thoughtlessly Throughout his life, he cannot discard use of house, elephant, cow, buffalo, goat, sheep, servant, maid, and use of employees and groups of attendants. He cannot refrain from trade involving purchase, sale and storage He cannot avoid possession of silver, gold, wealth, food-grains, beads, pearls, conch-shell, rocks, and coral He cannot refrain the habit of deceitful weighment or measurement, activities involving violence or leading to violence, cooking, digesting, doing, getting done, grinding, heating, threatening, catching, killing and the like Further, he cannot avoid, all such dreadful acts that are worthy of condemnation and are going to increase ignorance or wrong knowledge or cause violence to the life force of other living beings

७. से जहानामए केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निष्फाव-कुलत्थ-आलिसंदग-जबजवा एवमाइएहिं अयत्ते कूरे मिच्छा दंडं पउंज्जइ। एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर-बट्ठग-लापय-कपोत-कर्पिजल-मिया-महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्भ-सरिसवादिएहिं अयत्ते कूरे मिच्छादण्डं पउंज्जइ।

७. जैसे कोई पुरुष कलम, (शाली धान), मसूर, तिल, माष (उडद), निष्फाव, कुलत्थ, आलिसिंदक और ज्वार आदि धान्यों के विषय में यतनारहित हो क्रूरतापूर्वक मिथ्यादण्ड (अनावश्यक हिंसा) करता है। इसी प्रकार कोई पुरुष विशेष तित्तिर, बटेर, लावा, कबूतर, कपिजल, मृग, महिष (भैस), वराह (शूकर), गाह, गोधा, कछुआ और सर्पादि जीवों के विषय में निर्दय होकर क्रूरता से उनका वध-बन्धन आदि करता है।

7. Just as a person without proper care, indiscriminately engages himself in unnecessary violence to plants such as paddy, masoor, til, maash, nushphav, kulattha, aalisindak, jvaar (millet) and the like, similarly the person (with wrong belief) kills or keeps cruelly in tight bondage quails, partridge, lava, pigeon, kapinjal, deer, buffalo, pigs, gaah, godha, tortoise, snakes and the like.

८. जावि य से बाहिरिया परिसा भवति, तं जहा—दासेति वा पेसेति वा भित्तेति वा भाइल्लेति वा कम्मकरेति वा भोगपुरिसेति वा तेसिंयि य णं अण्णयरगंसि अहा—लहुयंसि अवराहंसि सयमेव गरुयं दंडं वत्तेति, तं जहा—

इमं दंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं अंदुयबंधणं करेह, इमं नियलबंधणं करेह, इमं हडिबंधणं करेह, इमं चारणबंधणं करेह, इमं नियल—जुयल—संकोडिय—मोडियं करेह, इमं हत्थ—छिन्नयं करेह, इमं पाय—छिन्नयं करेह, इमं उट्ठ—छिन्नयं करेह, इमं सीस—छिन्नयं करेह, इमं मुख—छिन्नयं करेह, इमं हिय—उप्पाडियं करेह, एवं उलंबियं करेह, इमं घासियं, इमं घोलियं, इमं सूलाकायतयं, इमं सूलाभिन्नं, इमं खारवत्तियं करेह, इमं दम्भवत्तियं करेह, इमं सीहपुच्छयं करेह, इमं वसभपुच्छयं करेह, इमं दवग्गिद्वयं करेह, इमं काकणी मंसखावियं करेह, इमं भत्त—पाण—विरुद्धयं करेह, जावज्जीव—बंधणं करेह, इमं अन्नतरेणं असुभकुमारेणं मारेह।

८. जो उसकी बाहर की परिषद् (परिजन) होती है, जैसे—दास, प्रेष्य (काम के लिए जिसे इधर—उधर भेजा जाता है), भृतक (वेतनभोगी), भागिक (हिस्सेदार), कर्मकर (काम करने वाला) और भोग—पुरुष (खाने—पीने वाला), उनके द्वारा कोई छोटा—सा अपराध हो जाने पर अपने आप ही उनको भारी दण्ड देता है। जैसे—

इसको दण्डित करो, इसका सिर मुँड दो। इसका तिरस्कार करो। इसको मारो। इसको बेडी (जंजीर) और सॉकल आदि से काष्ठादि पर बाँध दो। इसके अग—अग को सकुचित कर मोड़ डालो। इसके हाथ, पैर, नाक, ओंठ, सिर, मुख और जननेन्द्रिय का छेदन करो। इसके हृदय, नेत्र, दाँत, मुख, जिह्वा और वृषणो (अण्डकोष) को उखाड़ डालो। इसको वृक्ष से लटका दो, भूमि पर रगड़ो। इसके मलद्वार से शूली प्रवेश कर मुँह से बाहर निकाल दो। इसके शूल से टुकड़े—टुकड़े कर डालो या शूली पर चढ़ा दो। इसके घावों पर नमक छिड़को। इसको कैची, कुशा आदि तीक्ष्ण घास से चीर डालो। इसको सिंह या बैल की पूँछ से बाँध दो। इसको दावाग्नि में जला दो। इसके माँस के कौड़ी के समान छोटे—छोटे टुकड़े बनाकर इसी को खिलाओ। इसका भोजन और पानी बन्द कर दो। इसको जीवनभर बन्धन (कारागार) में रखो। इसको किसी और बुरी कुमौत से मार डालो।

8. He gives severe punishment for a minor offense to servants, messengers, daily labour, partners, employees and cooks He orders in the following manner—

Punish him Totally shave his head Condemn him Beat him. Shackle him to a wooden plank. Squeeze the parts of his body. Pierce his hands, feet, nose, lips, head, face and penis Pull out his heart, eyes, teeth, mouth, tongue and testicles. Hang him with a tree Rub him against the earth. Thrust a rod through his anus and let it out from his mouth. Cut him to pieces with a lance. Hang him on the scaffold. Sprinkle salt on his wounds. Slit him with scissors or sharp-edged grass Tie him to the tail

of a lion or a bullock. Burn him in the forest fire. Make small pieces of his flesh and force him to eat. Stop his food and drink. Put him in the prison throughout life. Kill him in suchlike dreadful manner.

९. जाबिय सा अभिन्तरिया परिसा भवति, तं जहा—मायाति वा पियाति वा भायाति वा भगिणीति वा भज्जाति वा धूयाति वा सुण्हाति वा तेसिंपि य णं अण्णयरंसि अहालहुयंसि अबराहंसि सयमेव गरुयं दंडं वत्तेति, तं जहा—

सीतोदग—बियडंसि कायं बोलित्ता भवति, उतिणोदय—बियडेण कायं सिंचित्ता भवति, अगणि—बियडेण कायं सिंचित्ता भवति, अगणिकाएण कायं उह्वित्ता भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण वा कत्तेण वा छिवाडीए वा लयाए वा पासाइं उद्दालित्ता भवति, दंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलुएण वा कवालेण वा कायं आउडित्ता भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्पणा भवंति, तहप्पगारे पुरिसजाए बिप्पवसमाणे सुम्पणा भवंति।

९. उस (नास्तिक) की जो आभ्यन्तर परिषद् (कुटुम्बीजन) होती है, जैसे—माता, पिता, भ्राता, भगिनी, पुत्री और पुत्रवधू आदि उनके किसी छोटे से अपराध पर भी स्वयं भारी दण्ड देता है। जैसे—

(नास्तिक कहता है) इनको शीतल जल में डुबा दो, इनके शरीर पर खौलते हुए गर्म जल का सिंचन करो, इनको आग में जला दो, इनके पार्श्व भागों (पसलियों) को योक्त्र (पशुओं को पीटने का चाबुक) से, बेत से, नेत्र (शस्त्र विशेष) से, चाबुक से, लघु चाबुक आदि से चमड़ी उधेड़ डालो, अथवा दण्ड से, कूर्पर (कोहिनी) से, मुष्टि से, ठीकरो से इनके शरीर पर प्रहार करो। इस प्रकार के पुरुष के समीप रहने पर लोग दुःखी होते हैं, किन्तु उससे दूर रहने पर प्रसन्नचित्त होते हैं।

9. He gives severe punishment for a very minor offense even to the members of his family and close relations namely father, mother, brother, sister, daughter, daughter-in-law etc. He orders as under—

Drown them in cold water Sprinkle boiling water on their body Burn them in the fire. Beat their sides with cane, *netra* (a special weapon), long whip, small whip and the like and pull out their skin Hit them with stick, elbow, fist and broken pots Persons living near such a person feel dejected and they feel relieved when they are away from him

१०. तहप्पगारे पुरिसजाए दंडमासी, दंडगरुए, दंडपुरेक्खडे अहिए अस्सिं लोयंसि अहिए परंसि लोयंसि। ते दुक्खेंति सोयंसि एवं झूरंसि तिप्पंसि पिट्ठेइ परितप्पन्ति। ते दुक्खण—सोयण—झूरण—तिप्पण—पिट्ठण—परितप्पण—बह—बंध—परिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति।

एवामेव ते इत्थि—काम—भोगेहिं मुच्छिया गिद्धा गदिया अज्झोववण्णा जाव बासाइं चउ—पंच—छ—दसमाणि वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुज्जित्ता काम—भोगाईं पसेवित्ता वेरायतणाइं संचिणित्ता बहुयं पाबाइं कम्माइं उसन्नं संभार—कडेण कम्पुणा से जहानामए—अय—गोले इ वा सेल—गोले इ वा उदयंसि

पक्खित्ते समाणे उदय-तलमइवत्तिता अहे धरणीतले पइठणे भवति एवमेव तहणगारे पुरिसजाए वज्रबहुले धूतबहुले पंकबहुले बेरबहुले दंभ-नियडि-साइबहुले आसायणाबहुले आसायणा-घाती कालमासे कालं किच्चा धरणी-तलमइवत्तिता अहे नरग-धरणी-तले पइठणे भवति।

१०. इस प्रकार का क्रूर पुरुष दूसरो को दण्ड देने के लिए सदा तत्पर रहता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। छोटे से अपराध पर भी भारी व कठोर दण्ड देता है। हर समय दण्ड को ही आगे किये रहता है। वह इस लोक और पर-लोक में अहित करने वाला है। वह दूसरे जीवों को दुःखित करता है, उनको शोक उत्पन्न करता है, झुराता है, रुलाता है, पीड़ा पहुँचाता है और परितापना देता है। वह पुरुष दूसरों को दुःखित करने, शोक पैदा करने, झुराने, रुलाने, पीड़ा पहुँचाने, परितापना, वध और बन्धरूप परिवर्तन पहुँचाने में सदा संलग्न रहता है।

इस प्रकार वे नास्तिक पुरुष स्त्री-सम्बन्धी काम-भोगों के लिए मूर्च्छित, गूढ़, अतिगूढ़ और आसक्त रहते हैं। यावत् चार, पाँच, छः, दस वर्ष पर्यन्त अथवा इससे कुछ कम या अधिक समय तक काम-भोगों को भोगकर और सबके साथ वैर-भाव बाँधकर अनेक पापकर्मों का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कर्मों को बाँधकर जैसे लोहे या पत्थर का गोला जल में डालने पर जल स्तर को पार करता हुआ नीचे धरती के तले जा बैठता है, इसी प्रकार वज्रवत् कर्मों से भारी हुआ, पूर्वजन्म के कर्मों से बँधा हुआ, बहुत सारे पापकर्मों के उदय से, अधिक वैर-भाव से, अप्रतीति की अधिकता से, पापरूपी कीचड़ में लिस होने से, दम्भ, छल, आशातना (दूसरो को सताने की वृत्ति) और अपकीर्ति की अधिकता से, त्रस प्राणियों के घात से (पापोपार्जन करके) मृत्यु आने पर इस भूमि तल को अतिक्रम करके नीचे नरक तल पर जा बैठता है।

10. Such a cruel person always remains ready to punish others. He never forgives any one. He awards heavy punishment even for a minor offense. He always thinks of punishing others. He does evil in this world and the next. He causes pain to other living beings, brings sorrow to them, makes them to feel morose, troubles them, and hurts them. He always engages himself in causing pain, sorrow, moroseness, trouble, hurt and bondage to others.

Thus such believers of wrong faith remain deeply and immensely attached and extremely absorbed in sexual pleasures. Leading such a mundane life for four, five, six or ten years or a little less or more period, they, after creating enmity with others and committing many types of sins, collect very bad *Karmas*, which burden their self heavily. As an iron ball or a stone ball placed in water goes down and down and ultimately settles at the bottom, similarly the said believer in wrong faith becomes heavy due to the burden of bad *Karmas* and the *karmic* matter of the earlier life-span when the *karmas* come to fruition, he finds inimical environment all around; increase in disgust towards him, being smeared

with slime of sin; his pride, deceit, instinct of troubling others and increase in his bad reputation; and his activities of killing mobile living beings All these burden him at the time of his death to push his soul downwards till it crosses the bottom of the earth and settles at the bottom of the hell.

११. ते णं नरगा अंतोवट्टा बाहिं चउरंसा अहे खुरप्प-संठाण-संठिआ, निच्चंधकार-तमसा बवगय-गह-चंद सूर-णक्खत्त-जोइस-प्पहा, मेद-वसा-मंस-रुहिर-पूय-पडल-चिक्खल-लित्ताणुलेवणतला, असुइविसा, परम-दुब्धिगंधा, काउय-अगणि-वण्णाभा, कक्खड-फासा, दुरहियासा, असुभ नरगा, असुभ नरयेसु वेयणाओ, नो चेवणं नरए नेरइया निद्दायंति वा पयलायंति वा सुत्तिं वा रत्तिं वा धित्तिं वा मत्तिं वा उवलम्भंति, ते णं तत्थ उज्जलं विउलं पगाढं कक्कसं कडुयं चंडं दुक्खं दुग्गं तिक्खं तिब्बं दुरहियासं नरएसु नेरइया नरयवेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति।

११. यह नरक-स्थान भीतर से गोलाकार और बाहर से चतुष्कोण है। नीचे उस्तरे के समान तीक्ष्ण धारयुक्त आकार वाले हैं। वहाँ सदैव तम और घोर अन्धकार ही रहता है। सूर्य, चन्द्र ग्रह और नक्षत्रों की ज्योति की प्रभा उनसे बहुत दूर रहती है। उन नरकों का भूमितल मेद, वसा, मांस, रुधिर और पीव के कीचड़ से लिस रहता है। वे मल-मूत्र आदि अशुचि से लिप्त हैं। वहाँ उत्कट दुर्गन्ध आती है और कृष्ण अग्नि के समान सब तपते रहते हैं। उस भूमि का कर्कश स्पर्श सहने में बड़ा दुःखदायी है। नरक अशुभ है। उनकी वेदनाएँ भी अशुभ ही हैं। नरक में नारकियों को कभी निद्रा तथा प्रचला निद्रा (गहरी नींद) नहीं आती, न ही उनको स्मृति, रति, धृति और मति उपलब्ध होती है। वे नारकी नरक में अत्यन्त उग्र, विपुल (बहुत अधिक), प्रगाढ (घनीभूत), कर्कश, कटुक, चण्ड, रौद्र, दुःखमय, तीक्ष्ण, तीव्र और दुःसह वेदना का अनुभव करते रहते हैं।

11. That hellish region is round from inside but rectangular from outside The bottom is like sharp-edged razor Always there is extreme darkness. The light of sun, moon, planets and constellations (nakshatras) is at a great distance from there The bottom of those hells remains full of flesh, blood, bone marrow, puss and mud. They are soiled with stool and urine and produce stinking smell. They are always hot like the black fire The abrasive touch of that area is very painful Hells are bad There the sufferings are also bad The hellish beings never get deep sleep or normal sleep They do not gain even memory, pleasure, patience and sensual knowledge Those hellish beings experience extremely dreadful, very deep, thick, rude, dreadful, painful, sharp, strong and unbearable pain.

१२. से जहानामए रुक्खे सिया, पव्वयन्ने जाए मूलछिन्ने अण्णे गरुए, जओ निब्बं, जओ दुग्गं, जओ विसम्मं, तओ पवडत्ति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गम्माओ गम्भं, जम्माओ जम्मं, माराओ मारं,

दुःखाओ दुःखं, दाहिणगामि नेरइए कण्ह—पक्खिए आगमेसाणं दुल्लभ—बोहिए यावि भवति। से तं अकिरियावाई यावि भवइ।

१२. जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर उत्पन्न हुआ वृक्ष जड़ से काटे जाने पर अग्र भाग के भारी होने से जहाँ निम्न, विषम और दुर्गम स्थान होता है वही गिरता है, ठीक इसी प्रकार नास्तिक पुरुष भी गर्भ से गर्भ, मृत्यु से मृत्यु, जन्म से जन्म और दुःख से दुःख में (गिरता है)। वह दक्षिण दिशागामी नारकी (घोर कष्टमय), कृष्ण-पाक्षिक (अर्धपुद्गल परावर्त तक ससार में भटकने वाला) और अगामी काल में दुर्लभ-बोधि होता है। यही अक्रियावाद का फल है।

12. Just as a tree grown on the top of a mountain, after having been cut from the root, falls in the lower, non-smooth, inaccessible area because it is heavy at the top, similarly a person of wrong faith goes from one birth to another, from one death to another, and from one trouble to another That hellish being is destined to be born in the southern region of extreme trouble He is destined to wander and face birth, and death for extremely long period (*ardha-pudgal paravart kaal*) He is destined not to gain right spiritual knowledge easily This is the result of his being *Akriyavadi*—one with wrong belief.

क्रियावाद का फल FRUITS OF KRIYAVAD

१३. [प्र.] से किं तं किरियावाई यावि भवति ?

[उ.] तं जहा—आहियावाई, आहियपन्ने, आहियदिट्ठी, सम्मावाई, नियावाई, संति परलोगवादी, अत्थि इहलोगे, अत्थि परलोगे, अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्थि अरिहंता, अत्थि चक्कवट्ठी, अत्थि बलदेवा, अत्थि वासुदेवा, अत्थि सुक्कड—दुक्कडाणं कम्माणं फल—वित्ति—विसेसे, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति, सफले कल्लाण—पावए, पच्चायन्ति जीवा, अत्थि नेरइया, जाव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धी, से एवं वादी, एवं पन्ने, एवं दिट्ठी—छंद—राग—मत्ति—निविट्ठे आवि भवति। से भवइ महिच्छे, जाव उत्तरगामिए नेरइए, सुक्कपक्खिए, आगमेसाणं सुलभबोहिए यावि भवइ। से तं किरियावादी।

१३. [प्र.] क्रियावादी कौन है ?

[उ.] जो आस्तिकवादी है। जिसकी प्रज्ञा और दृष्टि आस्तिक है, सम्यग्वादी है, मोक्षवादी है और परलोकवादी है तथा जो यह मानता है कि यह लोक है, परलोक है, माता है, पिता है, अर्हन्त है, चक्रवर्ती है, बलदेव है, वासुदेव है, सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल मिलता है, शुभ कर्मों के शुभ फल होते हैं, अशुभ कर्मों के अशुभ फल होते हैं, जीव अपने पाप और पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं, यावत् नैरयिक जीव है, देव है, मोक्ष है, उसको क्रियावादी कहते हैं। वह उक्त सब बातों का समर्थन करता है। इस प्रकार उसकी प्रज्ञा (सम्यक्) होती है, इस प्रकार उसकी दृष्टि सम्यक् है।

प्रशस्त धर्म-राग मे उसकी बुद्धि सलग्न होती है। वह उच्च इच्छाओ वाला होता है। वह (किसी दुष्कर्म के फलस्वरूप यदि नरक मे जाता है तो) उत्तरगामी (अल्पवेदना वाला) नैरयिक होता है। उसको शुक्लपाक्षिक (शीघ्र मोक्षगामी) कहते है और आगामीकाल मे वह सुलभबोधि हो जाता है। इसी को क्रियावादी कहते है।

13. [Q.] Who is Kriyavadi ?

[Ans.] A Kriyavadi has following qualities He believes in existence of soul His knowledge and perception is based on existence of soul He has right faith He believes in liberation of soul from *karmas*. He believes in next life He believes in existence of the present world, the next world, the mother, the father, the *Tirthankar*, the *Chakravarti*, *Baladeva* and *Vaasudeva*. He believes that good and bad *karmas* produce results accordingly, that meritorious *karmas* produce good result and demeritorious *karmas* produce bad result and that the living beings take re-birth with their respective accumulated *karmas* He believes in the existence of hellish beings, celestial beings, and the state of liberation Further a *kriyavadi* affirms all the above mentioned statements His knowledge is right and his perception is also correct His intellect is engaged in attachment for noble spirituality He has desires of a high order If due to any bad *karma*, he takes birth in the hell, he is born there as a hellish being who has to suffer comparatively less pain He is called *shukla-pakshik* (one who is going to attain liberation soon) He is destined to gain right spiritual knowledge with comparative ease in near future. Such a person is known as *kriyavadi*

विवेचन : श्रावक एव साधु के आचार का आधार सम्यग्दर्शन है। इसलिए सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझाने से पूर्व मिथ्यादर्शन का स्वरूप यहाँ बताया है। अर्थात् जो धर्म, पुण्य-पाप, परलोक आदि मे श्रद्धा-विश्वास नही रखता, वह धर्म की सम्यक् आराधना भी नही कर सकता। अतः पहले मिथ्यादर्शन का स्वरूप बताने के पश्चात् फिर प्रथम 'दर्शन प्रतिष्ठा' का स्वरूप बताया है।

उक्त पाठ आचार्य श्री आत्माराम जी म द्वारा सम्पादित प्रति मे है, किन्तु आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर द्वारा प्रकाशित प्रति मे इसे अधिक व प्रक्षिप्त पाठ मानकर मूल के साथ नही देकर पृथक् दिया है। कुछ आगमज्ञ बहुश्रुतो का मत है कि अक्रियावाद का यह वर्णन सूत्रकृताग, श्रु २, अ २ से उद्धृत है। छेदसूत्रो का यह विषय नही है। हमने आचार्य श्री आत्माराम जी म द्वारा सम्पादित पाठ ही यहाँ उद्धृत किया है।

Elaboration—The basis of the conduct of a householder and of a monk is right perception (faith) Therefore in order to clarify the nature of right faith, nature of wrong faith has been explained here In other words, on who does not have a faith in spirituality, meritorious and demeritorious *karmas* and the next world, cannot properly follow

Dharma in the right manner Therefore after stating the nature of wrong faith, the nature of first *Darshan Pratima* has been discussed.

The above version is in the book edited by Acharya Atmaram ji. But in the book published by Agam Prakashan Samiti, Beawar it has been excluded from the original text considering it to be interpolated and additional reading and has been mentioned separately. Many scholars of Agams are of the view that this interpretation of Akriyavad has been taken from second chapter and second part of *Sutra Kritanga* It is not a subject within the scope of a *Chhed Sutra* We have considered here only the version adopted by Acharya Atmaram ji.

(१) दर्शन-प्रतिमा DARSHAN PRATIMA

१४. तत्थ खलु इमा पढमा उवासगपडिमा। सब्ब धम्मरुई यावि भवति। तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं नो सम्मं पटुविय-पुब्बाइं भवंति। एवं दंसण-पढमा उवासगपडिमा ॥१॥

१४. प्रथम दर्शन-प्रतिमा मे सर्वधर्म विषयक (जीवाजीवादि का सम्यक् बोध) रुचि होती है। किन्तु उसके बहुत से शीलव्रत गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवासव्रत, सम्यक्तया ग्रहण किये हुए नहीं होते। इस प्रकार उपासक की पहली दर्शन-प्रतिमा होती है।

14. In the first level, *Darshan Pratima*, there is keen desire for all aspects of spirituality (to know nature of all the essentials such as *jiva*, *ajiva* and others) But it is not necessary for him to adopt vows relating conduct and supplementary vows including restraints and *paushadhovavas* in prescribed manner. This is the first stage of restraints (*Upasak Pratima*) of a householder.

(२) व्रत-प्रतिमा VRAT PRATIMA

१५. अहावरा दोच्चा उवासगपडिमा, सब्ब धम्मरुई यावि भवति।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्मं पटुवियाइ भवंति। से णं सामाइयं देसावगासियं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति। दोच्चा उवासगपडिमा ॥२॥

१५. द्वितीय उपासक-प्रतिमा मे सब प्रकार के धर्म की रुचि (सम्यक् तत्त्व दृष्टि) होती है।

इसमे बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास धारण किये जाते हैं। किन्तु सामायिकव्रत और देशावकाशिकव्रत की सम्यक्तया अनुपालना नहीं होती। यह द्वितीय उपासक-प्रतिमा है।

15. In the second level, *Vrat-Pratima* of a householder, there is keen interest in all aspects of spirituality

At this stage, many vows, supplementary vows including restraints and *paushadhopavas* (partial ascetic vow and fasting) are observed. But *Samayik Vrat* (vow of meditating for 48 minutes at fixed hours) and *Deshavakashik* vow (vow of limitations) are not observed in properly prescribed manner This is second *Upasak Pratima*.

विवेचन . इस प्रतिमा मे आत्मा यद्यपि श्रावक के बारह व्रतो की सम्यक्तया आराधना के योग्य बन जाता है तब भी सामायिक और देशावकाशिक व्रतो की शरीर द्वारा यथाकाल सम्यग् अनुपालना नहीं कर सकता। इस प्रतिमा के लिए दो मास का समय अर्थात् एक मास पहली प्रतिमा का और एक मास इस प्रतिमा का निर्धारित किया गया है।

Elaboration—At this stage (*Pratima*) although the self is capable of properly observing twelve vows of the householder, yet he cannot physically undertake the vow relating to *Samayik* and the vow of limitations (*Deshavakashik* vow) in the prescribed manner The total period of two months has been earmarked for this stage—one month for the first stage and one month for this stage

(३) सामायिक—प्रतिमा SAMAYIK PRATIMA

१६. अहावरा तच्चा उवासगपडिमा। सब्बधम्मरुई यावि भवति।

तस्स णं बहूइं सीलवय—गुणवय—वेरमण—पच्चक्खाण—पोसहोववासाइं सम्मं पडुवियाइं भवंति। से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं चउदसि—अडुति—उदिट्ठ—पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहोववासं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति। तच्चा उवासगपडिमा।

१६. तीसरी उपासक—प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमा वाले को सर्वधर्म विषयक रुचि होती है। उसके द्वारा बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवासव्रत धारण किये जाते हैं। वह सामायिक और देशावकाशिक व्रतो की आराधना उचित रीति से करता है। किन्तु चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्व दिनों में पौषधोपवासव्रत की सम्यक् अनुपालना नहीं कर सकता। यह तीसरी उपासक—प्रतिमा है।

16. Third stage (*Pratima*) of spiritual restraints of a householder practitioner is like this A person undergoing this stage has keen interest in all aspects of spirituality He accepts many vows, supplementary vows, restraints and *paushadhopavas* He conducts the practice of the vow of *samayik* and that of limitations (*Deshavakashik*) according to prescribed code But he cannot strictly confirm to the restraint of observing *paushadhopavas* on every fourteenth, eighth and fifteenth day of the fortnight and other important days of auspicious celebrations. This is the third level for a householder (*Upasak Pratima*)

(४) पौषध-प्रतिमा PAUSHADH PRATIMA

१७. अहावरा चउत्थी उवासगपडिमा। सब धम्मरुई यावि भवति।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्मं पट्टवियाइं भवंति। से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं चउइसि-अट्ठमि-उदिट्ठ-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं एगराइयं उवासगपडिमं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति। चउत्थी उवासगपडिमा।

१७. चौथी उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमा वाले को सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवासव्रतो की सम्यक्तया आराधना करता है। वह सामायिक और देशावकाशिकव्रतो की आराधना उचित रीति से करता है, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषधव्रत का पूर्णतया अनुपालन करता है। किन्तु 'एक रात्रि की' उपासक-प्रतिमा का सम्यक् आराधन नहीं करता। यही चतुर्थी उपासक-प्रतिमा है।

17. The fourth stage (*Pratima*) of a householder devotee is now being discussed Such a person has deep interest in the spiritual from all angles

He practices vows of the householder devotee including the supplementary vows, the restraints and *paushadhupavas* properly He immaculately observes *paushadhupavas* on fourteenth, eighth and fifteenth days of each and every fortnight strictly according to the code But he does not observe meticulously the higher stage of awakening and meditation throughout one night This is the fourth practice (*Upasak Pratima*)

विवेचन : इस प्रतिमा वाला पहली, दूसरी और तीसरी प्रतिमाओं के सब नियमों का विधिपूर्वक पालन करता है। वह पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषधव्रत भी करने लग जाता है। किन्तु वह उपासक की एक रात्रि की कायोत्सर्ग अवस्था में ध्यान करने की प्रतिज्ञा को सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता है।

पौषध का अर्थ—जिसके करने से धर्म की पुष्टि और कुशल अनुष्ठान की वृद्धि होती है वह पौषध कहलाता है। उसके चार भेद हैं—(१) आहार-पौषध—एक देश (अश) या सब आहार का परित्याग करना, (२) शरीर-पौषध—एक देश या सारे शरीर के स्पर्श का परित्याग करना, (३) ब्रह्मचर्य-पौषध—एक देश या सब प्रकार के अब्रह्मचर्य का परित्याग करना, और (४) व्यापार-पौषध—एक देश या सारे व्यापार का परित्याग करना।

यह चौथी प्रतिमा पूर्वोक्त गुणों से युक्त और पूर्वोक्त प्रतिमाओं के समय सहित चार मास की होती है।

Elaboration—The practitioner of this *pratima* follows the first, second and third *pratima* strictly according to the prescribed procedure. He observes vows of *paushadhupavas* properly on prescribed days. However he is unable to observe the vow of meditation in the state of *kayotsarg* (absolute dissociation from the body) for one whole night

Meaning of Paushadh—the spiritual practice, which makes foundation of *Dharma* strong and helps in developing expertise in proper observation, is called *Paushadh*. It is of four types—(1) *Aahar-paushadh*—To avoid food of one specific type or of all types (2) *Sharira-paushadh*—To avoid decorating one part of the body or the entire body (3) *Brahmacharya-paushadh*—To avoid sex, limiting it (to one's own wife) or to avoid sex in all forms completely (4) *Vyapar-paushadh*—To avoid one type of trade or trade in all its forms.

This fourth *pratima* with above mentioned qualities and restrictions is of four months.

(५) कायोत्तर्ग-प्रतिमा KAYOTSARG PRATIMA

१८. अहावरा पंचमा उवासगपडिमा। सब्धम्भरुई यावि भवति।

तस्स णं बहुइं सीलवय-गुणवय-वेरमण सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं सामाइयं। से णं एगराइयं उवासगपडिमं सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, बंभयारी, रत्ति-परिमाणकडे-से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे, जहत्तेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उवकोसेण पंच मासं विहरइ। पंचमा उवासगपडिमा।

१८. पाँचवी उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमा वाले की सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

उसके शीलादि व्रत ग्रहण किये हुए होते हैं। वह सामायिक और देशावकाशिकव्रत की भलीभाँति आराधना करता है। वह चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में पौषधव्रत का अनुष्ठान करता है। वह एक रात्रि की उपासक प्रतिमा का भी अच्छी तरह पालन करता है। वह—(१) स्नान नहीं करता, (२) रात्रि-भोजन को त्याग देता है, (३) धोती की लाँग खुली रखता है, (४) दिन में तथा पर्व तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और (५) रात्रि में मैथुन क्रिया का परिमाण (मर्यादा) करता है। इस प्रकार वह कम से कम एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लेकर अधिक से अधिक पाँच मास तक इसका पालन करता है। यही पाँचवी उपासक-प्रतिमा है।

18. The fifth stage of householder devotee is as mentioned hereafter. He has keen interest in all aspects of spiritually

He has undertaken all the minor vows (the vows of the householder). He properly observes the supplementary vows of *Samayik* and *Deshavakashik* restraint. He observes *paushadh* on fourteenth day and the like every fortnight as prescribed in scriptures. He also meticulously follows the stage of meditating throughout for one night—(1) He does not take bath (2) He does not take meals at night (3) He keeps one end of his *dhoti* (a long piece of cloth worn on the lower body) loose (4) He observes restriction relating to complete *Brahmacharya* during the daytime and all the days of auspicious festivals. (5) He

observes limitation regarding sex during night This way he observes this stage of spiritual discipline for one, two or three days up to a maximum period of five months This is the fifth *Upasak Pratima*

बिबेचन : इस प्रतिमा में जघन्य एक, दो या तीन दिन कहने का अभिप्राय यह है कि—यदि कोई व्यक्ति पाँचवीं प्रतिमा को ग्रहण कर एक, दो, तीन या दस दिन अर्थात् पाँच मास से पहले अपनी आयुष्य समाप्त कर दे या दीक्षित हो जाये तो उसके लिए इसकी अवधि उतने ही दिनों की होगी। किन्तु जो जीवित है और दीक्षित नहीं हुए उनके लिए इसकी (पाँचवीं प्रतिमा की) अवधि पाँच मास की प्रतिपादन की गई है। पहली प्रतिमाओं का समय भी इसके अन्तर्गत है।

Elaboration—The interpretation of one, two or three days in this stage (*Pratima*) is that the maximum duration of this stage for a person who dies during this period or adopts *monk-hood*, shall be accordingly for one, two, three days or up to 5 months But for one who remains alive or who does not adopt *monk-hood*, the maximum duration of this stage is five months The period of earlier four stage also follows the same rule

(६) ब्रह्मचर्य—प्रतिमा BRAHMCHARYA PRATIMA

१९. अहावरा छट्टा उवासगपडिमा। सब्ब धम्मरुई यावि भवति।

जाव से णं एगराइयं काउस्सगपडिमं सम्मं अणुपालित्ता भवति। से णं असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, दिया वा राओ वा बंभयारी, सचित्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं, दुयाहं, तियाहं वा जाव उक्कोसेण छमासे विहरेज्जा। छट्ठी उवासगपडिमा।

१९. छठी उपासक—प्रतिमा इस प्रकार है। जो छठी प्रतिमा ग्रहण करता है उसकी सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

(१) वह एक रात्रि की कायोत्सर्ग—प्रतिमा का सम्यक् रीति से पालन करता है। (२) वह स्नान नहीं करता, (३) रात्रि में भोजन नहीं करता, (४) धोती की लाँग नहीं बाँधता, (५) दिन में, और (६) रात्रि में ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करता है, किन्तु वह सचित्त आहार का परित्याग नहीं करता। वह औषधि आदि के निमित्त सचित्त आहार का सेवन कर सकता है। इस प्रकार वह कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन और अधिक से अधिक छ मास तक विचरता है। यही छठी उपासक—प्रतिमा है।

19. The sixth stage (*Pratima*) is as mentioned hereafter One who practices it has keen interest in all aspects of spirituality (*Dharma*)

(1) He practices properly the stage of *Kayotsarg* (meditation) for the entire night once (2) He does not take bath, (3) He does not take meals at night, (4) He does not tie the end of his *dhoti*, (5) He strictly observes code of celibacy during the day, (6) and during the night But he does not undertake the restraint of not taking raw substance, containing life He can take such substances as medicine He observes such stage of

restraint for one, two, three day and so on up to a maximum period of six months This is the sixth *Upasak Pratima*

(७) सचित्तत्याग-प्रतिमा RESTRICTION OF DISCARDING SACHHITT THINGS
(ANIMATE, VEGETABLE AND WATER)

२०. अहावरा सत्तमा उवासगपडिमा। सब्ध धम्मरुई यावि भवति।

जाव राओवरायं वा बंभयारी सचित्ताहारे से परिण्णाए भवति। आरंभे से अपरिण्णाए भवति। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं दुयाहं तियाहं वा जाव उक्कोसेणं सत्त मासे विहरेज्जा। से तं सत्तमा उवासगपडिमा।

२०. सातवी उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। उसको सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह दिन और रात सदैव ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। वह सचित्त आहार (जल) का परित्याग कर देता है, परन्तु आरम्भ-(कृषि एव व्यापार आदि) का सर्वथा-(अनुमति देने रूप त्याग) नहीं कर सकता। वह कम से कम एक, दो या तीन और यावत् अधिक से अधिक सात महीने तक इसका पालन करता है। यही सातवी उपासक-प्रतिमा है।

20. The seventh stage of spiritual discipline of a householder is as mentioned hereafter He has keen interest in all matters relating to spirituality (*Dharma*)

He observes complete celibacy during the day and during the night He observes restriction of not taking *sachitta* (life bearing) food and *sachitta* water But he does not observe the restraint relating to *aarambh* (trades like agriculture wherein violence to living beings is involved) completely as he can give consent for such activities He practices this stage of discipline for one, two, three days or at the most for seven months This is the seventh *Upasak Pratima*

(८) आरम्भपरित्याग-प्रतिमा ARAMBH PARIITYAG PRATIMA

२१. अहावरा अट्टमा उवासगपडिमा। सब्ध धम्मरुई यावि भवति।

जाव राओवरायं बंभयारी। सचित्ताहारे से परिण्णाए भवति। आरंभे से परिण्णाए भवति। पेसारंभे अपरिण्णाए भवति। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जाव जहन्नेणं एगाहं दुयाहं तियाहं वा जाव उक्कोसेणं अट्टमासे विहरेज्जा। से तं अट्टमा उवासगपडिमा।

२१. आठवी उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमाधारी की सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह रात्रि और दिवस में ब्रह्मचर्यव्रत का पूर्ण पालन करता है, सचित्त आहार (जल) और स्वयं आरम्भ करने का परित्याग कर देता है। किन्तु (आजीविका निमित्त) वह दूसरो से आरम्भ कराने का परित्याग नहीं करता। इस प्रकार रहता हुआ वह कम से कम एक, दो या तीन दिन और अधिक से अधिक आठ मास तक पालन करता है। यही आठवी उपासक-प्रतिमा है।

21. Eighth stage (*Pratima*) of a householder devotee (*Upasak*) is mentioned hereafter. Such a person has keen interest in all aspects of spirituality.

He observes celibacy during the day as well as the night. He practices restraint of *aarambh* (cooking and other worldly activity) himself but he does not prohibit others to indulge in *aarambh* (for subsistence). He observes this practice for one, two, three days or at the most the eighth months. This is the eighth *Upasak Pratima*.

(९) प्रेष्यत्याग-प्रतिमा PRESHYA TYAG PRATIMA (NOT TO GET ANY VIOLENCE DONE)

२२. अहाबरा नवमा उवासगपडिमा। सब्ब धम्मरुई यावि भवति।

जाव राओबरायं बंभयारी। सचित्ताहारे से परिण्णाए भवति। आरंभे से परिण्णाए भवति। प्येसारंभे से परिण्णाए भवति। उद्दिष्टभत्ते से अपरिण्णाए भवति। से णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणे जहत्तेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं नव मासे विहरेज्जा। से तं नवमा उवासगपडिमा।

२२. नौवी उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमाधारी की सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह रात्रि और दिन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। वह सचित्त आहार और स्वयं आरम्भ करने और कराने का परित्याग कर देता है, (अनुमति का आगार है) किन्तु उद्दिष्टभक्त (अपने निमित्त बने हुए भोजन) का परित्याग नहीं करता। इस प्रकार वह कम से कम एक, दो या तीन दिन और उत्कर्ष से नौ मास पर्यन्त इस प्रतिमा की आराधना करता है। यही नौवी उपासक-प्रतिमा है।

22. Ninth stage (*Pratima*) of a householder devotee (*Upasak*) is mentioned hereafter. Such a person has keen interest in all aspects of spirituality

He completely observes celibacy throughout day and also the night. He neither prepares any *sachitta* food nor gets it prepared (He however can consent such worldly activity of others) But he has not taken the restraint of refusing food that has been specifically prepared for him. He practices this stage (*Pratima*) of restraint for one, two, three days or at the most for nine months. This is ninth *Upasak Pratima*.

(१०) उद्दिष्टभक्त्याग-प्रतिमा REJECTING FOOD SPECIALLY PREPARED FOR HIM
(UDDISHT BHAKT TYAG PRATIMA)

२३. अहाबरा दसमा उवासगपडिमा। सब्ब धम्मरुई यावि भवति।

जाव उद्दिष्टभत्ते से परिण्णाए भवति। से णं खुरमुंडए वा सिहाधारए वा। तस्स णं आभट्ठस्स समाभट्ठस्स वा कयंति दुवे भासाओ भासित्तए, जहा जाणं वा जाणं, अजाणं वा णो जाणं। से णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणे जहत्तेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं दस मासे विहरेज्जा। से तं दसमा उवासगपडिमा।

२३. दसवीं उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। इस प्रतिमा धारण करने वाले की सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह पूर्वोक्त सब गुणों से युक्त होता है। वह उद्दिष्ट भक्त का भी परित्याग कर देता है। वह सिर के बालों का क्षुर (उस्तरे) से मुण्डन करता है किन्तु शिखा (चोटी-गृहस्थ का चिह्न होने से) अवश्य धारण करता है। जब उसको कोई एक या बार-बार बुलाता है तो वह दो ही उत्तर दे सकता है-जानने पर 'मैं अमुक विषय जानता हूँ' और न जानने पर 'मैं इसको नहीं जानता।' इस प्रकार से विचरता हुआ जयन्त्य से एक दिन, दो दिन या तीन तीन यावत् दस मास पर्यन्त पालन करता है। यही दसवीं उपासक-प्रतिमा है।

23. The tenth stage (*Pratima*) of restraints of a householder devotee is mentioned in this manner. He has keen interest in all matters relating to spirituality

He has all the restraints mentioned earlier. He rejects even that food, which has been specifically prepared for him. He gets his head cleanly shaven with a razor except a small bench of the hair at the centre (as a symbol of householder). When any one asks him once or repeatedly, he simply replies, if he has knowledge about the matter, that he knows it. If he does not have knowledge about it he says that he does not know it. Thus passing his life span, he observes this practice for one, two, three days or at the most for ten months. This is the tenth *Upasak Pratima*

(११) श्रमणभूत-प्रतिमा SHRAMANBHOOT PRATIMA

२४. अहावरा एकादसमा उवासगपडिमा। सब्ब धम्मरुई यावि भवति।

जाव उद्दिष्टभक्ते से परिण्णाए से णं खुरमुंडए वा लुंच सिरए वा, गहियायारभंडगनेवत्थे। जारिसे समणाणं निगंधाणं धम्मे पण्णत्ते, तं जहा-सम्मं काएणं फासेमाणे, पालेमाणे पुरओ जुगमायाए पेहमाणे, दट्ठूण तसे पाणे उद्धट्ठ पाए रीएज्जा, साहट्ठ पाए रीएज्जा, तिरिच्छं वा पायं कट्ठु रीएज्जा, सति परक्कमेज्जा, संजयामेव परिक्कमेज्जा, नो उज्जुयं गच्छेज्जा। केवलं से नायए पेज्जबंधणे अवोच्छिन्ने भवति। एवं से कप्पति नायविधिं बड्ढत्तए।

२४. ग्यारहवीं उपासक-प्रतिमा इस प्रकार है। ग्यारहवीं प्रतिमायुक्त उपासक की सर्वधर्म विषयक रुचि होती है।

वह उद्दिष्टभक्त का परित्याग कर देता है, (सामर्थ्य न हो तो) सिर के बाल क्षुर से मुंडवा देता है अथवा केशों का लुचन करता है। वह साधु का आचार और भण्डोपकरण ग्रहण कर साधु के वेष में श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रतिपादित धर्म को सम्यक्कृतया काय से स्पर्श करता हुआ और उसका पालन करता हुआ यतनाशील होता है। मार्ग चलते हुए आगे त्रस प्राणियों को देखकर वह उनकी रक्षा के लिए

अपने पैर ऊपर उठा लेता है। पैरो को सकुचित कर चलता है अथवा तिरछा पैर रखकर चलता है। गमन मार्ग में यतनापूर्वक चलता है, किन्तु बिना देखे सीधा नहीं चलता। केवल ज्ञातिवर्ग के साथ उसके प्रेम-बन्धन का सूत्र टूटा नहीं होता, अतः वह ज्ञाति के लोगो में भिक्षावृत्ति के लिए जाता है।

24. This is eleventh stage (*Pratima*) of restraints of a spiritual householder devotee. He has keen interest in all matters concerning *Dharma*

He rejects food specifically prepared for him. He plucks all the hair of his head. If he does not have capability to that extent, he gets his head shaved with a razor. He adopts the dress and pots prescribed for a monk and properly follows that conduct cautiously. In case he finds any module living being on his way, he keeps his feet away from it, or joins his feet or changes the direction in order to protect that living being. He walks with utmost care and does not walk straight without seeing the path ahead properly. He still has his slight attachment with his relatives. So he goes to his relatives for collecting alms

भिक्षा ग्रहण की विधि METHOD OF COLLECTING ALMS (BHIKSHA)

२५. तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूवे, कप्पति से चाउलोदणे पडिग्गाहित्तए, नो से कप्पति भिलिंगसूवे पडिग्गाहित्तए। तत्थ णं से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते भिलिंगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे कप्पति से भिलिंगसूवे पडिग्गाहित्तए, नो कप्पति चाउलोदणे पडिग्गाहित्तए। तत्थ णं से पुब्बागमणेणं दोवि पुब्बाउत्ताइं कप्पति दोवि पडिग्गाहित्तए। तत्थ णं से पच्छागमणेणं दोवि पच्छाउत्ताइं णो से कप्पति दोवि पडिग्गाहित्तए। जे तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते से कप्पति पडिग्गाहित्तए। जे से तत्थ पुब्बागमणेणं पच्छाउत्ते से णो कप्पति पडिग्गाहित्तए।

तस्स णं गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए अणुण्विडुस्स कप्पति एवं वदित्तए “समणोवासगस्स पडिमापडिवन्नस्स भिक्खं दलयह।” तं चेव एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे णं केइ पासित्ता वदिज्जा “केइ आउसो तुमं वत्तब्बं सिया ?” “समणोवासए पडिमा—पडिवण्णए अहमंसीति” वत्तब्बं सिया।

से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं एक्कारस मासे विहरेज्जा। एकादसमा उवासगपडिमा।

एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ।

—त्ति बेमि।

॥ छठ दसा समत्ता ॥

२५. उपासक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाने पर यदि उसके वहाँ जाने से पहले घर में चावल पके हो और दाल न पकी हो तो उसको चावल ले लेने चाहिए, दाल नहीं। यदि उसके जाने से पहले

दाल तैयार हो और चावल उसके पहुँचने के बाद बने तो उसको दाल ले लेनी चाहिए, चावल नहीं। यदि दोनों वस्तुएँ उसके जाने से पहले ही बनी हुई हो तो दोनों को ग्रहण कर सकता है। यदि दोनों पीछे बनें तो दोनों में से किसी को भी नहीं ले सकता। जो वस्तु उसके जाने से पहले की बनी हुई हो उसको वह ग्रहण कर सकता है। जो उसके जाने के पीछे बने उसको नहीं ले सकता।

उस उपासक को गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर इस प्रकार बोलना योग्य है—‘प्रतिमा—प्रतिपत्र श्रमणोपासक को भिक्षा दो’। इस प्रकार की चर्या से विचरते हुए उसको यदि कोई पूछे—‘हे आयुष्मन् ! तुम कौन हो ?’ तब उसको कहना चाहिए—‘मैं प्रतिमाधारी श्रमणोपासक हूँ। यही मेरा स्वरूप है।’

इस प्रकार से रहता हुआ वह जघन्य से एक, दो या तीन दिन और उत्कृष्ट एकादश मास पर्यन्त इस प्रतिमा का पालन करता है। यही श्रमणोपासक की ग्यारहवीं प्रतिमा है। स्थविर भगवन्तो ने यही ग्यारह उपासक—प्रतिमाएँ प्रतिपादन की हैं।

इस प्रकार मैं कहता हूँ।

25. If rice is ready but the pulse is not ready when a householder devotee goes to a house for collecting alms, he should take only the cooked rice and not the (uncooked or partially cooked) pulses. If pulses are already cooked but rice gets cooked only after his arrival, he should accept only the pulses. If both the things were already cooked when he arrived, he can accept both. If both of them were properly cooked only after his arrival for collecting alms, he cannot accept any one of them. A thing that was cooked before his arrival can be accepted by him but a thing that was prepared after his arrival cannot be accepted by him.

After entering the house, he should say, “Give alms to the *Shramanopasak* who is observing *Pratima*.” In case, during this practice of restraint, some one asks him, ‘O the blessed! Who are you?’ He should reply, “I am a *Shramanopasak* practicing *pratima*. This is my only introduction.”

Thus passing his life-span, he follows this stage of spiritual restraints (*Pratima*) for one, two, three days or at the most for eleven months. This is the eleventh *Upasak Pratima*. *Sthavirs* have mentioned these eleven stages (*Pratima*).

So I say

श्रावक प्रतिमा · तक्षित विवेचन

सामान्य रूप से कोई भी सम्यग्दृष्टि आत्मा व्रत धारण करने पर व्रतधारी श्रावक कहा जाता है। वह एक व्रतधारी भी हो सकता है या बारह व्रतधारी भी हो सकता है। प्रतिमाओं में भी अनेक प्रकार के व्रत, प्रत्याख्यान ही धारण किये जाते हैं, किन्तु विशेषता यह है कि इसमें जो भी प्रतिज्ञा की जाती है उसमें कोई आगार नहीं रखा जाता है और नियत समय तक अतिचाररहित नियम का दृढ़ता के साथ पालन किया जाता है।

जिस प्रकार भिक्षु-प्रतिमा धारण करने वाले को विशुद्ध दीर्घ समय-पर्याय और विशिष्ट श्रुत का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार उपासक-प्रतिमा धारण करने वाले को भी बारह व्रतों के पालन का अभ्यास होना और कुछ श्रुतज्ञान होना भी आवश्यक है, किन्तु पहली 'दर्शन-प्रतिमा' में 'सम्यक्त्व' की पृष्ठभूमि ही मुख्य है। आगे की प्रतिमाओं में क्रमशः श्रावकव्रतों की आराधना का क्रम है। 'सब्ब भम्महई' शब्द सूचित करता है कि उसकी जीव-अजीव आदि समस्त पदार्थों के वस्तु स्वभावों में यथार्थ रुचि-सम्यक् श्रद्धा होती है। वह वस्तु स्वभाव का सम्यक् ज्ञाता और सम्यक् श्रद्धालु होता है।

प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक को सासारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होना तो आवश्यक है ही किन्तु सातवी प्रतिमा तक गृहकार्यों का त्याग आवश्यक नहीं होता है, तथापि प्रतिमा के नियमों का शुद्ध पालन करना अत्यावश्यक होता है। आठवी प्रतिमा से अनेक गृहकार्यों का त्याग करते हुए ग्यारहवी प्रतिमा में सम्पूर्ण गृहकार्यों का त्याग करके श्रमण के समान आचार का पालन किया जाता है।

ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी भी प्रतिमा को धारण करने वाले को आगे की प्रतिमा के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है, स्वेच्छा से पालन कर सकता है अर्थात् पहली प्रतिमा में सचित्त का त्याग अथवा श्रमणभूत जीवन भी धारण कर सकता है। किन्तु आगे की प्रतिमा धारण करने वाले को उसके पूर्व की सभी प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है अर्थात् सातवी प्रतिमा धारण करने वाले को सचित्त का त्याग करने के साथ ही सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य, पौषध, कायोत्सर्ग आदि प्रतिमाओं का भी यथार्थ रूप से पालन करना आवश्यक होता है।

(१) पहली दर्शन-प्रतिमा धारण करने वाला श्रावक दृढ प्रतिज्ञा सम्यक्त्वी होता है। मन, वचन, काय से वह सम्यक्त्व में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगाता है।

(२) दूसरी व्रत-प्रतिमा धारण करने वाला यथेच्छ एक या अनेक छोटे या बड़े कोई भी नियम प्रतिमा के रूप में धारण करता है, जिनका उसे अतिचाररहित पालन करना आवश्यक होता है।

(३) तीसरी सामायिक-प्रतिमाधारी श्रावक सुबह, दोपहर, शाम को नियत समय पर सदा निरतिचार सामायिक एव देशावकाशिक (१४ नियम धारण) व्रत का आराधन करता है तथा पहली-दूसरी प्रतिमा के नियमों का भी पूर्ण पालन करता है।

(४) चौथी पौषध-प्रतिमाधारी श्रावक पूर्व की तीनों प्रतिमाओं के नियमों का पालन करते हुए महीने में पर्व-तिथियों के छह प्रतिपूर्ण पौषध का सम्यक् प्रकार से आराधन करता है। इस प्रतिमा के धारण करने से पहले श्रावक पौषधव्रत का पालन तो करता ही है किन्तु प्रतिमा के रूप में नहीं।

(५) पाँचवी कायोत्सर्ग-प्रतिमाधारी श्रावक पहले की चारों प्रतिमाओं का सम्यक् पालन करते हुए पौषध के दिन सम्पूर्ण रात्रि या नियत समय तक कायोत्सर्ग करता है।

(६) छठी ब्रह्मचर्य-प्रतिमा का धारक पूर्व प्रतिमाओं का पालन करता हुआ सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। स्नान का और रात्रि-भोजन का त्याग करता है तथा धोती की एक लॉग खुली रखता है।

(७) सातवी सचित्तत्याग-प्रतिमा का आराधक श्रावक पानी, नमक, फल, मेवे आदि सभी सचित्त पदार्थों के उपभोग का त्याग करता है, किन्तु उन पदार्थों को अचित्त बनाने का त्याग नहीं करता है।

(८) आठवी आरम्भत्याग—प्रतिमाधारी श्रावक स्वयं आरम्भ करने का सम्पूर्ण त्याग करता है, किन्तु दूसरो को आदेश देकर सवद्य कार्य कराने का उसके त्याग नहीं होता है।

(९) नौवी प्रेष्यत्याग—प्रतिमा मे श्रावक आरम्भ करने व कराने का त्यागी होता है, किन्तु स्वतः ही कोई उसके लिए आहारादि बना दे या आरम्भ कर दे तो उस पदार्थ का वह उपयोग कर सकता है।

(१०) दसवी उद्दिष्टभक्त्याग—प्रतिमाधारी श्रावक दूसरे के निमित्त बने आहारादि का उपयोग कर सकता है, स्वयं के निमित्त बने हुए आहारादि का उपयोग नहीं कर सकता है। उसका व्यावहारिक जीवन श्रमण जैसा नहीं होता है। इसलिए अलग पहचान के लिए वह शिखा (चोटी) रखता है। उसने पहले अपना धन आदि कही गुप्त रखा हो और फिर पुत्रादि परिवार जनो के पूछने पर वह इतना ही उत्तर देता है—“मैं जानता हूँ” या “मैं नहीं जानता हूँ।”

(११) ग्यारहवी श्रमणभूत—प्रतिमाधारी श्रावक यथाशक्य सयमी जीवन स्वीकार करता है। किन्तु यदि लोच न कर सके तो मुण्डन करवा सकता है। वह भिक्षु के समान आहार—गवेषणा के सभी नियमों का पालन करता है।

इस प्रतिमा की अवधि समाप्त होने के बाद वह प्रतिमाधारी सामान्य श्रावक जैसा जीवन बिताता है। इस कारण इस प्रतिमा के आराधनाकाल मे स्वयं को भिक्षु न कहकर “मैं प्रतिमाधारी श्रावक हूँ” इस प्रकार कहता है।

पारिवारिक लोगो से प्रेम सम्बन्ध का आजीवन त्याग न होने के कारण वह ज्ञात कुलो (स्व ज्ञाति—जनो) मे ही गोचरी के लिए जाता है। भिक्षा के लिए घर मे प्रवेश करने पर वह इस प्रकार कहे कि “प्रतिमाधारी श्रावक को भिक्षा दो।”

इन ग्यारह प्रतिमाओ मे से प्रारम्भ की चार प्रतिमा तक का आराधनाकाल कितना है, इस प्रकार की कालमर्यादा का कथन इस सूत्र मे नहीं है। पाँचवी से ग्यारहवी तक क्रमशः पाँच मास से ग्यारह मास तक का काल कहा है। तदनुसार पहली से चौथी तक क्रमशः एक मास से चार मास तक का काल परम्परा से माना जाता है।

ग्यारह प्रतिमाओ का कुल समय एक मास से लेकर ग्यारह मास तक का होता है। इनका योग करने पर पाँच वर्ष और छह मास होते है।

ग्यारह प्रतिमाओ की आराधना पूर्ण होने के बाद ग्यारहवी प्रतिमा जैसा आचार जीवन पर्यन्त रहना ही श्रेयस्कर है। यही दृढता एव वीरता का सूचक है। किन्तु आगम मे इस विषय का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है।

इन प्रतिमाओ की आराधना क्रमशः करना या बिना क्रम के करना, ऐसा स्पष्ट विधान भी उपलब्ध नहीं है। किन्तु कार्तिक सेठ के समान एक प्रतिमा को अनेक बार धारण किया जा सकता है। ऐसी धारणा प्रचलित है।

॥ षष्ठी दशा समाप्त ॥

SHRAVAK PRATIMA: BRIEF COMMENTARY

Ordinarily one who has right faith is called a *Vrat-dhari Shravak* when he accepts some vow (of the householder devotee) He may accept one vow or more or all the twelve vows. In *Pratimas* (eleven stages of restraints) also many types of vows are undertaken but it is worth mention that in these self imposed restriction, there is no loophole. The

restraint undertaken is strictly and carefully followed with full determination for the predetermined period.

A monk who accepts *Pratimas* of a *Bhikshu* must have long experience of faultless *monk-hood* and a good knowledge of *Agams*. Similarly a devotee householder who accepts *Upasak Pratima* must have fair practice of twelve vows of the householder and some knowledge of scriptures. The primary, however, in the first stage, *Darshan Pratima*, is acceptance of right faith (or right perception). In the later stages (*Pratimas*), there is emphasis on practice of vows of *Shravak* systematically. The word '*Savva dhammaruyi*' indicates that he has keen interest or right belief in the true nature of all essentials including *Jiva* (living beings) and *Ajiva* (non-living). He has right knowledge and right faith in the nature of substance.

It is necessary for a householder devotee who is practicing *Pratimas* that he is free from worldly responsibilities but up to seventh *Pratima* it is not essential for him to refrain from ordinary activities of the house. Still it is very important that he should sincerely and properly follow all the essentials of the *Pratima* concerned. From eighth stage (*Pratima*) he starts refraining selectively from devotee activities and in eleventh stage, he completely discards all the worldly activities and follows the conduct similar to that of a monk.

For a person who adopts any *pratima* out of the enumerated eleven *pratimas*, it is not essential to follow restrictions concerning *pratimas* that follow. He, however, may follow those restrictions also if he so desires. In other words, in the first *pratima* he can refrain from life-bearing vegetable and life-bearing water or adopt life-style of a monk if he so desires. But a person who undertakes any *pratima* other than the first must follow all the restriction relating to all the earlier *pratima* or *pratimas*. For instance one who practices seventh *Pratima* must reject life-bearing vegetables and simultaneously observe complete celibacy and the conditions of *Paushadh*, *Kayotsarg* (meditation) and the like as mentioned in earlier six *pratimas*.

(1) A *shravak* who practices the first *Darshan Pratima* is a firm believer in right faith. He does not permit any fault mentally, verbally or physically in his right faith.

(2) The practitioner of the second *pratima* adopts one or many minor or major rules as *pratima* according to his capability and it is essential for him to practice them faultlessly.

(3) The follower of the third *Samayik Pratima* practices *Samayik* and in the morning, at noon and in the evening at fixed time and does not permit even partial transgression. He also observes *Deshavakashik Vrat* (14 rules)

(4) The practitioner at the fourth stage (*Pratima*) follows the principles laid down for earlier three stages and practices *Paushadh* (partial ascetic vow) properly on all the six prescribe days in the month. Before practicing this *Pratima*, a *shravak* practices *Paushadh* but not as *Pratima*

(5) A *shravak* who has undertaken the fifth *pratima* follows meticulously all the earlier four *pratimas* and on the night of *Paushadh* he remains in *Kayotsarg* (meditation) throughout the night or up to a predetermined period.

(6) The practitioner of the sixth *pratima* follows the restrictions of all the earlier *pratimas* and also complete celibacy (rejection of sex). He discards taking bath as well as taking meals at night. He keeps one side of his Dhoti untied.

(7) The practitioner of the seventh *pratima* refrains from taking life-bearing water, salt, fruit or dry fruit but he does not avoid making those things inanimate.

(8) The practitioner of the eighth *pratima* refrains from all sinful mundane activities but he does not stop ordering others to perform worldly activity.

(9) The practitioner of the ninth *pratima* refrains from doing sinful worldly activities or getting them done. But in case someone prepares food for him or does some sinful act for him, he can accept the food and the like.

(10) The practitioner of the tenth *pratima* can accept food prepared for others but he cannot accept food that has been specifically prepared for him. His normal life is not like that of a monk. Therefore he keeps hair at the middle of his head as a mark of difference. In case he has concealed his valuable, when asked by members of the family he simply replies, "I know or I don't know."

(11) The practitioner of eleventh *pratima* accepts life-style of a monk to the extent he can follow. But if he cannot pluck his hair, he can get his

head shaved. He follows all the principles concerning collection of alms as laid down for a monk.

After the prescribed duration of this *pratima*, the practitioner resumes life like that of a *Shravak*. So during the period of observation of this *pratima*, he does not call himself a monk but says—"I am a *Shravak* who observes *Pratima*."

Since he has not discarded his attachment with the members of his family, he goes to the homes of his relations for collecting alms. After entering the house he should say, "Give alms to *Pratimadhari Shravak* (a layman practicing *Pratima*)"

In the aphorisms the duration of the first four *pratimas* is not mentioned. But from fourth *pratima* up to eleventh *pratima* the period mentioned is five months up to eleven months respectively. Keeping this fact a view, traditionally, the first to fourth *pratima* is believed to be for a period of one month to four months respectively.

The total period of eleven *pratimas* is from one month to eleven months. The sum total of this period is 5 years and six months.

It is beneficial if, after following all the eleven *pratima*, one leads a life according to eleventh *pratima*. That style indicates firmness and boldness of conduct. But in *Agams*, this topic is not clearly stated.

It is also not clearly indicated whether these *pratimas* should be practiced in the respective order or according to convenience. But it is believed that one *pratima* can be practiced many times as was done by Kartik Seth.

● SIXTH DASHA CONCLUDED ●

सप्तमी दशा : भिक्षुप्रतिमा SEVENTH DASHA : BHIKSHU PRATIMA

प्राक्कथन

सातवी दशा में बारह भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन है। आगमों में भिक्षु की अनेक प्रकार की प्रतिमाओं का कथन है। जैसे—समाधि प्रतिमा, उपधान प्रतिमा, एकाकी विहार प्रतिमा, यवमध्य प्रतिमा, वज्रमध्य प्रतिमा, सर्वतोभद्र प्रतिमा, सप्त पिण्डैषणा—पानैषणा प्रतिमा तथा कायोत्सर्ग प्रतिमा आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपनी साधना में धैर्य, सहिष्णुता, तितिक्षा, ध्यान आदि की अभिवृद्धि के लिए भिक्षु विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएँ एवं अभिग्रह आदि के प्रयोग करता हुआ साधना को उज्ज्वल, उज्ज्वलतर, प्रखरतम बनाने में प्रयत्नशील रहता है।

इस दशा में वर्णित भिक्षु प्रतिमाओं का सम्बन्ध उसकी तप, तितिक्षा—सयम व ध्यान वृत्ति को अधिक से अधिक प्रखर बनाने से है। विभिन्न प्रयोगों से कर्मनिर्जरा कर आत्मा को निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ाते रहना यही इन प्रतिमाओं का लक्ष्य है।

INTRODUCTION

In the seventh *Dasha* (Chapter), twelve *Pratima* of a *Bhikshu* (monk) have been mentioned. In *Agams* many types of *Pratimas* of a *Bhikshu* have been stated, for instance *Samadhi Pratima*, *Upadhan Pratima*, *Ekal Vihar Pratima*, *Yav Madhya Pratima*, *Vajra Madhya Pratima*, *Sarvatobhadra Pratima*, *Sapt Pindaishana Paanaishana Pratima*, *Kayotsarg Pratima* and the like. It is thus evident, that a *Bhikshu* practices various types of special restraints and resolves in order to increase his courage, forbearance, patience, capability of meditation and the like and thereby tries to make his spiritual practice increasingly radiant.

The *pratimas* of a *Bhikshu* mentioned in this chapter (*Dasha*) relate to sharpening his austerities, restraints and meditational instinct. The goal of these *pratimas* is to enable the self to go ahead on the path of salvation by shedding accumulated *karma* through different experiments in austerities. □ □

१. सुयं मे आउसं, तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खु पडिमाओ पण्णत्ताओ।

[प्र.] कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ ?

[उ.] इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ। तं जहा—

(१) मासिया भिक्षुपडिमा, (२) दो-मासिया भिक्षुपडिमा, (३) ति-मासिया भिक्षुपडिमा, (४) चउ-मासिया भिक्षुपडिमा, (५) पंच-मासिया भिक्षुपडिमा, (६) छ-मासिया भिक्षुपडिमा, (७) सत्त-मासिया भिक्षुपडिमा, (८) षडमा सत्तराईदिया भिक्षुपडिमा, (९) दोच्चा सत्तराईदिया भिक्षुपडिमा, (१०) तच्चा सत्तराईदिया भिक्षुपडिमा, (११) अहोराईदिया भिक्षुपडिमा, (१२) एगराईया भिक्षुपडिमा।

मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उववज्जंति, तं जहा-दिब्बा वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा, तं उप्पण्णे सम्मं सहति, खमति, तित्तिक्खति, अहियासेति।

१. आयुष्मन् शिष्य । मैंने सुना है, भगवान ने ऐसा कहा है-इस जिन-शासन में स्थविर भगवन्तो ने बारह भिक्षु-प्रतिमाओं का कथन किया है।

[प्र.] भगवन् । स्थविर भगवन्तो ने कौन-सी बारह भिक्षुप्रतिमाएँ कही हैं ?

[उ.] ये (आगे कही जाने वाली) बारह भिक्षुप्रतिमाएँ स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं। जैसे-

(१) मासिकी भिक्षुप्रतिमा, (२) द्विमासिकी, (३) त्रिमासिकी, (४) चातुर्मासिकी, (५) पचमासिकी, (६) षण्मासिकी, (७) सप्तमासिकी, (८) प्रथमा सत्तरात्रिदिवा, (९) द्वितीया सत्तरात्रिदिवा, (१०) तृतीया सत्तरात्रिदिवा, (११) अहोरात्रिकी, तथा (१२) एकरात्रिकी भिक्षुप्रतिमा।

मासिकी भिक्षु प्रतिमाधारी, गृह त्यागी, त्यक्त-शरीर (जिसने शरीर का ममत्व छोड़ दिया है)। साधु को यदि कोई देव-मनुष्य-तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न हो जाये तो वह उनको धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है किसी प्रकार का दीन भाव नहीं दिखाता। ध्यानयोग में निश्चल रहता है।

1. 'O the blessed !' I have heard *Bhagavan* has said so In the order of *Tirthankars* the reverend *Sthavirs* have mentioned twelve *Bhikshu-pratimas*

[Q.] Reverend Sir ! What are the twelve *Bhikshu Pratimas* ?

[Ans.] Twelve *Bhikshu Pratimas* (special codes and resolutions for an ascetic) described by revered *Sthavirs* are as under

(1) *Masiki Bhikshu Pratima*, (2) *Dvi-masiki Pratima*, (3) *Tri-masiki Pratima*, (4) *Chaturmasiki Pratima*, (5) *Panch-masiki Pratima*, (6) *Shat-masiki Pratima*, (7) *Sapt-masiki Pratima*, (8) *Prathama Sapt-ratrindiva*, (9) *Dvitya Sapt-ratrindiva*, (10) *Trutiya Sapt-ratrindiva*, (11) *Ahoratriki*, and (12) *Ek ratriki Pratima*.

In case any divine being, human being or animal causes any suffering to a *Bhikshu* who is practicing *masiki pratima*, who has completely

discarded any attachment with his house and also with his physical body, he courageously endures it and does not show any grief. He remains firm in his meditation.

विवेचन : भिक्षुप्रतिमा आराधना विधि—

प्रतिमा धारण की पात्रता—सयम की उत्कृष्ट आराधना करते हुए योग्यता प्राप्त गीतार्थ भिक्षु कर्मों की विशेष निर्जरा करने के लिए बारह भिक्षुप्रतिमाएँ स्वीकार करता है।

भिक्षुप्रतिमाओं की आराधना करने वाला मुनि प्रारम्भ के तीन सहनन (वज्र ऋषभ नाराच, ऋषभ नाराच, नाराच) में से किसी एक सहनन वाला होना चाहिए। २० वर्ष की सयमपर्याय का धारक २९ वर्ष की आयु तथा जघन्य ९वे पूर्व की तीसरी आचारवस्तु का ज्ञाता होना चाहिए। प्रतिमा धारण के पूर्व अनेक प्रकार की साधनाएँ व अभ्यास भी किये जाते हैं। उनमें उत्तीर्ण होने पर प्रतिमा धारण के लिए गुरुजन आज्ञा देते हैं। अतः वर्तमान में इन भिक्षुप्रतिमाओं की आराधना नहीं की जा सकती है अर्थात् इनका विच्छेद माना गया है।

इस दशा में बारह भिक्षुप्रतिमाओं के नाम कालमर्यादा के अनुसार दिये गये हैं। टीकाकार ने इनकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि “दो-मासिया, ति-मासिया” इस पाठ से ‘द्वितीया एकमासिकी, तृतीया एकमासिकी’ इस प्रकार अर्थ करना चाहिए। क्योंकि इन प्रतिमाओं का पालन निरन्तर शीत और ग्रीष्मकाल के आठ मासों में ही किया जाता है। चातुर्मास में इन प्रतिमाओं का पालन नहीं किया जाता। पूर्व की प्रतिमाओं के एक, दो मास भी आगे की प्रतिमाओं में जुड़ जाते हैं, अतः “द्वि-मासिकी, त्रि-मासिकी” कहने का अर्थ इतना ही है कि दूसरी, तीसरी मासिक प्रतिमा। यदि ऐसा अर्थ न करे तो प्रथम वर्ष में तीन प्रतिमा पालन करके छोड़ना होगा, दूसरे वर्ष में चौथी प्रतिमा पालन करके छोड़ना होगा, इस प्रकार बीच में छोड़ते हुए पाँच वर्ष में प्रतिमाओं की आराधना करना उचित नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक प्रतिमाधारी मुनियों को सामान्य रूप से १६ नियम पालन योग्य हैं। इन नियमों के दो मुख्य उद्देश्य हैं—(१) शरीर की शुश्रूषा अर्थात् देह के प्रति ममत्व का त्याग, और (२) धैर्य व साहस के साथ नियमों की अनुपालना। १६ नियमों का सूचन अगले सूत्रों में किया गया है—

Elaboration—Method of practicing Bhikshu Pratima—

Qualification to accept Pratima—While undergoing practice of spiritual discipline of highest degree a qualified and accomplished *Bhikshu*, in order to undertake special shedding of *karma*, practices twelve *pratimas* (special codes and resolutions) of a *Bhikshu* (an ascetic)

It is essential that a *Bhikshu* who wants to practice *Bhikshu Pratima*, should have any one of the first three built up of bodily joints (*Vajra Rishabh Narach, Rishabh Narach or Narach*) His period of monkhood should be at least twenty years and his age at least twenty nine years. He should have the knowledge of at least third *Acharvastu* of the ninth *Purva*. Before starting a *Pratima*, many practices are undertaken. Only when one qualifies in them, the spiritual teacher (Guru) allows him to practice a *Pratima*. Therefore in present age these *Bhikshu Pratimas*

cannot be practiced. In other words they are no longer in existence at present.

In this *Dasha*, the names of the twelve *Bhikshu Pratimas* are in accordance with their duration. While explaining it, the commentator has mentioned that the words 'Do masiya, ti masiya' in the scripture should be interpreted as 'second of one month duration' and 'third of one month duration' respectively because these *pratimas* are practiced continuously during all the eight months comprising of the winter season and the summer season. These *pratimas* are not practiced in monsoon season (*chaturmas*). The periods of earlier *pratimas* viz one month, two month are added to the periods of later *pratimas*. Therefore *dvi-masiki* means second *pratima* of one month duration and *tri-masiki* means third such *pratima*. In case it is not interpreted in this way one shall have to stop after three *pratimas* in the first year, after fourth *pratima* in the second year and so on. Thus stopping in between, the practice of *pratimas* shall be completed in five years, which is not proper. Every monk who is practicing *Pratimas* must observe sixteen rules. The purpose of these rules is two fold (1) to discard care or attachment toward the body and (2) to follow the rules with patience and courage. The detailed description of sixteen rules is given in the aphorisms ahead—

(9) प्रतिमाधारी की शिक्षा—विधि THE METHOD OF COLLECTING ALMS OF A MONK OBSERVING PRATIMAS

२. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति एगा दत्ति भोयणस्स पडिगाहित्तए एगा पाणगस्स।

अण्णाय उळ्ळं, सुद्धं, उवहडं, निज्जूहिता बहवे दुण्णय—चउण्णय—समण—माहण—अतिहि—किवण—वणीमग कप्पइ से एगस्स भुंजमाणस्स पडिगाहित्तए।

णो दुण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्हं णो गुब्बिणीए णो बाल—वच्छए, णो दारगं पेज्जमाणीए, णो अंतो एलुयस्स दोवि पाए साहट्टु दलमाणीए, णो बहिं एलुयस्स दोवि पाए साहट्टु दलमाणीए, एगं पायं अंतो किच्चा एगं पायं बहिं किच्चा एलुयं विक्खंभइत्ता एवं दलयति एवं से कप्पति पडिगाहित्तए, एवं से नो दलयति एवं से नो कप्पति पडिगाहित्तए।

२. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी गृह—त्यागी साधु को एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है अर्थात् यह विहित आचार है। वह भी अज्ञात कुल से शुद्ध और थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए और जब मनुष्य, पशु, श्रमण (आजीवक आदि भिक्षु), ब्राह्मण, अतिथि, कृपण (याचक) और भिखारी लेकर चले जाये तब साधु को लेना चाहिए। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से लेना

चाहिए। किन्तु जहाँ दो, तीन, चार या पाँच के लिए बना हो, तथा गर्भवती के लिए तथा बालवत्सा एवं बच्चे को स्तनपान कराने वाली के लिए बना हो। वहाँ से नहीं लेना। अथवा जो स्त्री बच्चे को दूध पिलाती हो उसके हाथ से भी नहीं लेना चाहिए। जिसके दोनो पैर देहली के भीतर हो या दोनों पैर उससे बाहर हों उससे भी नहीं लेना चाहिए। जो एक पैर देहली के भीतर और एक पैर देहली के बाहर रखकर अर्थात् देहली को दोनों पैरों के बीच में कर भिक्षा दे उससे ही भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। किन्तु जो इस प्रकार से न दे उससे नहीं लेना चाहिए।

2. A monk who has discarded his worldly connections and who is practicing *Masiki Bhikshu Pratima* (practice of special restraints for one month) can accept only once given food and once given water as mentioned in the code and that also should be taken in small quantity from unknown families. He should go there for alms only after men, animals, monks of other faiths, Brahmins, guests, beggars and the like have left after taking alms. He should take food only from that place where it has been prepared for one person. In case it has been prepared for two, three, four or five persons, or for a pregnant woman or for a woman who is providing breast-feed to the child, he should not accept food from there. He should also not take food from that woman who is providing milk to the child. In case the person offering alms has both his feet inside or outside the door-step, food should not be accepted from him. In case he offers keeping one foot outside and one foot inside, alms can be taken from that person. But if he does not give in that manner alms should not be taken from him.

विवेचन : 'दत्ति' का अर्थ—वृत्तिकार ने 'दत्ति' की व्याख्या इस प्रकार की है—जब दाता साधु के पात्र में अन्न या पानी देने लगे उस समय जब तक उस पदार्थ की अखण्ड धारा बनी रहे, तब तक उसका नाम 'दत्ति' है। धारा खण्डित होने पर 'दत्ति' समाप्त हो जाती है।

पहली प्रतिमा से सातवी प्रतिमा तक भिक्षु की एक-एक दत्ति बढ़ती है। आठवी से बारहवी प्रतिमा तक दत्ति का कोई परिमाण नहीं कहा गया है। अतः उन प्रतिमाओं में पारणे के दिन आवश्यकतानुसार आहार-पानी की दत्ति ग्रहण की जा सकती है।

Elaboration—The meaning of word '*datti*'—The commentator has interpreted *datti* as follows when a donor is offering food or water, a continuous pouring of the substance from the hand of the donor to the pot of the *Bhikshu* is one *datti*. When continuity breaks, that '*datti*' ends.

From first *pratima* up to seventh *pratima*, one *datti* increases with every *pratima*. From eighth to twelfth *pratima*, there is no specified limit of *dattis*. So on the day when the fast is broken, food and water can be taken according to the need.

(२) प्रतिमाधारी का भिक्षाकाल SPECIFIC TIME OF COLLECTING ALMS BY
BHIKSHU PRACTICING PRATIMA

३. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स तओ गोयरकाला पण्णत्ता। तं जहा—आदि मज्झ चरिमे।

(१) आदि चरेज्जा, नो मज्झे चरेज्जा, णो चरिमे चरेज्जा। (२) मज्झे चरेज्जा, नो आदि चरेज्जा, नो चरिमे चरेज्जा। (३) चरिमे चरेज्जा, नो आदि चरेज्जा, नो मज्जे चरेज्जा।

३. एकमासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगर के भिक्षाचार्या के आदि, मध्य और चरम—ये तीन काल हैं—(१) उनमें से यदि आदि भाग में भिक्षा के लिए जाय तो मध्य और चरम (अन्तिम) भाग में न जाये। (२) यदि मध्य भाग में जाये तो आदि व अन्तिम भाग में न जावे। (३) यदि अन्तिम भाग में जावे तो आदि और मध्य भाग में न जावे।

3. These timings have been prescribed for a *Bhikshu* practicing month long *pratima* to collect alms namely the first, the middle and the last (part of the day)—1 In case he goes for alms in the first period, he should not go in the other two, (2) In case he goes in the second period, he should not go in the other two, (3) In case he goes in the third period, he should not go in the first and the middle period

(३) छह प्रकार की गोचरचार्या SIX TYPES OF METHOD OF COLLECTING ALMS (FOOD AND WATER)

४. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स छब्बिहा गोचरिया पण्णत्ता। तं जहा—पेडा, अद्वपेडा गोमुत्तिया, पतंग—वीहिया, संवुक्कावट्टा, गत्तु पच्चागया।

४. एकमासिकी प्रतिमाधारी अनगर की छह प्रकार की गोचर—विधि कही है। जैसे—(१) पेटाकार, (२) अर्द्ध—पेटाकार, (३) गोमूत्रिकाकार, (४) पतंगवीथिकाकार, (५) शंखावर्तकार, और (६) जाकर पुन प्रत्यावर्तन करते हुए।

4. The method of collecting alms by a *Bhikshu* practicing *Pratimas* is of six types namely—(1) *Petakaar*, (2) *Ardh-petakaar*, (3) *Gomutrikakaar*, (4) *Patangveethikakaar*, (5) *Shankhavartakaar*, (6) On the way back.

विवेचन : भिक्षा के लिए दिन के तीन भाग इस प्रकार किये जा सकते हैं—यदि १२ घण्टों का दिन हो तो ४-४ घण्टों के आदि, मध्य व अन्तिम यो तीन विभाग करे। इन तीन विभागों में से किसी एक विभाग में ही भिक्षाचरी ग्रहण करना तथा खाना कल्पता है।

गोचरी के लिए भ्रमण करने के छह प्रकारों में से किसी एक प्रकार से गोचरी करने का अभिग्रह करके वह उसी प्रकार से भ्रमण करता है।

भिक्षाचरी से सम्बन्धित छह प्रकार के अभिग्रह इस प्रकार हैं—(१) पेडा—भिक्षा मार्ग पेटी की तरह होने पर, चतुष्कोण भ्रमण करना, (२) अधपेडा—दो कोणों पर भ्रमण करना, (३) गोमूत्रिका—गोमूत्र धार की तरह आड़े—

तिरछे भ्रमण करते हुए गोचरी करना, (४) पतंग बीथिका—पतगा उड़कर चलता है, उसी प्रकार बीच-बीच में घरो को छोड़ते हुए भ्रमण करना, (५) शम्बूकावर्ता—शंख के समान आवर्तन करते (घूमते) हुए गोचरी करना, (६) जाकर प्रत्यावर्तन करना—पहले गली के अन्तिम छोर पर जाकर वापस दूसरी ओर लौटकर आना।

Elaboration—A day can be divided into three parts for the purpose of collecting alms. In case the day is of 12 hours, the three parts shall be first four hours, second four hours, and last four hours. The monk can go for alms only during any one part of four hours of the said three parts and consume accordingly.

He decides in mind to adopt one specific method out of the six prescribed methods for moving about in search of alms, and then moves accordingly.

The six types concerning movement in search of alms are as under :
 (1) **Peta**—The path between the houses where from alms can be collected is like sides of a quadrilateral, and he wanders around the four corners.
 (2) **Ardh-peta**—To move only up to two corners of the quadrilateral, (3) **Gomutrika**—To move like the flow of urine off a cow in a slanting manner, (4) **Patang Veethika**—A moth flies and moves. So while collecting alms, to leave some houses in between, (5) **Shambukavarta**—To move spirally for alms like the shape of a conch shell, (6) **On the way back**—To reach the end of the street and then collect alms only on return.

(४) वसतिवास काल PERIOD OF STAY

५. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स जत्थ णं केइ जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरायं वसित्तए।

जत्थ णं केइ न जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरायं वा दुरायं वा वसित्तए। नो से कप्पइ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वत्थए। जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसति से संतराछेदे वा परिहारे वा।

५. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार को जहाँ कोई जानता हो वहाँ वह एक रात्रि रह सकता है और जहाँ उसको कोई नहीं जानता हो, वहाँ वह एक या दो रात्रि रह सकता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक रहना उचित नहीं है।

एक या दो रात से अधिक जो जितने दिन रहता हो उसको उतने दिनों का छेद अथवा तप का प्रायश्चित्त लेना चाहिए।

5. A *Bhikshu* practicing *Masiki Pratima* can stay for one night at a place where some one knows him and for one or two nights at a place where no one knows him. But it is not proper for him to stay for more than two nights.

In case he stays for more than one or two nights he should accept punishment of reduction in his ascetic period by the number of days spent in excess or of undergoing austerities accordingly.

(५) भाषा-विधि LANGUAGE OF MONK PRACTICING PRATIMA

६. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति चत्तारि भासाओ भासित्तए। तं जहा—

(१) जायणी, (२) पुच्छणी, (३) अणुणवणी, (४) पुट्टस्स वागरणी।

६. मासिक भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार को चार भाषाएँ बोलना कल्पता है। जैसे—(१) याचनी—आहारादि के लिए, याचना करने के लिए (२) पृच्छनी—मार्गादि के विषय में पूछने के लिए, (३) अनुज्ञापनी—स्थानादि की आज्ञा लेने के लिए, और (४) पृष्ठ व्याकरणी—प्रश्न का उत्तर देने के लिए।

6. A *Bhikshu* practicing *Masiki Pratima* can speak four types of language (1) *Yachana*—To ask for alms, (2) *Prachhani*—To inquire about the way leading to some place, (3) *Anujapani*—To seek permission for a place of stay, and (4) *Prishth Vyakarni*—To reply to a question.

(६) कल्पनीय उपाश्रय PRESCRIBED PLACE OF STAY

७. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ तओ उवस्सया पडिलेहित्तए। तं जहा—

(१) अहे आरामगिहंसि वा, (२) अहे वियडगिहंसि वा, (३) अहे रुक्खमूलगिहंसि वा।

मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति तओ उवस्सया, (१) अहे आरामगिहंसि वा, (२) अहे वियडगिहंसि वा, (३) अहे रुक्खमूलगिहंसि वा। अणुणवेत्तए। उवाइणित्तएय तं चेव।

७. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के उपाश्रय (ठहरने का स्थान) प्रतिलेखन करना, उनकी आज्ञा लेना और वहाँ ठहरना कल्पता है। जैसे—(१) उद्यानगृह (उद्यान में बने घर), (२) चारो ओर से खुले तथा ऊपर से आच्छादित गृह, तथा (३) वृक्ष के नीचे या वहाँ बने हुए गृह।

7. A monk practicing *Masiki Bhikshu Pratima* can accept any of the three types of places after properly looking into them, and seeking permission thereof Those places are—(1) houses built in gardens, (2) a house open from all sides but covered at the top, and (3) Under a tree or a house made under a tree

(७) कल्पनीय तंस्तारक PRESCRIBED BED AND BEDDING

८. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति तओ संथारगा पडिलेहित्तए। तं जहा—

(१) पुढवीसिलं वा, (२) कट्टसिलं वा, (३) अहासंयडमेव वा संथारगं। एवं तओ संथारगा अणुणवेत्तए, उवाइणित्तए, य।

८. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के संस्तारक—(१) पृथिवी की शिला, (२) लकड़ी का पाट (काष्ठ-फलक), और (३) यथासंसृत—(पहले से जैसा बिछा हो) संस्तारकों की प्रतिलेखना (गवेषणा) करना, उनके लिए आज्ञा लेना और उनको ग्रहण करना कल्पता है।

8. A *Bhikshu* practicing *Masiki Bhikshu Pratima* can accept any of the three types of bed namely—(1) a slab of stone, (2) a bed of wood, and (3) a bedding already spread. He should then minutely examine them, take permission for their use, and thereafter accept them.

(८) स्त्री-पुरुष का उपसर्ग SUFFERING CAUSED BY MAN OR WOMAN

९. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सयं उवागच्छेज्जा, णो से कप्पति तं पडुच्च निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

९. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी मुनि के उपाश्रय मे यदि कोई स्त्री या पुरुष आ जावे तो उनको देखकर उपाश्रय के बाहर जाना और बाहर से भीतर आना नही कल्पता है। अर्थात् वहाँ तटस्थ भाव से स्वाध्याय लीन रहना चाहिए।

9. In case any man or woman comes to the place where the *Bhikshu* practicing *Masiki Bhikshu Pratima* is staying, after seeing them he should neither go inside nor go out. He should remain absorbed in scriptural study in an impartial manner

(९) अग्नि का उपसर्ग SUFFERING DUE TO FIRE

१०. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स केइ उवस्सयं अगणिकाएणं ब्रामेज्जा णो से कप्पति तं पडुच्च निक्खमित्तए पविसित्तए वा। तत्थ णं केइ बाहाए गाहाय आगसेज्जा णो से कप्पति तं अवलंबित्तए पलंबित्तए वा, कप्पति अहारियं रिइत्तए।

१०. यदि कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी अनगार के उपाश्रय को अग्निकाय से जलाये तो मुनि को अग्नि के प्रकोप से डरकर उपाश्रय से बाहर नही निकलना चाहिए और यदि बाहर हो तो भीतर नही आना चाहिए। किन्तु यदि कोई उसकी भुजा पकडकर बलपूर्वक उसे खींचे तो खींचने वाले का अवलम्बन और प्रलम्बन करना (उसका प्रतिरोध करना) योग्य नही, अपितु ईर्यासमिति के अनुसार यथाविधि बाहर निकल जाना चाहिए।

10. In case a person puts on fire the *Upashraya* (place of stay) where monk practicing *Bhikshu Pratima* is staying, he should not come out from there out of fear caused by dangerous fire. In case he is outside, he should not go inside. But in case some one forcibly pulls him by the arm, he should not oppose him. He should rather go out observing the prescribed rules of *Irya Samiti* (movement)

(१०) काँटा आदि निकालने का निषेध RESTRICTION OF PULLING OUT A THORN

११. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स पायंसि खाणू वा कंटए वा हीरए वा सक्करए वा अणुपवेसेज्जा नो से कप्पइ नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा, कप्पति से अहारियं रियत्तए।

११. प्रतिमाधारी साधु के पैर में यदि लकड़ी का तीक्ष्ण टूँठा, काँटा, काँच अथवा कंकर आदि लग जाये तो उसको निकालना या विशुद्ध (मलहम आदि) करना नहीं कल्पता, प्रत्युत ईर्यासमिति के अनुसार चलते रहना चाहिए।

11. In case any sharp splinter of wood, a thorn, a piece of glass or a sharp piece of stone gets stuck into the foot of the monk practicing *Bhikshu Pratima*, he should not take it out. He should not apply any ointment on it. He should rather go on moving according to prescribed procedure of *Irya Samiti*

(११) आँख में गिरी धूल आदि निकालने का निषेध RESTRICTION OF REMOVING DUST AND THE LIKE FROM THE EYE

१२. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स अच्छिंसि पाणाणि वा बीयाणि वा रए वा परियावज्जेज्जा, नो से कप्पति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा, कप्पति से अहारियं रिडत्तए।

१२. प्रतिमाधारी साधु की आँखों में यदि कोई सूक्ष्म जीव, बीज या धूल रजकण पड़ जाये तो उसे निकालना अथवा विशोधन करना—(जल आदि से धोना) नहीं कल्पता है, किन्तु ईर्यासमिति के अनुसार गमन क्रिया में प्रवृत्त रहना चाहिए।

12. In case any minute living being, seed or dust particle enters the eye of a monk practicing *Bhikshu Pratima*, he should neither take it out nor clean or wash the eye. He should continue wandering according to the prescribed procedure for *Irya Samiti*

विवेचन : इस नियम का भाव स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने बताया है—प्रतिमाधारी भिक्षु को आँख में से त्रस प्राणी निकालने का निषेध किया गया है, इस नियम में भी शरीर के प्रति निरपेक्षता एवं सहनशीलता का ही लक्ष्य है। भिक्षु उस प्राणी के जीवित रहने तक आँखों की पलके भी नहीं पड़ने देता है, जिससे वह स्वयं निकल जाता है। यदि वह नहीं निकल पा रहा हो तो जीव की अनुकम्पा दृष्टि से प्रतिमाधारी भिक्षु निकाल सकता है। आगे १५वे नियम में कहा है—मार्ग में पशु भयभीत हो तो मार्ग छोड़ सकता है। इस प्रकार इन नियमों में प्रतिमाधारी के दृढ़ मनोबली और कष्ट-सहिष्णु होते हुए शरीर के ममत्व व शुश्रूषा का त्याग करना सूचित किया गया है। इनमें जीवरक्षा का अपवाद स्वतः समझ लेना चाहिए।

Elaboration—Clarifying the underlying purpose in this rule, the commentator states, 'A mobile living being is not permitted to be removed from the eyes of a *Bhikshu* who is practicing *pratima*. The object is to avoid special attention towards the body and enhance forbearance. The practicing monk does not even close his eyelids so that

the live mobile being may come out on its own. In case it is not able to come out, the compassionate approach is that the monk may help it come out. In the fifteenth rule it is mentioned that he should leave the path in case any animal feels afraid of him. Thus in these rules, it has been informed that a *Bhikshu* practicing *pratima* has a strong mind, great capacity of endurance in sufferings, and detachment for his body. Exceptions directed at protection of living beings should automatically be incorporated.

(१२) सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध AVOIDING TRAVEL AFTER SUNSET

१३. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स जत्थेव सूरिए अत्थमेज्जा तत्थ एव जलंसि वा थलंसि वा दुग्गंसि वा निण्णंसि वा पच्चयंसि वा विसमंसि वा गड्ढाए वा दरीए वा कप्पति से तं रयणिं तत्थेव उवायणावित्ते नो से कप्पति पदपवि गमित्ते। कप्पति से कल्लं पाउण्णभाए रयणीए जाव जलंते पाईणाभिमुहस्स वा दाहिणाभिमुहस्स वा पडीणाभिमुहस्स वा उत्तराभिमुहस्स वा अहारियं रिइत्ते।

१३. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी साधु को विहार करते हुए मार्ग में (ठहरने का उचित स्थान न मिलने पर) जहाँ पर सूर्यास्त हो जाय वही ठहर जाना चाहिए, चाहे वहाँ जल (शुष्क जलाशय) हो, स्थल हो, दुर्गम (जंगल) स्थान हो, निम्न स्थान हो, पर्वत हो, विषम स्थान हो, गर्त (गड्ढा) हो या गुफा हो, उसको सारी रात्रि वही पर व्यतीत करनी चाहिए। किन्तु वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ना उचित नहीं। रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल सूर्योदय के अनन्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर किसी भी दिशा की ओर ईर्यासमिति के अनुसार गमन करना कल्पता है।

13. A monk practicing *Bhikshu Pratima* should at once stop where he arrives at sunset (in case he could not earlier find a suitable place for stay) It is immaterial whether that place is a dried up pond, an open land, a dreadful forest, a low land, a mountain, an uneven place, a ditch or a cave. He should spend the whole night there. It is not proper for him to move even a step further during the night. When the night ends and the sun rises he can go in any direction, east, south, west or north, following the code of movement.

निद्रा निषेध AVOIDING SLEEP

१४. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स णो से कप्पइ अणंतरहियाए पुढवीए निदाइत्ते वा पयलाइत्ते वा। केवली बूया आदाणमेयं। से तत्थ निदायमाणे वा पयलायमाणे वा हत्थेहिं भूमिं परामुसेज्जा। अहाविधिमेव ठाणं ठइत्ते निक्खमित्ते।

उच्चार—पासवणेणं उप्पाइज्जा नो से कप्पति उगिण्हित्ते वा। णिगिण्हित्ते वा। कप्पति से पुच्चपडिलेहि ए थंडिले उच्चार—पासवणं परिट्ठावित्ते तमेव उवस्सयं आगम्म अहाविहि ठाणं ठइत्ते।

१४. उक्त स्थिति में मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार यदि सचित्त पृथ्वी के निकट ठहरा हो तो वहीं पर निद्रा लेना या ऊँघना नहीं कल्पता है। क्योंकि केवली भगवान इसको कर्म-बन्धन का कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि भिक्षु वहाँ पर निद्रा लेता हुआ या ऊँघता हुआ अपने हाथों से यदि भूमि का स्पर्श करेगा, तो उससे पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा अवश्य होगी। अतः यथाविधि निर्दोष स्थान पर ही रहना चाहिए या वहाँ से अन्यत्र किसी स्थान को चल देना चाहिए।

यदि वहाँ पर ठहरे हुए मुनि को मल या मूत्रोत्सर्गादि की शंका उत्पन्न हो जाये तो उसको उचित है कि किसी पूर्व प्रतिलेखित स्थान पर मल-मूत्र का उत्सर्ग करे किन्तु मल-मूत्र के वेग को रोकना नहीं चाहिए। पुनः उसी स्थान पर आकर सावधानीपूर्वक स्थिर रहकर कायोत्सर्गादि क्रिया करे।

14. Under above mentioned circumstances a *Bhikshu* practicing *Masiki Pratima* is not entitled to sleep or doze in case he is staying near life-bearing land because the omniscient calls it a cause of *karma* bondage. The *Kevali* says there shall certainly be violence to earth-bodied living beings in case the monk touches the earth while sleeping or dozing. Therefore, he should according to the prescribed code, stay only at a faultless place and should not go to any other place from there.

In case the monk who is staying there has an urge for nature's call, it is proper for him to do so at a place that has been properly examined by him earlier. But he should not in any way stop that urge. Thereafter, he should return to the same place and carefully engage himself in spiritual activities such as meditation (*Kayotsarg*)

(१३) रजयुक्त शरीर से गोचरी निषेध AVOIDING GOING FOR ALMS WHEN BODY IS COVERED WITH DUST

१५. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति ससरक्खेणं काएणं गाहावड्कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

अह पुण एवं जाणेज्जा ससरक्खे से अत्ताए वा जल्लत्ताए वा मल्लत्ताए वा पंकत्ताए वा विद्धत्थे से कप्पति गाहावड्कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

१५. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी अनगार को मार्ग चलते हुए शरीर पर सचित्त रज लग गई हो तो गृहस्थ के घर में भोजन अथवा पानी के लिए जाना-आना नहीं कल्पता। यदि वह जान जाय कि सचित्त-रज प्रस्वेद (पसीना) से, शरीर के मल से, हाथों के मल से अथवा प्रस्वेद-जनित-मल से सूख गई या नष्ट हो गयी है, तो उसको गृहपति के घर में भोजन या पानी के लिए जाना-आना कल्पता है।

15. In case life-bearing dust has stuck to the body of the monk practicing *Bhikshu Pratima* while moving about, he should not go to the house of any person for collecting food or water as alms. In case he comes to know that the animate dust has dried up or has been destroyed by

perspiration from the body, slime of the body, slime of the hands or the slime produced by the perspiration, he can go to the householder for collecting food or water as alms.

(१४) अग प्रक्षालन-निषेध RESTRICTION OF WASHING PARTS OF THE BODY

१६. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति सीओदग-वियडेण वा उतिणोदग-वियडेण वा हत्थाणि वा पायाणि वा दंताणि वा अच्छीणि वा मुहं वा उच्छोलित्तए वा पधोइत्तए वा। णणत्थ लेवालेवेण वा भत्तमासेण वा।

१६. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी साधु को अचित्त शीतल जल अथवा गरम पानी से हाथ, पैर, दाँत, आँखे या मुख एक बार अथवा बार-बार नहीं धोने चाहिए। किन्तु यदि कोई अशुद्ध वस्तु अथवा अन्नदि लग जाने पर मुख, हाथ आदि अवयव लिप्त हो गये हो तो वह उनको पानी से शुद्ध कर सकता है।

16. A monk practicing *Masiki Bhikshu Pratima* should not wash his hands, feet, teeth, eyes or face with non-life-bearing cold or hot water once or repeatedly But in case his face, hand or any part of the body is smeared with any impure matter or food and the like, he can clean it with water

(१५) पशुओ से भयभीत होने का निषेध AVOID FEAR FROM ANIMALS

१७. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति आसस्स वा हत्थिस्स वा गोणस्स वा महिस्स वा कोलसुणगस्स वा सुणस्स वा वण्णस्स वा दुइस्स वा आवदमाणस्स पयमवि पच्चोसविकत्तए। अदुइस्स आवदमाणस्स कप्पति जुगमित्तं पच्चोसविकत्तए।

१७. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी साधु के सामने यदि गमन करते समय मदोन्मत्त हाथी, घोड़ा, वृषभ, महिष, वराह, कुत्ता या व्याघ्र आदि दुष्ट पशु आ जाये तो उसको उनसे डरकर एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किन्तु यदि कोई दुष्टतारहित पशु स्वाभाविक ही सामने आ जाये और वह साधु से डरता हो तो साधु को चार हाथ तक पीछे हट जाना चाहिए।

17. During the wanderings, if a monk practicing *Masiki Bhikshu Pratima* comes across an intoxicated elephant, horse, bullock, buffalo, wild boar, dog, wolf or the like, he should not move even one step backwards out of fear. But in case an animal that is not dreadful comes in front naturally and is afraid of the monk, he should move backwards up to four *Haath* (about four and a half feet)

(१६) सदी-गर्मी सहन करें ENDURING HEAT AND COLD

१८. मासियं णं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति छायाओ सीयंति नो उण्हं इयत्तए, उण्हाओ उण्हंति नो छायं इयत्तए। जं जत्थ जया सिया तं तत्थ तया अहियासए।

१८. मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी साधु को शीत के भय से शीत स्थान से उठकर उष्ण स्थान में और गर्मी के भय से उष्ण (धूप) स्थान से शीत (छायायुक्त) स्थान पर नहीं जाना चाहिए। किन्तु वह जिस समय जहाँ पर हो, जैसा हो उस समय वही पर शीत या उष्ण परीषह सहन करना चाहिए।

18. A monk practicing *Bhikshu Pratima* for a month should not move from a cold place to a hot place out of fear of cold. He should also not move from a hot place to a cold place out of fear of heat. But he should stay at the place where he was already present and patiently bear the suffering caused by cold or heat as the case may be.

१९. एवं खलु एसा मासियं भिक्षुपडिमं अहासुत्तं, अहाकप्पं, अहामग्गं, अहातच्चं, सम्मं काएणं फासित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, किट्ठइत्ता, आराहित्ता, आणाए अणुपालिया भवइ।

१९. इस प्रकार यह मासिकी भिक्षुप्रतिमा यथासूत्र (सूत्र के अनुसार), यथाकल्प (कल्पानुसार), यथामार्ग (मोक्षमार्ग के अनुसार), यथातथ्य (जैसे कहा है उसी अनुसार) सम्यक्तया काय से स्पर्श कर, उपयोगपूर्वक पालन कर, अतिचारो से शुद्ध कर, पूर्ण कर, जिन कथित मार्ग की वाणी द्वारा स्तुति करते हुए आज्ञा के अनुसार अनुपालना-आराधना की जाती है।

19. Thus he should practice *Masiki Bhikshu Pratima* strictly as laid down in the scriptures, with the prescribed limitation, conforming to the path of salvation, and as stated by *Tirthankar*. He should exhibit proper care in these practices and should repent and seek pardon for minor transgressions if any. He should complete the practices, praise the said order of *Tirthankars* and follows their order.

अन्य भिक्षु प्रतिमाएँ OTHER BHIKSHU PRATIMAS

२०. दोमासियं भिक्षुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं बोसइकाए जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ। नवरं दो दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहित्तए दो पाणस्स॥२॥

तिमासियं तिण्णि दत्तीओ॥३॥ चत्तारि मासियं चत्तारि दत्तीओ॥४॥ पंचमासियं पंच दत्तीओ॥५॥

छमासियं छ दत्तीओ॥६॥ सत्तमासियं सत्त दत्तीओ॥७॥ जेतिया मासिया तेत्तिया दत्तीओ।

२०. द्वि-मासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी शरीर के मोह से रहित अनगार प्रतिदिन केवल दो दत्तियाँ आहार की और दो दत्तियाँ पानी की ग्रहण करता है। इसी प्रकार त्रिमासिकी, चातुर्मासिकी, पञ्चमासिकी, षण्मासिकी और सप्तमासिकी भिक्षुप्रतिमाओ में मुनि क्रमशः तीन, चार, पाँच, छह और सात दत्तियाँ अन्न की और सात दत्तियाँ पानी की ग्रहण कर सकता है।

20. A *Bhikshu* observing *Dvi-masik Bhikshu Pratima*, who is non-attached to his body, accepts only two offerings of food and two offerings of water every day. Similarly during *Tri-masiki*, *Chatur-masiki*, *Panch-*

masiki, Shat-masiki and Sapt-masiki Bhikshu Pratimas he can accept up to two, three, four, five, six and seven offerings respectively.

सात रात-दिन की प्रथम (आठवीं) प्रतिमा FIRST SEVEN DAY-NIGHT PRATIMA

२१. पट्टमा सत्तराईदिया भिक्षुपट्टिमा पडिबन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोसट्टुकाए जाव अहियासेइ। कप्पइ से चउत्थेणं भत्तेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव, रायहाणीए वा, उत्ताणस्स वा, पासिल्लगस्स वा नेसिज्जयस्स वा ठाणं ठइत्तए।

तत्थ दिव्वं माणुस्सं तिरिक्ख-जोणिया उवसग्गा समुज्जेज्जा। ते णं उवसग्गा पयलेज्ज वा पवडेज्जा वा, णो से कप्पइ पयलित्तए वा पयडित्तए वा।

तत्थ णं उच्चार-पासवणं उब्बाहिज्जा, णो से कप्पइ उच्चार-पासवणं उगिण्हित्तए वा। णिगिण्हित्तए वा कप्पइ से पुच्चपडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं परिठवित्तए, अहाविहिमेव ठाणं ठइत्तए।

एवं खलु ऐसा पट्टमा सत्तराईदिया भिक्षुपट्टिमा अहासुयं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ।^{१५}

२१. पहली सात रात्रि और सात दिन की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को शरीर सम्बन्धी किंचित् भी मोह नहीं होता, वह समस्त परीषहो को सहन करता है। उसको उचित है कि वह निर्जल उपवास करके ग्राम यावद्-राजधानी के बाहर उत्तान आसन पर (चित्त लेटना) पार्श्व आसन पर या निषद्य आसन (पालथी मारकर बैठना) पर कायोत्सर्गादि करे।

यदि वहाँ देव, मनुष्य या तिर्यंच सम्बन्धी उपसर्ग उपस्थित होकर बाधा पहुँचाएँ तो अनगार को ध्यान से विचलित या पतित होना उचित नहीं।

यदि साधनाकाल में मल और मूत्र की शका उपपन्न हो जाये तो उसको रोकनी नहीं चाहिए, किन्तु किसी पहले देखे हुए निर्दोष स्थान पर उनका उत्सर्ग (त्याग) कर यथाविधि अपने आसन पर आकर कायोत्सर्गादि क्रियाओं में स्थिर रहना चाहिए।

इस प्रकार यह पहली सात रात-दिन की प्रतिमा सूत्रों में बताये अनुसार जिनेश्वर देव की आज्ञा के अनुसार पालन की जाती है।

21. The monk does not have any attachment for his body during the first pratima where duration is seven days and seven nights. He calmly endures all the sufferings. It is proper for him that while observing complete fast (without water) he assumes uttanasan, parshvasan or nishadyasan (yogic postures) and remains in Kayotsarg (meditation) outside the village or the town concerned

Even if any suffering is caused by celestial beings, human being or animals, it is not proper for him to get disturbed in meditation or withdraw from meditation.

In case he gets a call of nature during this practice, he should not stop that urge but he should go to the suitable place earlier examined by him for that purpose and thereafter he should return to his place as prescribed and stabilize himself in meditation and the like.

Thus he should practice this first seven days practice strictly according to scriptures as ordained by *Tirthankar*.

सात रात-दिन की दूसरी-तीसरी प्रतिमा (१-१०वीं प्रतिमा)

SECOND SEVEN DAY-NIGHT PRATIMA

२२. एवं दोच्चा सत्तराईदिया यावि। नवरं दंडायइयस्स वा लगडसाइस्स वा उक्कुडुयस्स वा ठणं ठइत्तए सेसं तं चेव जाव अणुपालित्ता भवइ।

एवं तच्चा सत्तराईदिया यावि। नवरं गोदोहियाए वा वीरासणियस्स वा अंबखुज्जस्स वा ठणं ठइत्तए तं चेव जाव अणुपालित्ता भवइ।

२२. इसी प्रकार दूसरी सात दिन-रात की भिक्षुप्रतिमा है। विशेषता केवल इतनी है कि इस प्रतिमा के आराधनाकाल में दण्डासन, लगुडासन और उत्कुटुकासन में स्थित होकर ध्यान किया जाता है। शेष सब नियम पहले कही हुई प्रतिमाओं के समान जान लेने चाहिए। उन सब नियमों के साथ ही इसका पालन किया जाता है।

इसी प्रकार तीसरी सात दिन-रात की प्रतिमा के विषय में भी जानना चाहिए। इसमें यह विशेषता है कि कायोत्सर्गादि क्रियाएँ गोदोहनिकासन, वीरासन और आम्र-कुब्जासन से स्थिर होकर की जाती हैं। शेष सब पूर्ववत् इसका पालन किया जाता है।

22. The second seven day-night *pratima* is also similar to it the only difference is that in this practice meditation is done in *dandasana* or *lagudasan* or *utkatukasan* (yogic postures) All the other rules are identical to those meant for earlier practices It should be strictly followed fully observing all the prescribed rules

The third seven day-night *pratima* is also similar to earlier one with the only difference that activities relating to meditation are done in *godohanikasan* or *veerasan* or *amrakubjasan* (yogic postures) All else is practiced as earlier mentioned.

विवेचन : इन भिक्षुप्रतिमाओं में पहली से सातवीं प्रतिमा तक उपवास आदि तपस्या का कोई आवश्यक नियम नहीं है, साधक इच्छानुसार तप कर सकता है। आठवीं, नवमी और दसवीं प्रतिमा तीनों प्रतिमा एक-एक सप्ताह की हैं। तीन सप्ताह तक एकान्तर उपवास करना आवश्यक होता है तथा पारणे में आयबिल किया जाता है। दत्ति सख्या की मर्यादा को छोड़कर भिक्षा के व अन्य सभी नियम पूर्व प्रतिमाओं के समान होते हैं। उपवास

के दिन चारो आहार का त्याग करके सूत्रोक्त किसी एक आसन से ग्रामादि के बाहर पूर्ण दिन-रात स्थिर रहना होता है। तीनों प्रतिमाओं में केवल आसन का अन्तर होता है।

आठवीं से दसवीं प्रतिमा तक तीन-तीन विशेष प्रकार के आसनो का विधान है। आठवीं और नवमी प्रतिमा का प्रथम आसन “उत्तानासन” और “दंडासन” है। इन दोनों में आकाश की तरफ मुख करके सोया जाता है, किन्तु इनमें अन्तर यह है कि उत्तानासन में हाथ-पाँव आदि फैलाये हुए या अन्य किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और दंडासन में मस्तक से पाँव तक पूरा शरीर दण्ड के समान सीधा लम्बा रहता है और हाथ-पैर अन्तररहित रहते हैं।

इसी प्रकार उक्त दोनों प्रतिमाओं का द्वितीय आसन ‘एक पार्श्वसन’ और ‘लकुटासन’ है। इन दोनों आसनो में एक पसवाड़े (करवट) से सोया जाता है किन्तु इनमें अन्तर यह है कि ‘एक पार्श्वसन’ में भूमि पर एक पार्श्व भाग से सोना होता है और लकुटासन में करवट से सोकर मस्तक एक हथेली पर टिकाकर और पाँव पर पाँव घडाकर लेटे रहना होता है। इस प्रकार इसमें मस्तक और एक पाँव भूमि से ऊपर रहता है।

दोनों प्रतिमाओं का तृतीय आसन “निषद्यासन” और “उत्कुटुकासन” है। ये दोनों बैठने के आसन हैं। निषद्यासन में पालथी लगाकर पर्यकासन से सुखपूर्वक बैठा जाता है और “उत्कुटुकासन” में दोनों पाँवों को समतल रखकर उन पर पूरे शरीर को रखते हुए बैठना होता है। यह गुरुवदन का आसन है।

दसवीं प्रतिमा के तीनों आसनो की यह विशेषता है कि वे न बैठने के, न सोने के और न सीधे खड़े रहने के हैं किन्तु बैठने तथा खड़े रहने के मध्य की अवस्था के हैं। प्रथम गोदुहासन में पूरे शरीर को दोनों पाँवों के पजो पर रखना पड़ता है। इसमें जघा उरु आपस में मिले हुए रहते हैं और दोनों नितम्ब एड़ी पर टिके हुए रहते हैं।

दूसरे बीरासन में पूरा शरीर दोनों पजो के आधार पर तो रखना पड़ता है किन्तु इसमें नितम्ब एड़ी से कुछ ऊपर उठे हुए रखने पड़ते हैं तथा जघा और उरु में भी कुछ दूरी रखनी पड़ती है। इस प्रकार कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के नीचे से कुर्सी निकाल देने पर जो आकृति उसकी होती है वैसे ही लगभग इस आसन का आकार समझना चाहिए।

तीसरा आसन आभ्रकुब्जासन है। इस आसन में भी पूरा शरीर तो पैरों के पजो पर रखना पड़ता है, घुटने कुछ टेढ़े रखने होते हैं, शेष शरीर का सम्पूर्ण भाग सीधा रखना पड़ता है। जिस प्रकार आम ऊपर से गोल और नीचे से कुछ टेढ़ा होता है इसी प्रकार यह आसन किया जाता है। किसी भी एक आसन से २४ घण्टे रहना यद्यपि कठिन है, फिर भी दसवीं प्रतिमा के तीनों आसन तो अत्यन्त कठिन हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो इन आसनो में एक घण्टा रहना भी अशक्य होता है।

Elaboration—There is no specific order for observing austerities like fasting in the first seven *bhikshu pratimas*. A practitioner can do austerities as he likes, the eighth, ninth and tenth *pratimas* are of one week each. During this period it is a must to observe fast followed by *Ayambil* (eating once in a day food cooked or baked with a single ingredient even without any salt or other condiments) and then followed by fast and so on. All the rules for the *pratimas* are the same except for the number of offerings (*datti*) that can be accepted. On the fasting day

the monk has to discard all the four types of food and stabilize himself in one posture outside the village or town as the case may be according to the procedure laid down in the scriptures. He has to remain stable for the entire day and also the night. In the third *pratima*, the difference is only that of posture.

For eighth to tenth *pratimas*, special postures of three types each have been prescribed. The first posture of eighth and ninth *pratimas* is *Uttanasan* and *Dandasana* respectively. In both these postures one has to lie down keeping his face towards the sky. The only difference is that in *Uttanasana*, hands and feet can be spread wide or can be kept in any position but in the *Dandasana*, the entire body from head to feet has to be kept straight like a pole and there should be no space between hand and feet.

Similarly the second prescribed postures for the said two *pratimas* are '*Ek parshvasana*' and '*Lakutasana*' respectively. In both these postures one has to lie down on one side continuously. The only difference is that in '*Ek parashvasana*' one has to lie down on one side whereas in '*lakutasana*' while sleeping, the head has to be kept on a palm and one foot should be kept on the other. Thus in this posture head and one foot are above the ground.

The third postures of the said two *pratimas* are '*nishadyasana*' and '*utkutukasana*'. Both of them are sitting postures. In *nishadyasana* one has to sit in ordinary sitting posture thigh touching the ground while in *utkutukasana* while sitting, the entire weight of the body is on the feet. This posture is that of expressing gratitude to the guru.

The special feature of the three prescribed postures for tenth *pratima* is that they are not postures of sitting or of sleeping or of standing straight. It is however, the intermediary posture in between sitting and standing. In the first one namely *Godhasana* the entire weight of the body is on the toes of the feet, the knees and thighs are touching each other and both the buttocks are on the heels.

In the second posture namely *Virasana*, the entire body is on paws of the feet but the buttocks should be a little above the heels. It is also similar to that of a person sitting in the chair when the chair has actually been removed.

The third one is *Amrakubhasana*. In this posture also the entire weight of the body is on the paws of the feet, the knees should be a little bending.

down and the remaining part of the body should be kept straight. Just as a mango is normal at the top and a little bent from the bottom, similar is the state in this posture. It is difficult to remain in any one of these postures for 24 hours but the three postures enunciated for tenth *pratima* are extremely difficult. A common man cannot remain in any of these postures continuously even for an hour.

अहोरात्रि की ग्यारहवीं प्रतिमा ELEVENTH PRATIMA OF 24 HOURS (AHORATRI)

२३. एवं अहोरात्रिदिया वि। नवरं छट्ठेणं भतेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव रायहाणिस्स वा ईसिं पब्भारगएण काएणं दोवि पाए साहट्टु बग्घारिय-पाणिस्स ठाणं ठाइट्टए सेसं तं चेव जाव अणुपालित्ता भवइ।

२३. इसी प्रकार एक रात-दिन (अहोरात्रि) की प्रतिमा के विषय में जानना चाहिए। इसमें इतना विशेष है कि यह निर्जल षष्ठ भक्त तप से की जाती है। ग्राम या राजधानी के बाहर जाकर शरीर को थोड़ा-सा आगे की तरफ झुकाकर दोनों पैरों को सकुचित कर और भुजाओं को जानु पर्यन्त लम्बी कर कायोत्सर्ग करना चाहिए। शेष पूर्व में जितने भी नियम कहे गये हैं उनके अनुसार यह प्रतिमा पालन की जाती है।

23. The conditions for this *pratima* of *ahoratri* (24 hours) should be considered similar as mentioned earlier. The only difference is that it is practiced with complete fasting without water. After going outside the village or the town, the body is bent a little forward, the feet are brought very close, and the arms are extended up to knees. This is the prescribed posture for meditation. All the earlier mentioned rules are also applicable to this *pratima*.

एक रात्रि की (१२वीं) प्रतिमा TWELFTH PRATIMA OF ONE NIGHT

२४. एग-राइयं भिक्खुपडिमं पडिबन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोत्तइकाए णं जाव अहियासेइ। कप्पइ से अट्टमेणं भतेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव रायहाणिस्स वा ईसिं पब्भारगएणं काएणं, एग-पोगलठितीए दिट्ठीए अणिमिसि-नयणेहिं अहापणिहितेहिं गत्तेहिं सब्बिंदिएहिं गुत्तेहिं दोवि पाए साहट्टु बग्घारिय-पाणिस्स ठाणं ठाइट्टए।

तत्थ से दिव्वं माणुस्सं तिरिक्ख-जोणिया जाव अहियासेइ।

से णं तत्थ उच्चार-पासवणं उब्बाहिज्जा नो से कप्पइ उच्चार-पासवणं उगिण्हित्तए। वा णिगिण्हित्तए वा। कप्पइ से पुब्ब-पडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं परिठवित्तए। अहाविहिमेव ठाणं ठाइट्टए।

२४. एक रात्रि की भिक्षुप्रतिमाधारी अनगर को शरीर का किंचित् भी मोह नहीं होता, वह आने वाले सब परीषहों को सम्यक् प्रकार से सहन करता है। वह निर्जल अष्टम-भक्त (तेला) करके ग्राम या राजधानी के बाहर जाकर शरीर को थोड़ा-सा आगे की ओर झुकाकर एक पुद्गल (पदार्थ) पर दृष्टि

स्थिर रखते हुए अनिमेष नेत्रों से, निश्चल अंगों से, सब इन्द्रियो को गुप्त रखकर दोनों पैरों को संकुचित कर, भुजाओं को जानु पर्यन्त लम्बी करके कायोत्सर्ग करता है।

उसको वहाँ पर देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी जितनी भी बाधाएँ उत्पन्न हो, उनको सम्यक् प्रकारेण सहन करना चाहिए।

यदि उसको वहाँ मल-मूत्र की शंका उत्पन्न हो जाय तो उसको रोकना नहीं चाहिए, किन्तु किसी पूर्व प्रतिलेखित (देखे हुए) स्थान पर उनका त्यागकर फिर अपने स्थान पर आकर विधिपूर्वक कायोत्सर्गादि क्रियाओं में सलग्न हो जाना चाहिए।

24. The monk practicing *Bhikshu Pratima* for one night has absolutely no attachment for his body. He endures all the sufferings that fall on his way with total patience. After accepting three days fast without water, he comes out of the village or town concerned. He bends his body a little forward and fixes his gaze on one particular thing. He then continuously looks at it without closing the eyes and without any movement of any part of his body. He keeps all his senses fully under his control and the feet close while his arms are extended up to his knees. He meditates in this posture.

In case any suffering is caused by any celestial being, human being or animal, he should bear it properly and patiently.

He should not control any instant call of nature but should relieve himself at the place already examined by him and then return to his place and engage himself in meditation as before.

सम्यक् पालन नहीं होने पर हानि LOSS DUE TO FAILURE IN RIGHT PRACTICE

२५. एगराइयं भिक्षुपडिमं अणुपालेमाणस्स अणगरस्स इमे तओ टाणा अहियाए, असुभाए, अक्खमाए, अणिसेस्साए, अणाणुगामियत्ताए भवंति। तं जहा—(१) उम्मायं वा लभेज्जा, (२) दीहकालियं वा रोगायकं वा पाउणेज्जा, (३) केवलि-पण्णत्ताओ धम्माओ भंसिज्जा।

२५. एक रात्रि की भिक्षुप्रतिमा का सम्यक् प्रकार से पालन न करने वाले अनगर को ये तीन स्थान अहित के लिए, अशुभ के लिए, अक्षमा (अकल्याण) के लिए, मोक्षमार्ग से च्युत करने वाले और आगामी काल में दुःख दुःखदायी होते हैं। जैसे—(१) उन्माद की प्राप्ति, (२) दीर्घकालिक रोग एवं आतक की प्राप्ति, तथा (३) वह केवलीभाषित धर्म से भ्रष्ट हो सकता है।

25. A monk who is not able to properly practice the said *pratima* of one night duration, gets three stages of downfall, which cause loss to him, demerit to him, his downfall from the path of liberation, and great suffering in future. They are—(1) Getting mentally deranged

(2) Sufferance from disease or terror for a long period (3) Downfall from the *Dharma* (the noble path) stated by Omniscients.

सम्यक् पालन होने पर लाभ GAIN DUE TO PROPER PRACTICE OF PRATIMA

२६. एगराइयं भिक्षुपडिमं सम्मं अणुपालेमाणस्स अणगारस्स इमे तओ यणा हियाए, सुहाए, खमाए, निसेस्साए, अणुगामियत्ताए भवंति। तं जहा—(१) ओहिनाणे वा से समुपज्जेज्जा, (२) मणपज्जवनाणे वा से समुपज्जेज्जा, (३) केवलनाणे वा से असमुप्यन्न—पुब्बे समुपज्जेज्जा।

एवं खलु एसा एगराइया भिक्षुपडिमा अहासुयं, अहाकम्पं, अहामग्गं, अहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, किट्ठित्ता, आराहित्ता आणाए अणुपालित्ता यावि भवति।

२६. एक रात्रि की भिक्षुप्रतिमा का अच्छी तरह से पालन करते हुए अनगर को (आगे बताये गये) ये तीन स्थान हित, सुख, शक्ति या शान्ति मोक्ष, और सुखद भविष्य लिए होते हैं। जैसे—उसको (१) अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अथवा (२) मन-पर्यवज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अथवा (३) पहले उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

इस प्रकार यह एक रात्रि की भिक्षुप्रतिमा जिस प्रकार सूत्रों में कही गई है उसके अनुसार, आचार और ज्ञानादि मार्ग के अनुसार, यथातथ्य रूप से सम्यक् प्रकारेण काया से स्पर्श कर, पालन कर, शोधन कर, पूर्ण कर, कीर्तन कर तथा आराधना कर जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है।

26. A monk who properly practices the *bhikshu pratima* of one night duration gets the following three stages of benefit, which are helpful for his welfare, pleasure, power, peace, liberation and excellent future For instance—(1) He attains *Avadhi-jnana* (extrasensory perception of the physical dimension, something akin to clairvoyance), (2) He attains *Manah-paryav Jnana* (extrasensory perception and knowledge of thought process and thought-forms of other beings; something akin to telepathy), or (3) He gets *Keval-jnana* (omniscience) that he had never got earlier.

So this *bhikshu pratima* of one night duration is practiced strictly according to the procedure mentioned in the scripture, the code mentioned therein and the path laid down by *Tirthankar*. It is properly adopted, practiced, completed, appreciated, observed, and followed in the conduct

विवेचन : पहली प्रतिमा से दशमी प्रतिमा तक सात मास और २१ दिन में पूर्ण होती है। इसके पश्चात् ११वीं प्रतिमा का आराधनाकाल तीन दिन का है जिसे इस प्रकार समझाया गया है—

आठवे महीने के बावीसवे दिन, पूर्व प्रतिमा के उपवास का पारणा कर, तेवीसवे दिन उपवास करके, चौबीसवे दिन बेला करके ग्यारहवीं प्रतिमा का पालन किया जाता है। बेले में दिन-रात सीधे खड़े रहकर कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग में हाथों को शरीर से सटाकर जानु पर्यन्त सीधे रखना, दोनों पाँवों को सकुचित करना, वक्षस्थल और मुख कुछ आगे झुकाकर सीधे खड़े रहना होता है। इस प्रकार अहोरात्रि के कायोत्सर्ग से इस प्रतिमा का आराधन किया जाता है, शेष सभी वर्णन पूर्व प्रतिमाओं के समान है।

पच्चीसवें दिन बेले का पारणा करके, छब्बीसवे, सत्तावीसवे और अष्टावीसवे—इन तीन दिनों में तैला किया जाता है। तैले के दिन सम्पूर्ण रात्रि का कायोत्सर्ग करके बारहवी प्रतिमा का पालन किया जाता है। कायोत्सर्ग की विधि ग्यारहवीं प्रतिमा के समान है किन्तु इस प्रतिमा में सारी रात एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर रखना, आँखों की पलकें भी नहीं झपकाना, अंगोपांगों को सर्वथा स्थिर रखना, सभी इन्द्रियों को अपने विषय से निवृत्त रखना तथा किसी प्रकार का उपसर्ग होने पर कायोत्सर्ग मुद्रा से किंचित् भी विचलित न होना, यह इस बारहवी प्रतिमा की विशेषता है।

एक पुद्गल पर दृष्टि रखने का तात्पर्य यह है कि सब ओर से दृष्टि हटाकर नासिका या पैरों के नखों पर दृष्टि को स्थिर करना। इससे मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है।

इस बारहवी प्रतिमा में उपसर्ग अवश्य होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। किन्तु सूत्र में इतना ही कथन है कि सम्यग् आराधना का यह सुफल है और असम्यग् आराधना का यह कुफल है।

आठवे महीने के २९वें दिन तैले का पारणा करके बारह ही प्रतिमा पूर्ण कर दी जाती हैं। इस प्रकार भिगसर की एकम से प्रतिमाएँ प्रारम्भ की जाये तो आषाढी पूनम के पूर्व १२ भिक्षुप्रतिमाओं की आराधना पूर्ण हो जाती है।

बारह भिक्षुप्रतिमा की उग्र साधना करने वाले श्रमण कर्मों की महान् निर्जरा करके आराधक होकर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। (उपाध्याय मुनि श्री कन्हैयालाल जी म सा कृत विवेचन के आधार पर)

Elaboration—The total duration of first to tenth *pratima* is seven months and twenty one days thereafter the practice of eleventh *pratima* takes another three days which is described as under .

On the 22nd of the eighth month, after breaking the fast relating to earlier *pratima*, eleventh *pratima* is practiced by observing complete fast without water on both the 23rd and the 24th day One has to remain standing straight in meditation (*Kayotsarg*) The hands should be kept straight touching the body and extended up to the knee, the feet should be joined, the chest and the face should be a little bent forward Thus this *pratima* is practiced in *Kayotsarg* for 24 hours The remaining description is identical to earlier mentioned *pratimas*

On the 25th day, the two days fast is concluded and thereafter on the following three days namely the 26th, 27th and the 28th day three days fast is observed. All these three nights are spent in *Kayotsarg* (meditation) and thus the twelfth *pratima* is practiced. The method of *Kayotsarg* is the same as mentioned earlier in case of eleventh *pratima* But in this *pratima*, the eye is kept fixed on one substance for the whole night. No blinking should occur. The parts of the body should be totally motionless. The sense organs should be detached from their sensual activities. In case any type of suffering occurs, the posture of *Kayotsarg*

should not be disturbed at all. This is the special feature of twelfth *pratima*.

The essence of keeping eye on one substance is that the attention should be withdrawn from all sides and kept fixed on the tip of the nose or nails of the feet. This way the mind automatically becomes stable.

It is also said that sufferings occur during the course of twelfth *pratima*. However, in the aphorism the statement is only to this extent that proper practice of this *pratima* is beneficial and improper practice is harmful.

On the 29th day of the eighth month, the three days fast is concluded. Thus the practice of twelfth *pratima* is completed. Therefore, in case these *pratimas* are started from the first day of Migasar, it will conclude before the fifteenth day of the bright fortnight of Asadh (a month in Indian Calendar).

The monks, who undergo hard practice of *Bhikshu Pratimas*, shed *karmas* in plenty and attain liberation soon (based on the commentary by Upadhyaya Muni Kanhaiyalal ji M Sa)

२७. एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ।

त्ति वेमि।

॥ इति भिक्खुपडिमा नामं सप्तमी दसा समप्ता ॥

२७. इस प्रकार स्थविर भगवन्तो ने बारह भिक्षुप्रतिमाएँ प्रतिपादन की है।

इस प्रकार मैं कहता हूँ।

॥ भिक्षुप्रतिमा नामक सातवीं दशा समाप्त हुई ॥

27. Reverend *Sthavirs* have propounded twelve *bhikshu pratimas* in this manner

So I say

● SEVENTH DASHA CONCLUDED ●

अष्टम दशा : पर्युषणा कल्प EIGHTH DASHA : PARYUSHANA KALP

प्रावकथन

इस सूत्र की आठवीं दशा का नाम पर्युषणा कल्प है। ऐसी परम्परा गत मान्यता है कि वर्तमान में जो कल्पसूत्र पर्युषण में पढ़ा जाने वाला है, जिसमें २४ तीर्थंकरों का चरित्र, चातुर्मास समाचारी और स्थविरावली का वर्णन है। पहले यह दशाश्रुतस्कन्ध का ही एक भाग था। किन्तु बहुत समय पश्चात् उसको स्वतंत्र आकार प्रदान कर दिया गया और आठवीं दशा में मात्र भगवान् महावीर के पंच कल्याणकों का उल्लेख मात्र रह गया।

दशाश्रुतस्कन्ध एवं कल्पसूत्र के रचनाकार श्रुतकेवली भद्रबाहु को मानने से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। फिर भी इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद भी है। अस्तु यहाँ संक्षिप्त पाठ प्रस्तुत है।

INTRODUCTION

The eighth Dasha of this Sutra is Paryushana Kalp. It is traditionally believed that Kalp Sutra, which contains the life sketch of all the twenty four Tirthankars, their conduct during chaturmas and the ascetic lineage of Bhagavan Mahavir (Sthaviravali), and is read during Paryushana (the holy week of Jains), was originally a part of Dashashrut Skandh. After a long period it was removed from Dashashrut Skandh and given an independent shape. Consequently the present text of this eighth chapter (Dasha) is left with just brief mention of five auspicious occasions (Panch Kalyanaks) in the life of Bhagavan Mahavir

The belief that Bhadrabahu is the author of both Dashashrut Skandh and Kalp Sutra supports this assertion. However, historians still have difference of opinion in this regard. Here the brief reading is stated. □□

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे यावि होत्था, तं जहा—

(१) हत्थुत्तराहिं चुए चइत्ता गब्भं वक्कंते।

(२) हत्थुत्तराहिं गब्भाओ गब्भं साहरिए।

(३) हत्थुत्तराहिं जाए।

(४) हत्थुत्तराहिं मुडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए।

(५) हत्थुत्तराहिं अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनानणदंसणे समुण्णणे।

(६) साइणा परिणिव्वुए भगवं जाव भुज्जो भुज्जो उवदंसेइ।

॥ इति पञ्जोसणा नाम अट्ठमी दसा समत्ता ॥

१. उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर के पाँच हस्तोत्तर (उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र) हुए थे।

(१) भगवान उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में देवलोक से च्यव कर गर्भ में आये।

(२) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में भगवान का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में सहरण हुआ।

(३) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे।

(४) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में मुण्डित होकर आगार वास से अणगार धर्म में प्रव्रजित हुए।

(५) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में भगवान को अनन्त अनुत्तर निर्व्याघात निरावरण कृत्स्न परिपूर्ण श्रेष्ठ केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ।

(६) स्वाति नक्षत्र में भगवान परम निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त हुए यावत् भगवान ने बारम्बार स्पष्ट रूप से धर्म को समझाया।

1. In that period during that time five auspicious events in the life of Mahavir were associated with Uttara-phalguni *nakshatra*

(1) Bhagavan Mahavir descended from heaven in Uttara-phalguni *nakshatra* (constellation) and was conceived in the womb of his mother.

(2) In Uttara-phalguni *nakshatra*, Bhagavan (in the form of embryo) was transferred.

(3) He took birth in Uttara-phalguni *nakshatra*.

(4) He adopted *monk-hood* after getting his hair plucked in Uttara-phalguni *nakshatra*

(5) He got infinite, unmatched, unrestricted, unveiled, perfect and supreme omniscience (*Keval-jnana* and *Keval-darshan*) in Uttara-phalguni *nakshatra*

(6) In Swati *Nakshatra* Bhagavan Mahavir attained liberation... and so on up to . clarified repeatedly all aspects of Dharma.

विवेचन : आचारांग सूत्र २/१५ तथा कल्पसूत्र में भगवान महावीर के उक्त च्यवन आदि की तिथियाँ इस प्रकार हैं—

(१) च्यवन—चौथे आरे के केवल ७५ वर्ष तथा आठ महीने पन्द्रह दिन शेष रहने पर आषाढ शुक्ला छठ की रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर भगवान महावीर का जीव दशवे स्वर्ग के वर्द्धमान नामक महाविमान से च्यवकर ब्राह्मण कुण्डपुर वे ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा माता की कुक्षि में प्रविष्ट हुआ।

(२) गर्भ सहरण—तिरासी वी रात्रि में आश्विन कृष्णा १३ की रात्रि में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में देवानन्दा माता की कुक्षि में क्षत्रिय कुण्डपुर के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला देवी की कुक्षि में सौधर्मन्द्र शक्र की आज्ञा से हरिणैगमेषी देव द्वारा सहरित स्थानान्तरित किये गये।

(३) जन्म—चैत्र शुक्ला १३ की मध्य-रात्रि के समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में त्रिशला क्षत्रियाणी ने सुख व आरोग्यपूर्वक पुत्र रत्न के रूप में भगवान महावीर को जन्म दिया।

(४) दीक्षा—कुमार वर्द्धमान २८ वर्ष के होने पर उनके माता-पिता का स्वर्ग हो गया। उसके २ वर्ष पश्चात् (३० वर्ष की आयु में) भृगसिर कृष्णा १० के अपरान्ह (चतुर्थ प्रहर में) उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ससार का त्याग कर दो दिन की निर्जल तपस्या में स्वयं अपने हाथों से केश लुंचन कर प्रव्रजित हुए।

(५) केवलज्ञान—दीक्षा के १२ वर्ष छह मास पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला दशमी के चतुर्थ प्रहर में ऋजु बालुका नदी के किनारे पर श्यामाक गाथापति के क्षेत्र (खेत) में शाल वृक्ष के नीचे दो दिन के निर्जल उपवास से गोदोहिका आसन में सूर्य के सम्मुख ध्यानस्थ थे। उस समय चार घनघाती कर्मों का नाश करने पर श्रमण वर्द्धमान को केवलज्ञान—केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। उस समय भी चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ योग कर रहा था।

(६) परिनिर्वाण—केवली धर्म के तीसवें वर्ष समग्र जीवन के साठे बहत्तर वर्ष पूर्ण होने पर श्रमण भगवान महावीर राजगृह के निकटवर्ती पावापुरी के हस्तिपाल राजा की रज्जुग सभा में चातुर्मास स्थित थे। कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि में जब भगवान महावीर निर्जल दो दिन (बेले) के उपवासी थे। तथा १६ प्रहर तक निरन्तर धर्म देशना कर चुके थे। अमावस्या की पश्चिम रात्रि में स्वाति नक्षत्र के योग में श्रमण भगवान महावीर ने समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया।

संक्षेप में भगवान महावीर के जीवन के ये बिन्दु हैं, जिनका विस्तार आचारांग तथा कल्पसूत्र आदि में प्राप्त होता है। कल्पसूत्र का यही अष्टादश दशा के रूप में यहाँ सूत्रबद्ध किया गया है।

॥ अष्टम दशा समाप्त ॥

Elaboration—The dates of descent of Bhagavan Mahavir in *Acharanga Sutra* 2/15 and *Kalp Sutra* are as under.

(1) **Descent**—When only 75 years 8 months and 15 days of fourth stage (*Ara*) of the present time-cycle (*Avasarpini* time cycle) were left, on the sixth night of bright fortnight of Ashadh when moon was in Uttara-phalguni constellation, the soul of Bhagavan Mahavir descended from the great celestial vehicle called Vardhaman and entered the womb of Devananda, wife of Brahmin Rishabh Datt of Kundpur.

(2) **Transfer of Embryo**—On the 43rd night of conception when it was the thirteenth night of dark fortnight of Ashvin in Uttara-phalguni *nakshatra*, Hiranagameshi Dev under the order of Indra, master of Saudharma Dev-lok, transferred the embryo of Devananda into the womb of Trishala

(3) **Birth**—Queen Trishala, a Kshatriya woman, gave birth to Bhagavan Mahavir at midnight on the thirteenth date of bright fortnight of Chaitra without any pain and at that time it was Uttara-phalguni constellation (*nakshatra*)

(4) **Diksha (Renunciation)**—Prince Vardhaman was 28 years of age when his parents died. Two years later at the age of thirty years, during the fourth quarter of the tenth day of the dark fortnight of Mrigasir in Uttara-phalguni *nakshatra*, while observing two day complete fast without water, he plucked the hair of his head himself and renounced the world.

(5) **Omniscience (Keval Jnana)**—After completing a period of twelve years six months and fifteen days, during the fourth quarter of the tenth day of bright fortnight of Vaisakha at the bank of stream Rijubalika under a Sal tree in the farm of nobleman Shyamaka, he was observing two day complete fast without water and sitting in meditation in the posture of a milkman milking a cow and facing the sun. He then shed all the four soul affecting *Karmas* and attained omniscience (*Keval Jnana*) and perfect perception (*Keval Darshan*). At that time also the moon was in Uttara-phalguni *nakshatra*.

(6) **Salvation (Pari-nirvana)**—In the thirtieth year of omniscience when Bhagavan Mahavir had completed seventy two and a half years of his age, he has staying in the assembly hall (*rajyug sabha*) of king Hastipal at Pavapuri near Rajagriha. It was the fifteenth day of dark fortnight of Kartik. Bhagavan Mahavir was then observing a two day fast without water and he had continuously delivered lecture on scriptures for 16 quarters (48 hours) When in the later part of the night, it was Svati *nakshatra*, Bhagavan Mahavir destroyed all the *karmas* and attained liberation (Moksha)

In brief, these are the important events in a nutshell pertaining to the life of Bhagavan Mahavir and there detailed account is available in *Acharanga Sutra* and *Kalp Sutra* This account out from *Kalp Sutra* has been narrated here as eighth *Dasha*

● EIGHTH DASHA CONCLUDED ●

नवम दशा : मोहनीय स्थान NINTH DASHA : STAGES (CAUSES) OF DELUSION

प्राक्कथन

प्रस्तुत नवम दशा में मोहनीय कर्मबन्ध के तीस स्थान (कारण) बताये हैं। मोहनीय कर्म आठ कर्मों में सबसे प्रमुख और जीव को विवेक शून्य व मूढ़ बना देने वाला कर्म है। इसकी उत्कृष्ट बन्ध स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागर है, जो सब कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति है।

यों तो मोहनीय कर्म बन्ध के अन्य भी अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु यहाँ पर तीस ऐसे कारणों का उल्लेख है, जिनमें आत्म-परिणामों में अत्यधिक क्रूरता, निर्दयता तथा कलुषता आती है। जो व्यावहारिक जीवन में भी अति निकृष्टता व नीचता के द्योतक है। इसी कारण यहाँ मोहकर्म को 'महामोहनीय' कहा है।

इनमें मुख्यतः साधु को लक्ष्य किया गया है, किन्तु सामान्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही यह महत्त्वपूर्ण उपदेश है।

INTRODUCTION

In ninth *Dasha*, thirty causes of deluding *Karmic* bondage have been narrated. Out of all the eight *karmas*, deluding (*mohaniya*) *karma* is the worst. It makes one devoid of rationality and foolish. The maximum duration of this bondage is 70 Kotakoti Sagar (a conceptual unit of time) and this is the highest duration among all the eight *karmas*.

There can be many causes of bondage of deluding *karma* but here thirty such causes have been enumerated that involve extreme brutality, cruelty, and callousness of intent or attitude. These are also signs of extreme meanness and ignominy in social life. That is the reason that *mohaniya karma* has been named as *maha-mohaniya karma* (extremely deluding *karma*) here.

Primarily this lesson is addressed to a monk but generally speaking, this lesson contains important message for every person. □ □

महामोहनीय कर्म-बन्ध के तीस स्थान MAHA-MOHANIYA KARMA—THIRTY CAUSES OF ITS BONDAGE

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था। वण्णओ। पुण्णभदे नामं चेइए। वण्णओ। कोणिय राया, धारिणी देवी। सामी समोसटे परिसा निग्गया। धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया।

“अज्जो !” ति समणे भगवं महावीरे बहवे निग्गंथा य निग्गंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी—

“एवं खलु अज्जो ! तीसं मोहणिज्जठणाइं जाइं इमाइं इत्थी वा पुरिसो वा अभिक्खणं—अभिक्खणं आयारेमाणे वा, समायारेमाणे वा मोहणिज्जत्ताए कम्मं पकरेइ।” तं जहा—

१. उस काल और उस समय में चम्पा नामक नगरी थी। पूर्णभद्र नाम का चैत्य (उद्यान) था। नगरी एवं उद्यान का विस्तृत वर्णन (उववाइसूत्र से) जानना चाहिए।

वहाँ कोणिक राजा राज्य करता था, उसके धारिणी देवी पटरानी थी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए वहाँ पधारे। परिषद् चम्पा नगरी से निकलकर धर्मश्रवण के लिए पूर्णभद्र चैत्य में आई। भगवान ने धर्म का सम्यक् स्वरूप बताया। धर्म श्रवण कर परिषद् चली गई।

श्रमण भगवान महावीर ने सभी निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियों को आमन्त्रित कर इस प्रकार कहा—

‘हे आयौ ! जो स्त्री या पुरुष इन तीस मोहनीय-स्थानों का सामान्य या विशेष रूप से पुनः-पुनः आचरण/आसेवन करते हैं, वे महामोहनीय कर्म का बन्ध करते हैं।’ वे इस प्रकार हैं—

1. At that time, during that period there was a city called Champa. In it there was Puranbhadra garden Detailed description of the city and its garden can be known from *Uvavayi Sutra*.

King Konik was ruling there Dharani was his chief queen Once during his wanderings, Shraman Bhagavan Mahavir arrived there. The people came out of Champa city in order to listen to his spiritual discourse in Puranbhadra garden *Bhagavan* explained true nature of spirituality (Dharma) and thereafter congregation dispersed

Bhagavan Mahavir called all the monks and nuns of his order and said —

‘O the blessed ! Any man or woman who repeatedly has in his conduct these thirty causes of delusion in an ordinary manner or in a specific manner, he accumulates the bondage of highly deluding or *maha-mohaniya karmas*

These causes are as under .

हिंसा दोष SIN OF VIOLENCE

- (१) जे केइ तसे पाणे, वारिमज्जे विगाहिआ।
उदएणाऽवकम्म मारेइ, महामोहं पकुब्बइ॥
- (२) पाणिणा संपिहित्ताणं, सोयमावरिय पाणिणं।
अंतो नदंतं मारेइ, महामोहं पकुब्बइ॥
- (३) जायतेयं तमारब्ध, बहुं ओरुंभिया जणं।
अंतो धूमेण मारेइ, महामोहं पकुब्बइ॥
- (४) सीसम्मि जो पहणइ, उत्तमंगम्मि चेयसा।
विभज्ज मत्थयं फाले, महामोहं पकुब्बइ॥

महामोहनीय कर्मबंध के हेतु (१)

महामोहनीय कर्म सबसे दीर्घकालिक और दुःखदायी है। इसके बंध हेतुओं में कुछ हेतु इस प्रकार हैं। जैसे—

१ किसी प्राणी को पकड़कर, हाथ-पैर बाँधकर निर्दयतापूर्वक उसे तेज जल धारा में डुबोकर मार देना।

२ किसी के मुँह, नाक आदि श्वास लेने के द्वारों को रोककर, उसकी दम घोट देना, आर्तनाद करने पर भी दयाहीन होकर उसे मार डालना।

३ बहुत से प्राणियों को किसी कमरे या भवन आदि में बन्द कर आग लगाकर धुएँ से निर्दयतापूर्वक उनका दम घोट देना, उन्हें तड़पा तड़पाकर मारना।

४ किसी के मस्तक पर अथवा गर्दन आदि कोमल अंगों पर क्रूरतापूर्वक तीव्र शस्त्र-प्रहार कर उसका छेदन-भेदन कर देना।

५ जो स्वयं किसी की हत्या आदि दुष्ट कर्म करके, किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है कि “यह हत्या तुमने की है। तुम ही हत्यारे हो।” इस प्रकार झूठा दोषारोपण करना।

इस प्रकार के दुष्कर्म करने पर मन में अत्यन्त क्रूरता व कपट भाव रहता है। जिसके कारण महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है।

—दशा १/१, २, ३, ४, ८, पृ १२७

CAUSES OF BONDAGE OF MAHAMOHANIYA KARMA (1)

Mahamohaniya karma (highly deluding karma) is the most long lasting and tormenting of all karmas. Some of the causes of its bondage are as follows—

1 To catch a living being, tie his limbs and cruelly kill by drowning him in a rapid stream

2 To suffocate someone by blocking his mouth and nose and kill him without any mercy in spite of his pathetic wailing

3 To confine many persons in a room or a house, set it to fire and cruelly suffocate them to meet their death writhing.

4 To callously hit the delicate parts, like head and neck, of someone with sharp edged weapon to cut and pierce him

5 To falsely blame someone for some self committed heinous crime—
“You have committed this murder. You are the murderer”

When committing such deeds mind is filled with extreme cruelty and deceit. As a consequence of this, one attracts bondage of highly deluding karmas

—Dasha 9/1, 2, 3, 4, 8, p 127

महामोहनीय कर्म बन्ध के हेतु (१)

४

जल धारा में डुबाना

दम घोट देना

जस्तक पर प्रहार

मिथ्या आरोप
लगाना

महामोहनीय कर्म बन्ध के हेतु (२)

महामोहनीय कर्मबंध के हेतु (२)

निम्न प्रकार के क्रूर कर्म महामोहनीय कर्मबन्ध के हेतु हैं। जैसे—

१ कोई एक दीन, अनाथ, असहाय व्यक्ति किसी दयालु पुरुष का आश्रय पाकर उसके सहयोग से समर्थ बन जाता है। खाने, कमाने योग्य बनकर समृद्धि प्राप्त कर लेता है। वह पापात्मा कृतघ्न बनकर उसी आश्रयदाता उपकारी की चोरी आदि करके, उसका धन हरण करता है। तो ऐसा कृतघ्न व्यक्ति महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

२ जिस प्रकार सर्पिणी अपने ही अण्डों को खुद खा जाती है। वैसे ही कोई व्यक्ति किसी कलाचार्य (शिक्षक) अथवा धर्माचार्य आदि के पास विद्या व ज्ञान प्राप्त करके धोखे से उनको घात कर देता है। तो वह मूर्ख व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बध करता है।

३ जो राष्ट्र का कर्णधार या मार्गदर्शक नेता है, लोकप्रिय है, हजारों लोको का भला करने वाला है। कोई दुष्ट यदि उस राष्ट्र के कर्णधार की हत्या करता है। तो वह देशद्रोही महामोहनीय कर्म का बध करता है।

४ अनन्त ज्ञान-दर्शन के धारक जिनेश्वर देव आत्मा के कल्याण का मार्ग बताते हैं। उन वीतराग लोकोपकारी जिनेन्द्र भगवान की निन्दा करने वाला तथा अवर्णवाद बोलने वाला अज्ञानी मूढात्मा महामोहनीय का बधन करता है।

दशा ९/१३, १४, १५, १६ १९ पृ १३१

CAUSES OF BONDAGE OF MAHAMOHANIYA KARMA (2)

Following are some cruel actions that cause bondage of Mahamohaniya karma—

1 Some pitiable helpless orphan becomes competent with the help of some kind person. He is able to earn his living and becomes rich. That sinful person becomes thankless and deprives his supporter of his wealth through deceit and other means. Such thankless person attracts bondage of highly deluding karmas.

2 As a snake eats its own eggs, in the same way when a person deceitfully kills his own teacher and guide under whom he had acquired all knowledge and skill. Such ungrateful person attracts bondage of highly deluding karmas.

3 When a rascal kills the leader of nation who guides the nation, is popular and beneficent for masses. That traitor attracts bondage of highly deluding karmas.

4 Jineshvar Dev, endowed with infinite knowledge and perception, shows the path of beatitude of soul. The ignorant fool who criticizes and slanders that detached and beneficent Jinendra Bhagavan attracts bondage of highly deluding karmas.

—Dasha 9/13, 14, 15, 16, 19, p 131

(५) तीसं बेठेण जे केइ, आवेढेइ अभिक्खणं।

तिव्वासुभ-समायारे, महामोहं पकुब्बइ॥

(६) पुणो-पुणो पणिहीए, हणित्ता उवहसे जणं।

फलेण अदुब दडेणं, महामोहं पकुब्बइ॥

(१) जो कोई व्यक्ति त्रस प्राणियों को जल में डुबोकर या प्रचण्ड वेग वाली तीव्र जलधारा में डालकर डुबो देता है, मारता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२) जो व्यक्ति किसी प्राणी के मुँह, नाक आदि श्वास लेने के द्वारों को हाथ से ढँककर या अवरुद्ध कर अव्यक्त शब्द घुर-घुर जैसा अन्तर्नाद करते हुए प्राणी को मारता है, वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(३) जो बहुत से प्राणियों को एक घर, भवन बन्द कमरा या मण्डप आदि में घेर कर, अवरुद्ध कर, अग्नि के धुएँ से उन्हें निर्दयतापूर्वक मारता है, वह महामोहनीयकर्म का बन्ध करता है।

(४) जो किसी प्राणी के उत्तमांग-शिर पर या (गर्दन पर) दुष्ट भाव पूर्वक शस्त्र से प्रहार कर उसका भेदन-छेदन करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(५) जो व्यक्ति तीव्र अशुभ (क्रूर) परिणामों से किसी त्रस प्राणी के सिर को गीले चमड़े के अनेक वेष्टनों से आवेष्टित करता है, लपेटता है। यह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(६) जो किसी प्राणी को बार-बार छल पूर्वक धोखा देकर भाले से या डण्डे से मारकर हँसता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करतै है।

(1) A person drowns mobile living beings in rapid current of dreadful flowing water and thus kills them. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(2) A person covers or blocks the mouth, nose and other suchlike passages of a living being through which it breathes. Thereby it produces fricative invisible of blocked breathing and gets killed. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(3) A person collects many living being in one house, hall, closed room or pavilion, confines them and then cruelly kills them with smoke of a fire. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(4) A person hits with a weapon at the head or neck of a living being, with ill intent, piercing or cutting it. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(5) A person with extremely dreadful intent wraps the head of a living being in many layers of wet leather. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(6) A person deceives a living being, hits him with a spear or a rod and mocks him repeatedly. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

असत्य व कपट दोष SIN OF FALSEHOOD AND DECEIT

- (७) गूढ़ायारी निगूहिज्जा, मायं मायाए छायाए।
असच्चवाई णिणहाइ, महामोहं पकुब्बइ॥
- (८) धंसेइ जो अभूएणं, अकम्मं अत्तकम्मुणा।
अदुवा तुमकासित्ति, महामोहं पकुब्बइ॥
- (९) जाणमाणो परिसाए, सच्चामोसाणि भासए।
अक्खीण—झंझे पुरिसे, महामोहं पकुब्बइ॥
- (१०) अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धंसिया।
विउलं विक्खोभइत्ताणं, किच्चा णं पडिबाहिरं॥
उवगसंतं पि झंपित्ता, पडिलोमाहिं बग्गुहिं।
भोग—भोगे वियारेइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(७) जो व्यक्ति गुप्त रूप से अनाचार सेवन करता है और फिर झूठ कर उसे मायाचार को छिपाता है, तथा और सूत्रों (जिनवाणी) के यथार्थ अर्थों को छुपाकर मनमाना अर्थ करता है। वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(८) जो निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आक्षेप करता है, अपने दुष्कर्मों का उस पर आरोप लगता है। उसे कलकित करता है, जैसे—‘तूने ही ऐसा कार्य किया है’ इस प्रकार झूठ दोषारोपण करने वाला महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(९) जो भरी सभा में जान-बूझ कर मिश्र भाषा (सच-झूठ का मिश्रण कर) बोलता है और निरन्तर कलह करता रहता है अथवा असत्य बोलकर कलह को उकसवा देता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१०) कोई कुटिल नीति वाला मंत्री, राजा के हितचिन्तकों को भ्रमाकर भडकाया या षड्यंत्र रचकर राजा को राज्य से बाहर भेजकर स्वयं राज्य-लक्ष्मी का उपभोग करने लगता है, उसकी रानियों का शील खण्डित करता है और विरोध व प्रतिकार करने वाले सामन्तों आदि का तिरस्कार करके उनके भोग्य पदार्थों में बाधा पहुँचाता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(7) A person secretly engages himself in bad conduct and then conceals his deceitful action by telling a lie. Further he intentionally conceals correct interpretation of scriptures and interprets them in a way that suits him. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(8) A person falsely accuses an innocent person of his own misdeeds. He blames such person uttering—‘It is you alone who has committed such an act. A person who makes such false accusation acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(9) A person intentionally speaks dubious language (mixture of truth and falsehood) in a big gathering and quarrels continuously. Or, he instigates a strife by telling a lie. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(10) A cunning and conspiring minister misguides and inflames the well-wishers of the king and plots a conspiracy to send the king away from the kingdom and then enjoys the kingdom as well and violates the modesty of his queens. Besides this he insults those officials who oppose him and deprives them of their facilities and comforts. Due to such activities he acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

कुशील—तेवन SIN OF ENGAGING IN WRONG SEX

(११) अकुमारभूए जे केई, ‘कुमार—भूए ति हं’ बए।

इत्थी—विसय—सेवी य, महामोहं पकुब्बइ॥

(१२) अबंभयारी जे केई, ‘बंभयारी ति हं’ बए।

गद्देव्व गवां मज्जे, विस्सरं नयइ नदं॥

अप्पणो अहिए बाले, मायामोसं बहुं भसे।

इत्थी—विसय गेहिए, महामोहं पकुब्बइ॥

(११) जो बालब्रह्मचारी नहीं होते हुए भी अपने आपको बालब्रह्मचारी कहता है और (गुप्त रूप में) स्त्रियों के साथ विषय-भोग में आसक्त रहता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१२) जो ब्रह्मचारी नहीं होते हुए भी—‘मैं ब्रह्मचारी हूँ’ इस प्रकार झूठ बोलता है। वह मानो गायो के बीच गधे के समान बेसुरा बकता है। अपनी आत्मा का अहित करने वाला ऐसा धूर्त पुरुष माया-युक्त झूठ बोलकर स्त्रियों में आसक्त रहता हुआ महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(11) A person is not celibate since his birth but declares himself as celibate. He secretly engages himself in sex with women and remains sexually attached. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(12) A person has not accepted the vow of celibacy but calls himself a celibate falsely. He is like a donkey that shouts incoherently among cows. He brings disgrace to his soul. Such a cheat by telling lie deceitfully, remains attached to women. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

कृतघ्नता SIN OF INGRATITUDE

- (१३) जं निस्सिए उब्बइइ, जस्साहिगमेण बा।
तस्स लुब्धइ वित्तंसि, महामोहं पकुब्बइ॥
- (१४) ईसरेण अदुवा गामेणं, अणीसरे ईसरीकए।
तस्स संपय-हीणस्स, सिरी अतुलमागया॥
इस्सा-दोसेण आविट्ठे, कलुसाविल-चेयसे।
जे अंतरायं चेएइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(१३) जिसका आश्रय व आलम्बन पाकर जो अपनी आजीविका कर रहा है और जिसकी सेवा करके व जिसके सहयोग से समृद्धि को प्राप्त हुआ है, वह उसी के धन का अपहरण या विनाश करता है, (ऐसा) महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१४) जो दीन-अनाथ व्यक्ति किसी स्वामी (मालिक) का या ग्रामवासियों का आश्रय पाकर उच्च स्थान को प्राप्त करता है और जिनकी सहायता से सर्वसाधनसम्पन्न बनता है, यदि इर्ष्यायुक्त एवं कलुषितचित्त होकर उन आश्रय-दाताओं व उपकारियों के लाभ में अन्तराय/बाधा उत्पन्न करता है तो वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(13) A person destroys or snatches the wealth of a person with whose support or assistance, he started his livelihood and whose service and help made him rich. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(14) A person was poor and orphan. He with the help of his master or residents of the area got a high position and became wealthy having all sorts of comforts. In case out of jealousy or contemptuous mind, he causes hurdles in the benefits accruing to those who had given him help and support, he shall acquire bondage of *maha-mohaniya karmas*

विश्वासघात SIN OF VIOLATION OF TRUST

- (१५) सप्पी जहा अंडउडं, भत्तारं जो विहिंसइ।
सेणावइं पसत्थारं, महामोहं पकुब्बइ॥
- (१६) जे नायगं च रट्ठस्स, नेयारं निगमस्स बा।
सेट्ठिं बहुरवं हंता, महामोहं पकुब्बइ॥
- (१७) बहुजणस्स नेयारं, दीवं ताणं च पाणिणं।
एयारिसं नरं हंता, महामोहं पकुब्बइ॥

(१५) जिस प्रकार सर्पिणी अपने ही अण्डों को खा जाती है, उसी प्रकार जो अपने पालनकर्ता, सेनापति (नायक) तथा कलाचार्य (शिक्षक) या धर्माचार्य (गुरु) को मार डालता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१६) जो राष्ट्रनायक राजा आदि को, निगम (व्यापार मण्डल आदि) के नेता को तथा लोकप्रिय श्रेष्ठी को मारता है, उसका घात करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१७) जो बहुत लोगों के नेता की, तथा समुद्र में द्वीप के समान अनाथ व असहाय जनो के रक्षक व सहायता करने वाले की हत्या करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(15) A female snake eats her own eggs. Similarly a person who kills his guardian, his leader, his teacher or his spiritual master, he acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(16) A person kills the head of the state, the head of the corporation, or a popular merchant of the area. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(17) A person kills a leader of masses or a great supporter of orphans and helpless like an island in an ocean. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

धर्म-भ्रष्टता SIN OF FALL IN SPIRITUALITY (DHARMA)

(१८) उवडियं पडिविरयं, संजयं सुतवस्सियं।
विउक्कम्म धम्माओ भंसेइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(१९) तहेवाणंत-णाणीणं, जिणाणं वरदंसिणं।
तेसिं अवण्णवं बाले, महामोहं पकुब्बइ॥

(२०) नेयाइअस्स मग्गास्स, दुट्ठे अग्यरइ बहुं।
तं तिप्पयन्तो भावेइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(१८) जो पाप कर्मों से विरत होकर दीक्षा लेने वाले को तथा तपस्या करने वाले साधु को धर्म मार्ग से भ्रष्ट करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(१९) जो अज्ञानी पुरुष अनन्त ज्ञानदर्शनसम्पन्न जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद-निन्दा करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२०) जो दुष्टात्मा के सत्य मार्ग की निन्दा करके अनेक भव्य जीवों को (सत्य मार्ग) से भ्रष्ट करता है तथा की द्वेषपूर्वक न्यायमार्ग अन्याय युक्त सिद्ध करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(18) A person causes downfall, from the path of spirituality, of a person who is prepared to adopt renunciation discarding worldly sinful

activities or of a monk who is already practicing austerities He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(19) An ignorant person (or person of wrong faith) talks ill of the omniscient *Tirthankar* having infinite knowledge and perception. He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(20) A bad person, condemning the right path of liberation, distracts many worthy beings from the right path He, out of jealousy, tries to prove the right path to be the wrong path He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

गुरु-अवज्ञा व मिथ्याभाषण DISOBEDIENCE OF GURU AND FALSE SPEECH

(२१) आयरिय-उवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए।

ते चेव खिंसइ बाले, महामोहं पकुब्बइ॥

(२२) आयरिय-उवज्झायाणं, सम्मं नो पडितप्पइ।

अप्पडिपूयए थद्वे, महामोहं पकुब्बइ॥

(२३) अबहुस्सुए य जे केइ, सुएणं पविकत्थइ।

सज्झाय-वायं बयइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(२४) अतवस्सिए जे केइ, तवेण पविकत्थइ।

सब्बलोयपरे तेजे, महामोहं पकुब्बइ॥

(२५) साहारण्डा जे केइ, गिलाणम्मि उवट्टिए।

पभू न कुणइ किच्चं, मज्झंप्पि से न कुब्बइ॥

सढे नियडी-पण्णाणे, कलुसाउलचेयसे।

अप्पणो य अबोहीए, महामोहं पकुब्बइ॥

(२१) जिन आचार्यों या उपाध्यायो की कृपा से श्रुत और आचार की शिक्षा प्राप्त की है। जो अज्ञानी उनकी ही अवहेलना व निन्दा करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२२) जो अहकारी व्यक्ति अपने आचार्य-उपाध्यायो की सम्यक् प्रकार से सेवा नहीं करता है तथा उनका आदर-सत्कार नहीं करता है और अपने ज्ञान का मिथ्या अभिमान करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२३) जो वास्तव में बहुश्रुत नहीं होते हुए भी अपने आपको बहुश्रुत, स्वाध्यायी और शास्त्रो के रहस्य का ज्ञाता बताता है, वह (मिथ्याभिमानी) महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२४) जो वास्तव में तपस्वी नहीं होते हुए भी अपने आपको तपस्वी बताता है, वह इस ससार में सबसे बड़ा चोर है। ऐसा मिथ्या आत्म-प्रशंसक महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२५) जो शक्ति तथा सामर्थ्य होते हुए भी रुग्ण व्यक्तियों की सेवा का महान् कार्य नहीं करता है अपितु 'मेरी इसने सेवा नहीं की है अतः मैं भी इसकी सेवा क्यों करूँ' इस प्रकार सोचता व कहता है, वह महामूर्ख मायावी एवं मिथ्यात्वी कलुषितचित्त होकर अपनी आत्मा का अहित करता है, ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(21) A person insults and talks ill of those *Acharyas* and teachers (*Upadhyayas*) with whose blessings he got knowledge of scriptures and right conduct. Such a fool acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*.

(22) A person is egoistic He does not properly serve his *acharya* and teachers He does not respect them. He has a false pride of his knowledge He thus acquires bondage of *maha-mohaniya karmas*

(23) A person is not in reality an expert in scriptural knowledge but declares that he is *bahushrut* (expert), scholar and that he knows the secrets of scriptures. He accumulates deluding *karmas* of a high degree.

(24) A person is not practicing austerities in the prescribed manner but calls himself a *tapasvi* (practitioner of austerities). He accumulates delusion causing *karmas* of high degree.

(25) A person (monk) has the strength and capability of serving the sick but does not perform this great responsibility. He on the other hand thinks and says . "He has not looked after me So why should I serve him" Such a person is extremely foolish, deceitful and one having a polluted mind He commits downfall of his soul He accumulates delusion causing *karmas* of a high degree.

(२६) जे कहाहिगरणाइं, संपउंजे पुणो-पुणो।
सब तित्थाण-भेयाए, महामोहं पकुब्बइ॥

(२७) जे य आहम्मिए जोए, संपउंजे पुणो पुणो।
सहा-हेउं सही-हेउं, महामोहं पकुब्बइ॥

(२८) जे य माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोइए।
तेऽतिप्पयंतो आसयइ, महामोहं पकुब्बइ॥

(२९) इही जुई जसो वण्णो, देवाणं बलवीरियं।
तेसिं अबण्णवं बाले, महामोहं पकुब्बइ॥

(३०) अपस्समाणो पस्सामि, देवे जक्खे य गुज्झगे।
अण्णाणी जिणपूयट्ठी, महामोहं पकुब्बइ॥

(२६) चतुर्विध संघ मे मतभेद पैदा करने के लिए (या फूट डालने के लिए) जो कलह के प्रसंग बार-बार उपस्थित करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२७) जो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अथवा दूसरों से मित्रता जोड़ने के लिए अधार्मिक योग करके वशीकरणादि का बार-बार प्रयोग करता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२८) जो मनुष्य अथवा देव सम्बन्धी भोगों की अतृप्ति के कारण उनकी बार-बार अभिलाषा करता रहता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(२९) जो व्यक्ति देवों की ऋद्धि (विमान सम्पदा), द्युति (शरीर व आभरणों की कांति) यश, वर्ण (सौन्दर्य) और बल-वीर्य (दिव्य सामर्थ्य) का अवर्णवाद (अवहीलना) निन्दा या उपहास करता है। वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(३०) जो अज्ञानी जिनेश्वर देव की पूजा के समान अपनी पूजा का इच्छुक होकर देव, यक्ष और असुरों को नहीं देखता हुआ भी कहता है कि 'मैं इन सबको देखता हूँ, (वे मेरी सेवा करते हैं) ऐसा मिथ्याकारी महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है।

(26) A person creates repeatedly a situation leading to quarrel, lack of trust or infighting in the four-fold spiritual order (*Sangh*). He accumulates delusion causing *karmas* of a high degree

(27) A person in order to seek appreciation and friendship of others, repeatedly does non-spiritual bad activities that may subdue others. He accumulates delusion causing *karmas* of high degree.

(28) A person feeling not satisfied with the sensual human and celestial comforts, desires them repeatedly. He accumulates delusion causing *karmas* of a high degree

(29) A person mocks at the grandeur, brightness (of physical body and ornaments), status, beauty and power of celestial beings, condemns them and talks ill of them. He collects deluding *karmas* of a high degree

(30) A person desires that he should be worshipped like a *Tirthankar*. He therefore claims that he sees celestial beings, *Yakshas* and *asuras* (demons) and that they serve him although actually he does not see any such beings. He speaks wrongly. He accumulates delusion causing *karmas* of a high degree

उपसंहार CONCLUSION

एते मोहगुणा बुद्धा, कम्पता चित्तवद्वन्ना।

जे उ भिक्खू विवज्जेज्जा, चरेज्जत्तगवेसए॥१॥

जं पि जाणे इतो पुब्बं, किच्चाकिच्चं बहुं जहं।
तं वंता ताणि सेविज्जा, जेहिं, आयारवं सिया ॥२॥

आयार—गुत्ती सुद्धप्पा, धम्मं ठिच्चा अणुत्तरे।
ततो वमे सए दोसे, विसमासीविसो जहा ॥३॥

सुवत्तदोसे सुद्धप्पा, धम्मट्ठी विदितायरे।
इहेव लभते कित्तिं, पेच्चा य सुगतिं वरं ॥४॥

एवं अभिसमागम्म, सूरा दढपरक्कमा।
सब्बमोहविणिमुक्का, जाइमरणमतिच्छिया ॥५॥

॥ इति नवम दशा समप्ता ॥

ये सभी मोह से उत्पन्न होने वाले, अशुभ कर्म का फल देने वाले, तथा चित्त की मलिनता को बढ़ाने वाले दोष है। अतः भिक्षु इनका आचरण न करे, किन्तु सतत आत्मा की गवेषणा तथा आत्मा-दर्शन में सलग्न रहे ॥१॥

भिक्षु पूर्व में (दीक्षा से पूर्व अथवा अज्ञानदशा में) किये हुए अपने कृत्याकृत्यों को जानता हुआ उनका पूर्ण रूप से परित्याग करे और उन संयमस्थानों (श्रेष्ठ आचार) का सेवन करे, जिनसे कि वह आचारवान् बने ॥२॥

जो भिक्षु पचाचार के पालन से आत्मा की रक्षा करता है, शुद्धात्मा है और श्रेष्ठ धर्म में स्थित है, वह अपने दोषों को त्याग दे। जिस प्रकार 'आशीविष-सर्प', (आशीविष सर्प उगले हुए जहर को वापस नहीं पीता) विष का वमन कर देता है ॥३॥

इस प्रकार दोषों को त्यागकर शुद्धात्मा, धर्मार्थी, भिक्षु मोक्ष के स्वरूप को जानकर इस लोक में यश-कीर्ति को प्राप्त करता है और परलोक में सुगति को प्राप्त होता है ॥४॥

जो दृढ पराक्रमी, शूरवीर भिक्षु इन सभी स्थानों को जानकर उन मोहबन्ध के कारणों का त्याग कर देता है, वह जन्म-मरण का अतिक्रमण करता है, अर्थात् ससार से मुक्त हो जाता है ॥५॥

All these sins or faults are such in nature that arise out of sheer attachment, that are going to result in collecting *karmas* of demerit and that are going to increase pollution of the mind. Therefore a monk should not indulge in them. He should continuously and carefully engage himself in self-introspection and self-realization.

A *bhikshu* knowing fully well his wrong activities of the period (the period earlier to that of renunciation) should renounce them completely. He should follow such activities of restraint that may make him one of right conduct

A bhikshu who guards his self by practicing five-fold conduct, who is a pure soul, and who is stable in true *Dharma*, he should renounce his sins in the same way as an *Aashvish* snake discards his poison (and does not again sip the discarded poison)

After renouncing his faults, that pure soul of monk desirous of spirituality (*Dharma*) and fully aware of the nature of salvation, attains respect and honour in this world. In the next life-span (life after death), he gets meritorious state of existence

A *bhikshu* of great strength and courage, after knowing well all the above-said causes of highly deluding *karmas* discards all of them. He crosses the jungle of births and deaths. In other words he attains liberation from the mundane world

विवेचन - श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने साधु-साध्वियों को सम्बोधित कर महामोहनीय कर्मबन्ध के तीस स्थान कहे हैं। यद्यपि यतनापूर्वक व्यवहार करने वाला भिक्षु सामान्य पापकर्म का भी बन्ध नहीं करता है तथापि उसके लिए यहाँ महामोहनीय कर्मबन्ध के स्थानों का कथन किया गया है, जिसका प्रयोजन यह है कि साधना-पथ पर चलते हुए भी कभी कोई भिक्षु कषायों के वशीभूत होकर क्लेश, ममत्व, अभिमान और दुर्व्यवहार आदि दोषों से दूषित हो सकता है। अतः जिनशासन के समस्त साधु-साध्वियों (गृहस्थों को भी) को लक्ष्य में रखकर भगवान् ने इन तीस महामोहनीय कर्मबन्ध स्थानों का कथन किया है? इन तीस स्थानों में साधक के आध्यात्मिक सद्गुणों व नैतिक मर्यादाओं को विशेष महत्त्व दिया गया है। हिंसा, क्रूरता, निर्दयता, असत्यभाषण, कुटिलता, माया सेवन, धोखा, कृतधृता दूसरों को अन्याय अनीति की शिक्षा देना, उपकारी की बात कर समाज व राष्ट्र के साथ द्रोह करना तथा तीर्थंकरों की निन्दा कर जनता को मार्ग भ्रष्ट करना आदि दुर्गुणों को महामोहनीय कर्म का बध हेतु बताकर इनसे बचने की शिक्षा दी गई है। संक्षेप में इनमें वर्णित दुर्गुण व दुर्वृत्तियाँ इस प्रकार हैं-

- (१) एक से छह स्थानों में क्रूरता युक्त हिंसक वृत्ति,
- (२) सातवें स्थान में माया (कपट),
- (३) आठवें स्थान में असत्य आक्षेप लगाना,
- (४) नवम स्थान में न्याय के प्रसंग पर मिश्रभाषा के प्रयोग से कलहवृद्धि कराना,
- (५) दसवें, पन्द्रहवें स्थान में विश्वासघात करना,
- (६) ग्यारहवें, बारहवें, तेवीसवें, चौबीसवें और तीसवें स्थान में अपनी असत्य प्रशंसा करके दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति,
- (७) तेरहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें स्थान में कृतघ्नता,
- (८) सोलहवें, सत्रहवें स्थान में अनेकों के आधारभूत उपकारी पुरुष का घात करना,
- (९) अठारहवें स्थान में धर्म से भ्रष्ट करना,
- (१०) उन्नीसवें स्थान में ज्ञानी (सर्वज्ञ) का अवर्णवाद (निन्दा) करना,

- (११) बीसवे स्थान मे न्यायमार्ग से विपरीत प्ररूपणा करना,
 - (१२) इक्कीसवे-बाबीसवें स्थान मे आचार्यादि की अविनय आशातना करना,
 - (१३) पच्चीसवे स्थान मे शक्ति होते हुए कषायवश निर्दय बनकर रोगी की सेवा न करना,
 - (१४) छब्बीसवे स्थान मे बुद्धि के दुरुपयोग से सघ मे मतभेद पैदा करना,
 - (१५) सत्तावीसवें स्थान मे अत्यधिक कामवासना,
 - (१६) उन्तीसवे स्थान मे देवो के विषय मे अवर्णवाद बोलना,
- इन सब कारणो से महामोहनीय का कर्मबन्ध होता है।

मुमुक्षु साधक ऐसे कुकृत्यो को जानकर उनका त्याग करे। यदि पूर्व मे इनका सेवन किया हो तो उनकी आलोचना आदि करके शुद्धि कर ले। महामोहनीय कर्मबन्ध के इन स्थानो से विरत रहने वाला इस भव मे यशस्वी होता है और परभव मे सुगति प्राप्त करता है।

॥ नवम दशा समाप्त ॥

Elaboration—Addressing monks and nuns, Shraman Bhagavan Mahavir has stated thirty causes of bondage of delusion causing *karmas*. Although behaving in a discerning manner, a *bhikshu* does not accumulate ordinary demeritorious *karmas*, yet causes of delusion bearing *karmas* have been mentioned here for him. It is because a *bhikshu* treading the spiritual path may under the influence of passions sometimes commits the faults of quarrelling, attachment, egoism, bad behaviour and the like. Therefore, keeping monks and nuns of his order (and even householders) in view, Bhagavan has mentioned thirty causes of bondage of delusion bearing *karmas*.

A great importance has been given to spiritual qualities and moral limitation of the practitioner in the said thirty causes of deluding *karmas*. Violence, cruelty, lack of compassion, falsity, cheating, crookedness in behaviour, deceitfulness, thankless nature, educating others about methods of injustice and immorality, killing those who had done any favour, spying or hatching a plot against the society or the nation and condemning *Tirthankars*, creating hatred in the common people about the right path of liberation—such are the causes of deluding *karmas*. After describing these causes, they have been advised to avoid them. In brief the bad qualities and bad behaviour described here are as under—

- (1) First six causes relate to instinct of violence coupled, with cruelty
- (2) The seventh cause mentions about deceit

- (3) The eighth cause relates to wrong accusation.
- (4) The ninth cause relates to use of distorted language (*Mishra bhasha*) and thus causing increase in the quarrel instead of doing justice.
- (5) The tenth and fifteenth cause is to be untrustworthy
- (6) The eleventh, twelfth, twenty third, twenty fourth, and thirtieth cause relate to instinct of false appreciation of oneself and of decrying others
- (7) Thirteenth, fourteenth and fifteenth cause mention about thanklessness.
- (8) Sixteenth and seventeenth causes relate to killing a benevolent person who was serving as a support to many people
- (9) The eighteenth cause relates to falling from *Dharma*.
- (10) The nineteenth cause relates to criticism of omniscient.
- (11) The twentieth cause relates to interpreting the path of justice wrongly
- (12) The twenty first and twenty second cause relate to rudeness towards *Acharya* and the like.
- (13) The twenty fifth cause relates to not attending to an ill person under the influence of passions and due to lack of compassion although one has the requisite strength
- (14) The twenty sixth cause relates to causing dispute in the religious organisation by use of logic in wrong direction
- (15) The twenty seventh cause relates to very strong desire for sensual pleasures
- (16) The twenty ninth cause relates to talking ill about celestial beings

The bondage of deluding *karmas* is created by all the said causes.

A practitioner of the path to salvation should understand all these causes and discard them. In case he had done any such non-spiritual act in the past he should repent for it and thus purify his soul. A person who keeps himself renounced from these causes of deluding *karmas* is praised in the present life-span and attains good state of existence in the next.

● NINTH DASHA CONCLUDED ●

दशवीं दशा : निदान TENTH DASHA : NIDAN

प्राक्कथन

इस दशमी दशा में निदान का वर्णन है। कुछ ग्रन्थों में इसका 'आयतिष्ठान अज्जयणं' नाम भी आता है। 'आयति' का अर्थ है 'संसार' या कर्मबन्ध ! संसार-भ्रमण का प्रमुख कारण है कर्मबन्ध और कर्मबन्ध का मुख्य हेतु है मोह, या मिथ्यात्व। मोह कर्म की प्रबलता से निदान किया जाता है। निदान करने पर सम्यक्त्व का नाश हो जाता है। दुर्गति प्राप्त होती है। जिससे संसार-भ्रमण बढ़ता है।

'निदान' शब्द का एक अर्थ है, छेदन या काटना। जिससे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का छेदन या विदारण होता है उस क्रिया को यहाँ 'निदान' कहा है।

सामान्य भाषा में निदान को हम तप-सयम की साधना का सौदा कह सकते हैं। जिस तप आदि का महाफल मिलने वाला होता है, उसके लिए अल्प फल की कामना करके तप आदि को बेच डालना 'निदान' है। इस अध्ययन का प्रारम्भ भगवान महावीर के समयसरण में घटी उस विचित्र घटना से होता है, जिसमें श्रेणिक राजा व चेलना महारानी के सुख-ऐश्वर्य-सौभाग्य को देखकर श्रमण-श्रमणी मोहग्रस्त होकर उसी प्रकार के भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निदान कर बैठते हैं।

भगवान महावीर उन श्रमणों को सम्बोधित करके निदान का कटुफल बताकर उनकी दोष-शुद्धि कराते हैं।

इस प्रसंग में दो प्रकार के निदान का वर्णन है। जिसमें प्रथम चार निदान निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के स्त्री-पुरुष सम्बन्धी सुखों की अभिलाषा से सम्बन्धित है। ५-६-७ तीन निदान देव सम्बन्धी काम-भोगाभिलाषा से सम्बन्धित है। ८वे में श्रावक होने का तथा नौवे में श्रमण होने का निदान बताया है। श्रावक व श्रमण होने की भावना उत्तम होते हुए भी उसके लिए निदान करना घातक है। अतः अन्त में निदानरहित निष्काम तप करने की शिक्षा के साथ उस तप का महाफल बताया है।

इस दशा के मूल पाठों में उपलब्ध प्रतियों में भिन्नता मिलती है। किसी में संक्षिप्त पाठ है, किसी में विस्तृत। विस्तृत पाठ औपपातिकसूत्र व सूत्रकृतागसूत्र से मिलता है। संक्षिप्त पाठ के कारण वर्णन प्रवाह में धारा टूटती हुई प्रतीत होती है। अतः हमने आचार्य श्री आत्माराम जी म द्वारा सम्पादित तथा अनुयोगव्याख्याता उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म द्वारा संशोधित दोनों प्रतियों को समक्ष रखकर शुद्ध पाठ रखने का प्रयत्न किया है। व्याख्या में भी दोनों का आधार लिया है।

INTRODUCTION

In the tenth *Dasha*, *Nidan*—the activity that reduces the reward of austerities has been described. In some texts, this chapter is titled as '*Aayatithan Ajhayanam*'. '*Aayati*' means mundane world or bondage of *karma*. The primary cause of wanderings in the mundane world is

bondage of *karma* and the main cause of this bondage is worldly attachment or wrong belief *Nidan* is done when one is in extreme influence of deluding *karma*. *Nidan* destroys right faith It leads to bad state of existence It increases one's wanderings in the mundane world.

The word '*nidan*' means to pierce or to cut An activity which pierces or breaks right belief, right knowledge and right conduct is called '*nidan*'

In common language we can say that '*nidan*' is trading the practice of austerities and restraints An austerity which is going to give great reward when sold for the desire of a very minor reward is called '*nidan*' This chapter starts with a strange event that occurred in the *Samavasaran* (congregation) of Bhagavan Mahavir Once king Shrenik and queen Chelana came to the *Samavasaran* of Bhagavan Mahavir Looking at their enjoyments grandeur and good luck, the monks and nuns under the influence of delusion (worldly attachment) made '*nidan*' in their mind that they should also get such pleasures (in their next life).

Addressing those monks and nuns, Bhagavan Mahavir narrated the dangerous results of '*nidan*' Then they repented and cleansed their sin (fault)

Here ten types of *nidan* have been mentioned The first four relate to the desires of monks and nuns for worldly pleasure of men and women, the next three relate to sensual desires of celestial beings, the eighth is the desire of being a *Shravak* in the next life and ninth relates to the desire of being a monk It is an excellent thought-activity to become a *Shravak* or a monk but it is dangerous to make a '*nidan*' for it So in the end one has been advised to practice austerities without seeking any reward and *nidan* (desire of reward) The great reward of such austerities is also mentioned

In the available texts, we find different readings In some, it is brief and in some it is in detail The detailed version is similar to the one in *Aupapatik Sutra* and *Sutrakritanga* The continuity appears to be disturbed in the case of brief version Therefore, we have considered two texts—one edited by Acharya Shri Atmaram ji Maharaj and the other by Upadhyaya Shri Kanhaiyalal ji Maharaj—The famous interpreter of *Anuyoga* and have tried to take into account the true version. We have based our explanation too on both of them

□□

भगवान महावीर का राजगृह में आगमन ARRIVAL OF BHAGAVAN MAHAVIR IN RAJGRIH

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्था। वण्णओ। गुणसिलए चेइए। वण्णओ। रायगिहे नयरे सेणिए राया होत्था। रायवण्णओ जाव चेलणाए सद्धिं भोगे भुंजमाणे विहरइ।

तए णं से सेणिए राया अण्णया कयाइ ण्हाए जाव कप्परुक्खए चेव सुअलंकीयविभूसिए णरिदे। सकोरंट—मल्ल—दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं जाव ससिब्ब पियदंसणे नरवई जेणेव बाहिरिया उवड्डाणसाला, जेणेव सिंहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिंहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ, निसीइत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी—

“गच्छह णं तुम्हे देवाणुप्पिया !” जाइं इमाइं रायगिहस्स णयरस्स बहिया आरामाणि य, उज्जाणाणि य, आएसणाणि य जाव दब्बकम्मंताणि जे तत्थ महत्तरगा आणत्ता चिट्ठंति ते एवं वदह—

“एवं खलु देवाणुप्पिया ! सेणिए राया भंभसारे आणवेइ—जया णं समणे भगवं महावीरे, आदिगरे, तित्थयरे जाव संपाविउकामे पुब्बाणुपुब्बिं चरमाणे, गामाणुगामं दूइज्जमाणे, सुहं सुहेणं विहरमाणे, संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे इहमागच्छेज्जा, तया णं तुम्हे भगवओ महावीरस्स अहापडिरूवं उग्गहं अनुजाणेत्ता सेणियस्स रण्णो भंभसारस्स एयमट्ठं पियं णिवेदह।”

तए णं ते कोडुंबियपुरिसे सेणिएणं रत्ता भंभसारेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठ—तुट्ठ—चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ठु—“एवं सामी ! तह ति” आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति।

पडिसुणित्ता सेणियस्स रत्तो अंतियाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता रायगिहं नयरं मज्झंमज्जेणं निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता जाइं इमाइं रायगिहस्स बहिया आरामाणि वा जाव जे तत्थ महत्तरगा आणत्ता चिट्ठंति, ते एवं वयंति जाव “सेणियस्स रत्तो एयमट्ठं पियं निवेदेज्जा, पियं भे भवतु” दोच्चंपि तच्चंपि एवं वदंति, वड्ढा जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया।

१. उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था। उस नगर के बाहर गुणशील नाम का चैत्य (उद्यान) था। उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का राजा था। नगर, उद्यान एवं राजा का विस्तृत वर्णन औपपातिकसूत्र से जानना चाहिए। वह श्रेणिक राजा चेलणा महारानी के साथ परम सुखमय जीवन बिता रहा था।

एक दिन श्रेणिक राजा ने स्नान आदि किया यावत् कल्पवृक्ष के समान वह नरेन्द्र अलकृत एवं विभूषित होकर कोरण्टक पुष्पो की माला लगा छत्र धारण किया। चन्द्र के समान प्रियदर्शी नरपति श्रेणिक जहाँ बाह्य उपस्थानशाला (सभागृह) में सिंहासन लगा था, वहाँ आया। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उस पर बैठा। अपने प्रमुख अधिकारियों को बुलाकर उसने इस प्रकार आदेश दिया—

“हे देवानुप्रियो !” तुम जाओ, राजगृह नगर के बाहर जो ये आराम (लताओ से सुशोभित), उद्यान (पत्र-पुष्प-फलो से युक्त), शिल्पशालाएँ, सभागृह, व्यापार के केन्द्र यावत् दर्भ आदि के कारखाने हैं, इनमें जो मेरे आज्ञाधीन अधिकारी हैं, उन्हें इस प्रकार कहो—

‘हे देवानुप्रियो ! श्रेणिक राजा भभसार ने यह आज्ञा दी है—‘पंचयाम धर्म के प्रवर्तक अन्तिम तीर्थंकर यावत् सिद्धगति को प्राप्त करने के इच्छुक श्रमण भगवान महावीर क्रमशः चलते हुए, गाँव-गाँव घूमते हुए, सुखपूर्वक विहार करते हुए तथा समय एवं तप से अपनी आत्म-साधना करते हुए जब यहाँ पधारे, तब तुम भगवान महावीर को उनकी साधना के उपयुक्त, मर्यादा के अनुसार योग्य स्थान बताना और उन्हें उसमें ठहरने की आज्ञा देकर (भगवान महावीर के यहाँ पधारने का) प्रिय सवाद मेरे पास पहुँचाना।’

तब वे प्रमुख राज्य-अधिकारी पुरुष श्रेणिक राजा भभसार का उक्त कथन सुनकर हर्षित एवं परितुष्ट होते हैं, मन में आनन्द तथा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सौम्य मनोभाव व हर्षातिरेक से उनका हृदय खिल उठता है। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर पर आवर्तन कर (हाथ को तीन बार घुमाकर) विनयपूर्वक कहा—‘हे स्वामिन् ! आपके आदेशानुसार ही सब कुछ होगा।’

तदनन्तर वे राजप्रासाद से निकले। राजगृह के मध्य भाग से होते हुए वे नगर के बाहर गये। आराम यावत् पास के कारखानों में राजा श्रेणिक के आज्ञाधीन जो प्रमुख अधिकारी थे, उन्हें राजा का आदेश सूचित किया—‘श्रेणिक राजा को (भगवान महावीर के पधारने का) प्रिय सवाद कहे। (और कहे कि) आपके लिए यह सवाद प्रिय हो।’ दो-तीन बार इस प्रकार कहकर वे वापस अपने स्थान को लौट गये।

1. At that time, during that period there was a city called Rajagriha At its outskirts, there was Gunasheel garden Shrenik was the ruler of Rajagriha The detailed description of the city, the garden and the king can be seen in *Aupapatik Sutra* King Shrenik was spending a pleasant life with his head queen Chelana

One day, king Shrenik took bath He decorated his body with clothes and ornaments [like a desire—fulfilling tree (Kalp Vriksh)]. He wore a rosary of Koranlak flowers A splendid umbrella was spread on his head. Like the moon, he was loveable to every one He came to the place where his seat was earmarked in the assembly hall. He sat on it facing east He called his main officials and ordered—

“O loveable to god ! At the outskirt of Rajagriha, there are gardens full of creepers, leaves, flowers and fruits, picture halls, assembly halls, trade centres and factories There are persons who are under my control. You convey my order to them as under—

“O the blessed ! King Bimbasar (Shrenik) has thus ordered—The last *Tirthankar* Bhagavan Mahavir who has propounded five-fold *Dharma* and who has the desire to attain salvation is wandering through the villages. As and when during his wanderings and observing restraints and austerities, he reaches here, you offer him suitable place in accordance

“जस्स णं सामी ! दंसणं कंखति, जाव से णं समणे भगवं महावीरे गुणसिलए चेइए जाव बिहरति।
एयण्णं देवानुप्पियाणं पियं निवेदेमो। पियं भे भवतु।”

२. उस काल और उस समय मे पचयामधर्म के प्रवर्तक तीर्थकर भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरते हुए यावत् आत्म-साधना करते हुए गुणशील उद्यान मे पधारे।

उस समय राजगृह नगर के त्रिकोण = तिराहे, चौराहे और चौक मे, चतुर्मुखी स्थानो मे, राजमार्गों में, लोगो के आवागमन से गलियो मे कोलाहल शब्द होने लगा। यावत् (उद्यान मे पहुँचकर) वे लोग हाथ जोडकर विनयपूर्वक भगवान महावीर की पर्युपासना करने लगे।

उस समय राजा श्रेणिक के प्रमुख अधिकारी श्रमण भगवान महावीर के पास आये। उन्होंने श्रमण भगवान महावीर को तीन बार वन्दन-नमस्कार (गुणोत्कीर्तन करके सिर झुकाकर नमन) किया। नाम-गोत्र पूछकर स्मृति मे धारण किया और एकत्रित होकर एकान्त स्थान (एक तरफ) मे चले गये। वहाँ उन्होंने परस्पर इस प्रकार बातचीत की-

‘हे देवानुप्रियो ! श्रेणिक राजा भभसार जिनके दर्शन करना चाहता है, जिनके दर्शनो की इच्छा करता है, जिनके दर्शनो की प्रार्थना करता है, जिनके दर्शनो की अभिलाषा करता है, जिनके नाम-गोत्र-श्रवण करके भी हृदय मे हर्षित होता है।

वे पचयामधर्म के प्रवर्तक तीर्थकर श्रमण भगवान महावीर यावत् सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनुक्रमशः सुखपूर्वक गाँव-गाँव घूमते हुए यहाँ पधारे है, यहाँ विद्यमान है, यहाँ ठहरे है, यहाँ राजगृह नगर के बाहर गुणशील बगीचे मे यथायोग्य अवग्रह (सयम-मर्यादा के अनुसार स्थान व पाट आदि) ग्रहण कर सयम, तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विराजमान है।

हे देवानुप्रियो ! चले, श्रेणिक राजा को यह सवाद सुनाएँ और उन्हे कहे कि “आपके लिए यह संवाद प्रिय हो”, इस प्रकार एक-दूसरे ने परस्पर कहा। वहाँ से वे राजगृह नगर के बीच मे होते हुए जहाँ श्रेणिक राजा था वहाँ आये। श्रेणिक राजा को हाथ जोडकर सिर पर आवर्तन करके अजलि को मस्तक से लगाकर जय-विजय शब्द बोलते हुए बधाया और इस प्रकार कहा-

‘हे स्वामिन् ! जिनके दर्शनो की आप इच्छा करते है यावत् वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी गुणशील उद्यान मे पधार गये है, वहाँ विराजित है-इसलिए हे देवानुप्रिय ! यह प्रिय सवाद आपसे निवेदन कर रहे है। यह सवाद आपके लिए प्रिय हो।’

2. At that time during that period, Tirthankar Bhagavan Mahavir, propounder of five-fold *Dharma*, wandering from village to village and practicing self-realization arrived at Gunasheel garden

At that time, there appeared a great noise at three way crossings, four-way crossings, highways and in the streets due to the movement of the people. After arrival at the garden, the people clasped their hands, humbly greeted Bhagavan Mahavir and started honouring him

At that time, the head official came to Bhagavan Mahavir, greeted him thrice, bowed to him in respect, praised him and after asking his name and gotra (caste) memorised it. Later they collected at a lonely place. They talked among themselves in this manner—

“O the blessed ! Shraman Bhagavan Mahavir, propounder of five-fold asceticism, the Omniscient, who has perfect perception, he has come here after wandering from village to village. He is present here. He is staying here. He, after getting the place and bed according to his code of restraints, is engaging himself in restraints and austerities. Shrenik Bimbisar the king wants to have his *Darshan*. He has a keen desire to see him. He prays for it and always thinks of it anxiously. He feels overjoyed as and when he hears his name and sub-caste (*gotra*).

“O the blessed ! Let us go and give him this information. We may tell him that this information may be beneficial to him.” Thus they talked among themselves. From there, through Rajagriha city, they came to the place where king Shrenik was sitting. They greeted king Shrenik with folded hands and moved their hands three times around their head (as a mark of respect) and praising him said—

“Reverend Sir ! Shraman Bhagavan Mahavir whom you were keen to see has arrived at Gunasheel garden. He is staying there. So, O the blessed ! We are conveying this auspicious information to you. May it be beneficial to you.”

श्रेणिक का दर्शनार्थ गमन DEPARTURE OF SHRENİK FOR SEEING BHAGAVAN

३. तए णं से सेणिए राया तेसिं पुरिसाणं अंतिए एयमहुं सोच्चा निसम्म जाव विसप्पमाणहियए सीहांसणाओ अब्भुट्ठेइ, अब्भुट्ठित्ता बंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता ते पुरिसे सब्बकारेइ सम्माणेइ, सब्बारित्ता सम्माणित्ता विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयइ, दलइत्ता पडिविसज्जेति, पडिविसज्जित्ता नगरगुत्तियं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी—

“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! रायगिहं नगरं सम्भंतर—बाहिरियं आसिय—संमज्जियोबलित्तं” जाव कारवित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि जाव पच्चप्पिणंति। तए णं से सेणिए राया बलवाउयं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी—

“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हय—गय—रह—जोहकलियं चाउरंगिणिं सेणं सण्णाहेइ।” जाव से वि पच्चप्पिणइ।

तए णं से सेणिए राया जाण—सालियं सहावेइ, सहावित्ता एवं वयासी—

“भो देवानुप्रिया ! खिप्पामेव धम्मियं जाणपवरं जुत्तामेव उवट्टवेह, उवट्टवित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि।”

तए णं से जाणसालिए सेणियरत्ता एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्ठ, जाव विसप्पमाणहियए जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाणसालं अणुप्पविसइ; अणुप्पविसित्ता जाणगं पच्चुवेक्खइ, पच्चुवेक्खित्ता जाणं पच्चोरुभत्ति, पच्चोरुभित्ता जाणगं संपमज्जति, संपमज्जित्ता जाणगं णीणेइ, णीणेत्ता जाणगं संबट्ठेत्ति, संबट्ठेत्ता दूसं पवीणेत्ति, पवीणेत्ता जाणगं समलंकरेइ, जाणगं समलंकरित्ता जाणगं वरमंडियं करेइ, करित्ता दूसं पीहणेइ।

दूसं पीहणित्ता जाणाइं संबट्ठेइ, जेणेव बाहणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बाहणसालं अणुप्पविसित्ता बाहणाइं पच्चुवेक्खइ, पच्चुवेक्खित्ता बाहणाइं संपमज्जइ, संपमज्जित्ता बाहणाइं अफालेइ, अफालेत्ता बाहणाइं णीणेइ, णीणेत्ता दूसे पवीणेइ, पवीणेत्ता बाहणाइं समलंकरेइ, समलंकरित्ता बराभरणमंडियाइं करेइ, करेत्ता बाहणाइं जाणगं जोएइ, जोएत्ता बट्टमण गाहेइ, गाहित्ता पओद—लट्ठि पओद—धरे य सम्मं आरोहइ, आरोहइत्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाव एवं बयासी—

“जुत्ते ते सामी ! धम्मिए जाणपवरे आदिट्ठे, भइं तव, आरूहाहि।”

३. उस समय श्रेणिक राजा उन पुरुषों से यह सवाद सुनकर, मन में अवधारण कर हृदय में हर्षित हुआ। फिर सिंहासन से उठा। (राजमुकुट, शस्त्र व जूते आदि दूर हटाकर) जिस दिशा में भगवान विराजमान थे उस दिशा में श्रमण भगवान महावीर को वन्दन—नमस्कार किया। फिर उन सन्देशवाहक पुरुषों का सत्कार और सम्मान किया। उन्हें प्रीतिपूर्वक जीवन—निर्वाह योग्य विपुल प्रीतिदान (पुरस्कार) देकर विदा किया। फिर नगररक्षक को बुलाकर इस प्रकार कहा—

‘हे देवानुप्रिय ! राजगृह नगर में अन्दर और बाहर से सफाई करो ! अच्छी तरह जल से छिड़काव करो, लिपवाओ, स्वच्छ बनाओ और कार्य होने का मुझे सूचना दो।’ उसके बाद राजा श्रेणिक ने सेनापति को बुलाकर कहा—

‘हे देवानुप्रिय ! हाथी, घोड़े, रथ और पदाति योद्धागण—इन चार प्रकार की सेनाओं को सुसज्जित करो।’

तत्पश्चात् श्रेणिक राजा ने यानशाला (रथशाला) के अधिकारी को बुलाकर कहा—

‘देवानुप्रिय ! श्रेष्ठ धार्मिक रथ को तैयार कर यहाँ उपस्थित करो और आज्ञानुसार हुए कार्य की मुझे सूचना दो।’

उस समय यानशाला का प्रबन्धक श्रेणिक राजा की आज्ञा सुनकर हर्षित होकर जहाँ यानशाला थी वहाँ आया। यानशाला में प्रवेश किया। यान (रथ) को देखा। यान को नीचे उतारा, प्रमार्जन किया। बाहर निकाला। एक स्थान पर खड़ा किया और उस पर ढँके हुए वस्त्र को हटाकर यान को अलंकृत एवं सुशोभित किया।

बाद मे जहाँ वाहनशाला थी वहाँ आया। वाहनशाला मे आकर वाहनो (बैलों या घोडो) को देखा। उनको हाथों से थपथपाया। उन पर बार-बार हाथ फिराया। उन्हे बाहर लाया। उन पर ढँके ओढाये हुए वस्त्र को दूर कर उन्हे भी अलकृत एव आभूषणो से मण्डित किया। उन्हे यान से जोडकर रथ को राजमार्ग पर खडा किया। चाबुक हाथ मे लिए हुए सारथी के साथ यान पर बैठा। वहाँ से वह श्रेणिक राजा के पास आकर हाथ जोडकर इस प्रकार बोला—

“स्वामिन् ! श्रेष्ठ धार्मिक यान तैयार करने के लिए आपने आदेश दिया था—वह यान तैयार है। यह यान आपके लिए कल्याणकर हो। आप इस पर बैठे।”

3. After hearing the above message from those officials, king Shrenik felt highly pleased. He got up from his throne (After removing the crown, weapons and shoes) he bowed to Bhagavan Mahavir in the direction where he was present. Thereafter he honoured the messengers and gave them gifts in large quantity suitable for their livelihood willingly, and then dispersed them. Then he called the security officer of the city and said—

“O the blessed !” Get Rajagriha city cleaned from inside and also outside. Sprinkle water, get it painted. Make it clean and then inform me.” Thereafter, king Shrenik called the army chief and ordered—

“O the blessed ! Get ready four types of army namely that of elephants, horses, chariots and infantry”

Thereafter king Shrenik called the officer in-charge of chariots and ordered—

“O the blessed ! Get ready the best chariot meant for spiritual activities, bring it here and then inform me.”

Then the manager of the chariot wing felt happy at these orders. He came to the chariot wing, entered there and closely examined the chariot. He placed it on the ground, cleaned it, stationed it at a particular place, removed the cover and decorated it.

Thereafter he came to the stable. He examined the horses and bullocks, patted them, moved his hand on their back repeatedly, brought them out, removed their cover and decorated them with suitable ornaments. He attached them to the chariot and stationed it on the highway. He rode the chariot alongwith the driver having driving stick in his hand. Thus he came near king Shrenik and greeting him with his folded hands, he said—

“Me Lord ! You had asked me to get the Dharmik chariot ready. The said chariot is ready. Kindly sit on it. May it be auspicious for you.”

दर्शनार्थ गमन की तैयारी PREPARATION REGARDING DEPARTURE FOR DARSHAN

४. तए णं सेणिए राया भंभसारे जाणसालियस्स अंतिए एयमइं सोच्चा निसम्म हइतुइ जाव मज्जणघरं अणुपविसइ, अणुपविसिता जाव कप्परुक्खे चेव अलंकिए विभूसिए णरिंदे जाव मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमिता जेणेव चेल्लणादेवी तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिता चेल्लणादेविं एवं वयासी—

‘एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थयेरे जाव पुब्बाणुपुब्बिं चरमाणे जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।

तं महप्फलं देवाणुप्पिए ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं णामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण वंदण णमंसण पडिपुच्छण पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स अट्ठस्स गहणयाए ? तं गच्छामो देवाणुप्पिए ! समणं भगवं महावीरं वंदामो, नमंसामो, सक्कारेमो, सम्माणेमो, कल्लाणं, मंगलं, देवयं चेइयं पज्जुवासामो।

एतं णं इहभवे य परभवे य हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेयसाए, अणुगामियत्ताए भविस्सति।’

४. तब श्रेणिक राजा भभसार यानशाला के अधिकारी से श्रेष्ठ धार्मिक रथ ले आने का सवाद सुनकर एव अवधारण कर हर्षित एव सन्तुष्ट हुआ। पश्चात् (उसने) स्नानागार मे प्रवेश किया। वहाँ से अच्छे वस्त्र एवं आभूषण पहनकर कल्पवृक्ष के समान अलंकृत एव विभूषित होकर वह श्रेणिक नरेन्द्र स्नानागार से बाहर निकला। फिर चेलणादेवी के पास गया। चेलणादेवी को इस प्रकार कहने लगा—

‘हे देवानुप्रिये ! धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी अनुक्रम से विहार करते यहाँ पधारकर समय और तप से आत्मा को भावित करते हुए (गुणशीलचैत्य मे) विराजित है।

हे देवानुप्रिये ! धर्म के मूर्त रूप अरहतों के नाम—गोत्र श्रवण करने का ही महाफल होता है तो उनके दर्शन करने के लिए जाना, वन्दन—नमस्कार करना, सुख—साता पूछना, पर्युपासना करना, उनका एक भी धार्मिक वचन सुनना और उसका अर्थ ग्रहण करने के फल का तो कहना ही क्या है ? वह तो महाफलदायी होता है। इसलिए हे देवानुप्रिये ! चले, श्रमण भगवान महावीर को वन्दन—नमस्कार करे, उनका सत्कार—सम्मान करें, वे कल्याणकारक है, मंगलदायक है, देवाधिदेव है, ज्ञान के मूर्त रूप है, अतः चलकर उनकी पर्युपासना करे।

उनकी यह पर्युपासना इहभव और परभव में हमारे लिए हितकारी, सुखकारी, क्षेमकारी (आनन्द), मोक्ष को देने वाली और भव—भव मे कल्याणकारी होगी।’

4. King Shrenik Bimbasar felt pleased and satisfied to hear that the Dharmik chariot has been brought. Thereafter, he entered the bathroom. He put on good clothes, wore the ornaments and decorating himself like a desire-fulfilling tree, he came out. He then came to queen Chelana Devi and said—

“O Devanupriya (beloved of gods) ! Shraman Bhagavan Mahavir, the propounder Tirthankar of Dharma, systematically going ahead in his

श्रेणिक-चेलना समवसरण में

श्रेणिक-चेलना समवसरण में

१ भगवान महावीर राजगृह के गुणशील उद्यान में पधारे। यह सवाद सुनकर श्रेणिक राजा तथा चेलना रानी आदि विशाल राज-परिवार के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए निकले।

२ समवसरण में पहुँचकर राजा-रानी ने अत्यन्त भक्ति व हर्षोल्लास के साथ प्रभु की वन्दना की। धर्मदेशना सुनने के लिए प्रभु के समक्ष समवसरण में बैठ गये।

श्रेणिक राजा तथा चेलना रानी के रूप सौन्दर्य तथा ऋद्धि वैभव एवं मनुष्य सम्बन्धी सुख भांगों को देखकर कुछ श्रमणों के मन में इस प्रकार की कामना तथा भोगाभिलाषा उत्पन्न हुई -

‘अहो ! यह श्रेणिक राजा अपनी रानी के साथ बड़े कमनीय सुख भोग रहा है। यह कितना सुखी है ? हमने प्रत्यक्ष देव तो नहीं देखे, परन्तु हमारे सामने तो यही साक्षात् देव जैसे सुख भोग रहा है। यदि हमारी चारित्र्य आराधना व तप सयम का कोई कल्याणकारी फल हो तो हमें भी अगल जन्म में इस प्रकार के सुख-भोग प्राप्त हो।’

इसी प्रकार साध्वियाँ भी चेलना रानी को देखकर उसके मानजीय सुख गेश्वर्य की सराहना करनी हुई सोचती हैं ‘यदि हमारे तप सयम, चारित्र्य की आराधना का कोई फल हो तो अगल जन्म में हम भी रानी जैसे मानुषिक सुख भोग प्राप्त हों।’

- ३१/१०५६ प ११

SHRENİK AND CHELANA IN SAMAVASARAN

1 Bhagavan Mahavir arrives in the Gunasheel garden of Rajagriha. On hearing this news king Shrenik and queen Chelana came out with their large retinue in order to pay homage to Bhagavan.

2 On arriving in the Samavasaran the royal couple pays homage to Bhagavan with great devotion and happiness. They sit down before Bhagavan to listen to his sermon.

Looking at the beauty, wealth, grandeur and mundane comforts of king Shrenik and queen Chelana some Shramans had the desire and wish for such pleasures -

‘Oh ! This king Shrenik is enjoying highly satisfying pleasures with his queen. How happy he is ? We have not seen divine beings but he appears to be enjoying all pleasures like them. If there is some beatific fruit of our ascetic conduct and austerities, may we also enjoy such pleasures in the next life.’

In the same way Sadhvis also think, praising the mundane pleasures and grandeur of queen Chelana--‘If there is some beatific fruit of our ascetic conduct and austerities, may we also, like the queen, enjoy such pleasures in the next life.’

—Dasha 10/5 6, p 149

wanderings has arrived at Gunasheel garden engaging himself in spiritual restraints and austerities.

“O the blessed ! It is highly rewarding to hear the name and *gotra* of Omniscients (*Arihants*) who are living at present Therefore to see him, to bow to him, to enquire about his welfare, to serve him, to hear attentively even one word of his spiritual discourse and to know the true meaning of it must be immensely beneficial It is certainly very rewarding Therefore, O the blessed ! Let us go there, greet Bhagavan Mahavir, bow to him, honour him He is well-wisher of all He is auspicious for all He is god of the gods (*Devadhudev*). He is knowledge personified Let us worship him ”

His service shall be beneficial to us, pleasant to us in the world and the life thereafter It shall lead to our welfare in many lives and grant us liberation.

५. तए णं सा चेल्लणादेवी सेणियस्स रत्तो अंतिए एयमहुं सोच्चा निसम्म हट्ठुट्ठा जाव सेणियस्स रत्तो एयमहुं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसइ जाव महत्तरग—विंदपरिक्खित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्ठणसाला, जेणेव सेणियराया तेणेव उवागच्छइ।

तए णं से सेणियराया चेल्लणादेवीए सद्धिं धम्मियं जाणपवरं दुरुढे जाव जेणेव गुणसीलए चेइए तेणेव उवागच्छइ जाव पज्जुवासइ। एवं चेल्लणा वि जाव पज्जुवासइ।

तए णं समणे भगवं महावीरे सेणियस्स रत्तो भंभसारस्स, चेल्लणादेवीए, तीसे य महइमहालयाए परिसाए, इसि—परिसाए, जइ—परिसाए, मुणि—परिसाए, मणुस्स—परिसाए, देव—परिसाए, अणेग—सयाए जाव धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया। सेणियराया पडिगओ।

५. चेलणादेवी श्रेणिक राजा से यह संवाद सुनकर चित्त मे अत्यन्त हर्षित एव सन्तुष्ट हुई। उसने श्रेणिक राजा के वचनो को विनयपूर्वक स्वीकार किया। फिर जहाँ स्नानगृह था वहाँ जाकर स्नान अभ्यगन आदि करके वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर बाह्य उपस्थानशाला (राजसभा) मे श्रेणिक राजा के समीप आई।

तपश्चात् श्रेणिक राजा चेलणादेवी के साथ उस श्रेष्ठ धार्मिक रथ मे बैठा। छत्र आदि धारण किये और चलकर गुणशील उद्यान मे आया, भगवान की पर्युपासना करने लगा। इसी प्रकार चेलणादेवी भी अपने दासी परिवार से घिरी हुई भगवान की पर्युपासना करने लगी।

उस समय श्रमण भगवान महावीर ने ऋषि, यति, मुनि, मनुष्य, देवो और अन्य सैकड़ो व्यक्तियों की महापरिषद् मे श्रेणिक राजा भभसार एवं चेलणादेवी को धर्म का स्वरूप कथन किया। धर्मकथा सुनकर परिषद् चली गई और राजा श्रेणिक भी अपने स्थान को चला गया।

5. Queen Chelana Devi felt extremely pleased in her mind at these words. She respectfully accepted the sweet words of king Shrenik. Then she went to the bathroom, took bath and decorated her body with clothes and ornaments. She then came to the assembly hall where king Shrenik was present.

Thereafter king Shrenik and queen Chelana Devi sat in that *Dharmik* chariot. Umbrella was spread over them and then they came to Gunasheel garden. King Shrenik started greeting, honouring and serving Bhagavan Mahavir.

So did queen Chelana along with her maids.

Then Bhagavan Mahavir explained the nature of *Dharma* to king Shrenik and queen Chelana in the large gathering of *rishis*, *yatis*, *munis*, human beings, celestial beings and hundreds of other persons. After listening to the spiritual discourse, the gathering dispersed and king Shrenik came back to his place.

साधु-साध्वियो का निदान-संकल्प A NIDAN (KEEN DESIRE) OF MONKS AND NUNS

६. तत्थ णं एगइयाणं निगंथाणं निगंथीण य सेणियं रायं चेल्लणं च देविं पासित्ताणं इमेयारूवे अज्झत्थिए, चित्थिए, पत्थिए, मणोगए संकप्पे समुपज्जित्था-

“अहो णं सेणिए राया महड्डिए जाव महासुक्खे, जे णं ण्हाए जाव सब्बालंकार-विभूसिए, चेल्लणा देवीए सद्धिं उरालाई माणुस्सगाई भोगाई भुंजमाणे विहरति। न मे दिट्ठा देवलोगंसि, सक्खं खलु अयं देवे। जइ इमस्स सुचरियस्स तव-नियम बंभचेरवासस्स कल्लाणे फल-वित्तिवित्सेसे अत्थि, तं वयमवि आगमिस्साई इमाई एयारूवाई उरालाई माणुस्सगाई भोगाई भुंजमाणा विहरामो, से तं साहू।”

“अहो णं चेल्लणादेवी महिड्डिया जाव महासुक्खा जा णं ण्हाया जाव सब्बालंकारविभूसिया सेणिएणं रण्णा सद्धिं उरालाई माणुस्सगाई भोगाई भुंजमाणी विहरइ। न मे दिट्ठाओ देवीओ देवलोगंसि, सक्खा खलु इमा देवी। जइ इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-बंभचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिवित्सेसे अत्थि। तं वयमवि आगमिस्साई इमाई एयारूवाई उरालाई माणुस्सगाई भोगाई भुंजमाणीओ विहरामो, से तं साहू।”

“अज्जो” त्ति समणे भगवं महावीरे ते बहवे निगंथा निगंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-

[प्र.] “सेणियं रायं, चेल्लणादेविं पासित्ता इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुपज्जित्था-अहो णं सेणिए राया महिड्डिए जाव से तं साहू; अहो णं चेल्लणा देवी महिड्डिया जाव से तं साहू। से णूणं अज्जो ! अत्थे समड्ढे ?”

[उ.] हंता, अत्थि।

६. उस समय वहाँ (गुणशीलचैत्य में) श्रेणिक राजा और चेलनादेवी को देखकर कुछ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियों के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय, चिन्तन, इच्छा, प्रार्थना और मानसिक संकल्प उत्पन्न हुआ-

(निर्ग्रन्थ) “अहो ! यह श्रेणिक राजा अत्यन्त महान् ऋद्धि ऐश्वर्य-सम्पन्न यावत् सुखी है। यह स्नान कर आभूषणो से विभूषित होकर चेलणादेवी के साथ मानुषिक सुख भोग रहा है। हमने देवलोक के देव प्रत्यक्ष देखे नहीं हैं। हमारे सामने तो यही साक्षात् देव है। यदि हमारे चारित्र, तप, नियम, ब्रह्मचर्य-पालन एवं तीन गुप्ति (समिति-गुप्ति) की सम्यक् प्रकार से की गई आराधना का कोई कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो हम भी भविष्य में इस प्रकार के अभिलषित मानुषिक भोग भोगें तो श्रेष्ठ होगा।”

(निर्ग्रन्थिनियों) — “अहो ! यह चेलणादेवी अत्यन्त ऐश्वर्यशालिनी है यावत् बहुत सुखी है। वह स्नान करके सुन्दर वस्त्र एवं अलंकारों से विभूषित होकर श्रेणिक राजा के साथ मानुषिक भोग भोग रही है। हमने देवलोक की देवियाँ नहीं देखी हैं। हमारे सामने तो यही साक्षात् देवी है। यदि चारित्र, तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कुछ विशिष्ट फल हो तो हम भी भविष्य में ऐसे ही श्रेष्ठ मानुषिक भोग भोगती हुई विचरण करे हमारे लिए यही श्रेष्ठ होगा।”

(तब) श्रमण भगवान् महावीर उन बहुत से निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थिनियों को आमन्त्रित कर इस प्रकार कहने लगे—

[प्र.] “आर्यो ! श्रेणिक राजा और चेलणादेवी को देखकर तुम्हारे चित्त में इस प्रकार के अध्यवसाय यावत् विचार उत्पन्न हुए—अहो ! श्रेणिक राजा महान् ऐश्वर्यशाली है यावत् हम भी भविष्य में इसी प्रकार भोगों को भोगें। अहो चेलणादेवी महान् ऐश्वर्यशालिनी है, सुन्दरी है, अत्यन्त सुख भोग रही है और भविष्य में हम भी इसी प्रकार सुख भोगें तो यह श्रेष्ठ होगा।” हे आर्यो ! क्या यह बात यथार्थ है ?

[उ.] (निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियों ने उत्तर दिया) हाँ भगवन् ! यह वृत्तान्त यथार्थ है।

6. After seeing king Shrenik and queen Chelana Devi in Gunasheel garden at that time, some monks and nuns thought, reflected, desired and prayed in their mind as under—

The monks thought “Ah ! This king Shrenik is extremely wealthy and happy. He is enjoying human pleasures with his wife Chelana Devi after properly dressing and decorating himself—we have not directly seen the pleasures of heaven. He is heavenly being personified before us. In case there is any auspicious reward of our ascetic conduct, austerities, restraints, celibacy and proper practice of three self-restraints (guptis and samitis) it shall be good if we enjoy human life like him in future.”

The nuns contemplated—“Ah ! Queen Chelana Devi is extremely lucky and happy. She is enjoying sensual pleasures with king Shrenik after taking bath and beautifully dressing herself and wearing ornaments. In case there is any auspicious reward of our ascetic conduct, austerities, restraints and practice of celibacy, it shall be good if we enjoy supreme human pleasures like her.”

Then Shraman Bhagavan Mahavir called all those monks and nuns and addressed them as under—

[Q.] “The blessed ones ! After seeing king Shrenik and queen Chelana, you have contemplated thought and reflected—‘Ah ! King Shrenik is very wealthy and so on We should also enjoy such pleasures. Ah ! Queen Chelana is extremely rich and beautiful She is enjoying pleasures of extremely high order It shall be auspicious if we also enjoy similar pleasures in future ’ O the blessed ! Is all this correct ?”

[Ans.] The monks and nuns replied—“Reverend Sir ! All this is true.”

(१) निर्ग्रन्थ का मनुष्य (पुरुष) सम्बन्धी भोगों के लिए निदान NIDAN OF MONKS FOR HUMAN PLEASURES

७. (क) एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पण्णत्ते, इणमेव निग्गंथे पावयणे सच्चे, अणुत्तरे, पडिपुण्णे, केवले, संसुद्धे, णेआउए, सल्लकत्तणे, सिद्धिमग्गे, मुत्तिमग्गे, निज्जाणमग्गे, निब्बानमग्गे, अवितहमविसंदिद्धे, सब्बदुक्खप्पहीणमग्गे। इत्थं ठिया जीवा सिज्झंति, बुज्झंति, मुच्चंति, परिनिब्बयंति, सब्बदुक्खाणमंतं करंति।

जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे सिक्खाए उवडिए विहरमाणे, पुरा दिगिंछाए, पुरा पिवासाए, पुराऽसीतातवेहिं, पुरा पुट्ठेहिं विरूवरूवेहिं परीसहोवसग्गेहिं उदिण्णकामजाए यावि विहरेज्जा से य परक्कमेज्जा, से य परक्कममाणे पासेज्जा जे इमे—उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया। तेसिं णं अण्णयरस्स अतिजायमाणस्स वा निज्जायमाणस्स वा पुरओ महं दासी—दास—किंकर—कम्मकर—पुरित्ता छत्तं भिंगारं गहाय निग्गच्छंति।

तयाणंतं च णं पुरओ महाआसा आसवरा, उभओ तेसिं नागा नागवरा, पिट्ठओ रहा रहवरा, रहसंगेल्लिपुरित पदातिं परिक्खित्तं। से य उद्धरिय—सेय—छत्ते, अब्भुगये भिंगारे, पग्गहिय तालियट्ठे, पवीयमाण—सेय—चामर—बालवीयणीए। अभिक्खणं—अभिक्खणं अतिजाइ य निज्जाइ य सप्पभा।

स पुब्बावरं च णं ण्हाए जाव सब्बालंकारविभूतिए, महति महालियाए कूडागारसालाए, महति महालयंसि सयणिज्जंसि दुहओ उण्णत्ते मज्झे णत्त—गंभीरे वण्णओ सब्बरातिणिणं जोइणा झियायमाणेणं, इत्थिगुम्पपरिवुडे महयाहत—नट्ट—गीय—वाइय—तंती—तल—ताल—तुडिय—घण—मुइंग—मुदल—पडुप्पवाइय—रवेणं उरालाइं माणुस्सगाइं कामभोगाइं भुंजमाणे विहरति।

तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति—“भण देवानुप्पिया ! किं करेमो ? किं उवणेमो ? किं आहरेमो ? किं आचिट्ठामो ? किं भे हियइच्छियं ? किं ते आसगस्स सदति ?”

जं पासित्ता निग्गंथे निदानं करेइ—“जइ इमस्स सुचरिय—तव—नियम—बंधचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि, तं अहमवि आगमिस्साए इमाइं एयारूवाइं उरालाइं माणुस्सगाइं कामभोगाइं भुंजमाणे विहरामि से तं साहू।”

मोहग्रस्त निर्गन्धों द्वारा निदान

मोहासक्त निग्रन्थों द्वारा निदान

निग्रन्थो के मोहपूर्ण काम भाव की अभिलाषा (निदान) जानकर भगवान महावीर उन्हे सम्बोधित करके प्रबोध देते हुए फरमाते हैं—

१ निग्रन्थो ! कोई निग्रन्थ ससार का त्यागकर सर्वज्ञ भाषित धर्म की अनुपालना करता हुआ अनेक प्रकार के कष्ट व परीषद सहता है। यदि कभी मोह सत्कारो के जागृत होने पर उसके चित्त में काम-विकारो का प्रबल उदय हो जाये, उस समय वह किसी उच्च राजकुल में उत्पन्न सुन्दर राजकुमार को देखे, जिसे सभी प्रकार के काम-सुख प्राप्त है। वह घर से बाहर निकलता है तो अनेक सेवक उसके आगे-पीछे शीतल जल की झारियाँ लिए चलते हैं। उसके साथ-साथ अनेक हाथी, अश्व-रथ व सैनिक चलते हैं। अनुचर सिर पर छत्र लिए पीछे-पीछे चलते हैं, अनेक दासियाँ विविध प्रकार की भोजन सामग्री साथ लिए पीछे चलनी हैं।

२ वह राजकुमार रथ में बैठा हो, उसके दोनों तरफ दासियाँ चँवर ढुलाती हैं। आगे हाथी व घोड़े चलते हैं। जब वह राजमहलो में सोता है तो अतीव कोमल शय्या पर विश्राम करता है। सेवक हर समय सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं।

३ जब वह राजसभा में बैठा है, तो अनेक प्रकार के नृत्य संगीत उसके सामने होते हैं। जब कभी एक सेवक को बुलाना है तो अनेक दास-दासियाँ हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर पूछने हैं— देवानुप्रिय ! कहो, आपको क्या चाहिए ?

भगवान फरमाते हैं इस प्रकार राजसी वैभव देखकर निदान करके अगले जन्म में निदान द्वारा प्राप्त सुखों को भोगन वाले आत्मा को धर्म-प्राप्ति तो क्या, केवल प्ररूपित धर्म श्रवण करने का अवसर मिलना भी बहुत दुर्लभ है।

—Dasha 10/7, p. 153

NIDAN BY COVETOUS NIRGRANTHS

Knowing of the wishes (nidana) of the covetous nirgranthas for carnal pleasures Bhagavan Mahavir preaches them—

1 O Nirgranthas ! A nirgranth renounces the world, follows the path shown by the Omniscient, and endures a variety of torments and afflictions. At some point of time he is plagued by feelings of attachment and intense carnal perversions arise in his mind. At that time he comes across some handsome prince from a royal family who enjoys all carnal pleasures. When he comes out of his palace many servants move around him with flasks of cold water. He is accompanied by many elephants, horses, chariots and soldiers. Attendants carrying umbrellas walk behind him. Numerous maids carrying a variety of eatables follow him.

2 That prince is sitting in a chariot. Maids are waving whisks on both his flanks. Elephants and horses move ahead of him. When he sleeps in his palace he uses very soft bed. Attendants are always in his service.

3 When he sits in his court a variety of dance and music performances are presented. When he calls one servant, many servants come to him and ask with joined palms—"Beloved of gods ! Please say what you need."

Bhagavan adds—A person who, after witnessing all this wishes for such pleasures and enjoys them when his wishes come true in next birth. Such person hardly gets an opportunity to listen to the words of the religion propagated by the Omniscient, what to say of acquiring spirituality.

—Dasha 10/7, p. 153

७. (क) हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने इस धर्म का निरूपण किया है। यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, श्रेष्ठ है, प्रतिपूर्ण (समस्त गुणों से युक्त) है, अद्वितीय (संसार में इसके तुल्य दूसरा नहीं) है, शुद्ध (सर्वथा दोषरहित) है, न्यायसंगत (तर्क-युक्ति आदि से सिद्ध) है, शल्यो (मिथ्यात्व व संशय आदि) को नष्ट करने वाला है, सिद्धि, मुक्ति, निर्याण (मोक्ष) एवं निर्वाण (परम शान्ति) का यही मार्ग है, यही यथार्थ है, सदा शाश्वत है और सब दुःखों से मुक्त होने का यही उपाय है। इस सर्वज्ञप्रज्ञा धर्म की आराधना करने वाले सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होकर निर्वाण (परम शान्ति को) प्राप्त होते हैं और समस्त दुःखों का अन्त करते हैं।

इस (निर्ग्रन्थ प्रवचन) धर्म की शिक्षा व अनुपालना के लिए उपस्थित होकर आराधना करता हुआ निर्ग्रन्थ यदि भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, वर्षा-धूप आदि अनेक प्रकार के परीषह-उपसर्गों से पीडित होने पर (पूर्व मोह सत्कारों के कारण) उसके चित्त में काम विकारों का प्रबल उदय हो जाये (उससे प्रेरित हुआ) साथ ही संयम-साधना में विचरण करते हुए वह विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उच्च कुलीन उग्रवंशीय या भोगवशीय राजकुमार आदि को (सुख भोगते हुए) देखे कि जब वे घर में प्रवेश करते या निकलते हैं तो अनेक दास-दासी किंकर और कर्मकर पुरुष छत्र, झारी आदि लेकर उनके आगे-आगे चलते हैं।

उसके बाद उस राजकुमार के आगे उत्तम जाति के अश्व, दोनों ओर सुसज्जित गजराज और पीछे-पीछे श्रेष्ठ सुसज्जित रथ चलते हैं और पैदल चलते हुए अनेक दास-दासी उसके आगे-पीछे रहते हैं, कोई श्वेत छत्र ऊँचा उठाये हुए, कोई झारी लिए हुए, कोई ताड़पत्र का पखा लिए, कोई श्वेत चामर डुलाते हुए उनके साथ चलते हैं। इस प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव के साथ वह बारम्बार गमनागमन करता है।

वह राजकुमार यथासमय स्नान कर यावत् सब अलंकारों से विभूषित होकर विशाल कूटागारशाला (पर्वत शिखर पर बना राजप्रासाद) में जहाँ रातभर दीपकों की ज्योति जगमगा रही है और जहाँ अतीव कोमल मुदु-स्पर्श वाली दोनों ओर ऊँची, बीच में कुछ झुकी सुन्दर शय्या बिछी है। सुन्दर स्त्रियाँ उनके चारों ओर खड़ी हैं। वह उनके साथ बैठा हुआ कुशल नर्तकों का नृत्य देखता है, गायकों का गीत, संगीत सुनता है और वाद्ययंत्र, तंत्री, तल-ताल, त्रुटित, घन, मृदंग, मादल आदि उच्च शब्द करने वाले वाद्यों की मधुर ध्वनियाँ सुनता है। इस प्रकार वह उत्तम मानुषिक कामभोगों को भोगता रहता है।

जब वह किसी एक को बुलाता है तो चार-पाँच सेवक बिना बुलाये ही आकर सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं और पूछते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहिए हम क्या करें ? आपके लिए क्या लावें ? क्या खाद्य-पेय प्रस्तुत करें और आपके लिए क्या करें ? आपकी हार्दिक अभिलाषा क्या है ? आपके मुख को कौन-से पदार्थ स्वादिष्ट लगते हैं ? आपको क्या प्रिय है ?

उसके इन भोग सुखों को देखकर निर्ग्रन्थ निदान करता है कि “यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कोई कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी अगले भव में इस प्रकार से उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों को भोगते हुए विचरण करूँ तो कितना अच्छा होगा।”

7. (a) “O the blessed ! I have propagated this *Dharma*—the path of liberation This word of *Nirgranth* (the totally detached) is the only truth. It is supreme, full of all virtues unique in this world, faultless,

logically established, destroyer of thorns of wrong belief and one leading to liberation, salvation and supreme peace. It is real, permanent and the only method of getting liberation from the mundane world By practicing this *Dharma* propagated by the Omniscients people get perfect knowledge, achieve their goal and secure liberation They then get ecstatic peace and destroy all troubles

A monk who presents himself for knowledge of the sacred scriptures and its practice and later engages himself in such ascetic practices, he may, sometimes come across sufferings due to hunger, thirst, heat, cold, rain, sun and the like and (due to delusion causing thoughts) a desire of worldly enjoyments may arise in him Under its influence, while practicing restraints of a monk, he may see that many servants and employees carrying umbrella, water-pots and the like go in front of his relatives of high caste from the parental side or from the maternal side enjoying the worldly pleasures, and enter the house or come out of the house

Thereafter, horses of best breed go ahead of him (the relative-prince), the well decorated elephants move by his side as best decorated chariots move behind Many servants and maids moving on foot remain in front and the back Some of them are carrying high white umbrella, some are holding water-pot, some are holding fan of palm leaves, some are moving white *Chamars* (holy brooms) Thus he moves again and again with great pomp and show

That prince takes bath at the appropriate time, decorates his body with ornaments and the like and enjoys worldly pleasures of high order He sits in the royal palace at the top of the hall The light of the lamps shine there throughout the night A soft bed is lying there which is higher at the sides and a little bent in the middle Beautiful damsels are standing on all sides of the bed He watches with them the dance of expert dancers, listens the music and the high sound emanating from musical instruments, stringed instruments, palting instruments, drums and the like. Thus he enjoys worldly enjoyments and sensual pleasures.

When he calls any one of his servants, four or five servants come of their own and ask—"O Reverend Sir ! Kindly order us what we should do for you ? What should we bring for you ? What meals and drinks would you like to have ? What is the inner desire of your heart ? What would you like to eat ? What is to your taste ?"

On seeing these enjoyments (of his relatives), the monk makes a *nidan* as under—"In case there is any beneficial reward for my properly practiced austerities, restraints and principles of celibacy, I should also be blessed with such like worldly pleasures and enjoyments and it shall be really good for me if I shall move enjoying such pleasures."

निदान का कटु फल BAD RESULT OF NIDAN

(ख) एवं खलु समणाउसो ! निगंथे निदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय-अप्पडिक्कंते कालमासे कालं किच्चा अण्णयेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति महड्डिएसु महज्जुइएसु महब्बलेसु महायसेसु महासुक्खेसु महानुभागेसु दूरगईसु चिरड्डितिएसु।

से णं तत्थ देवे भवइ महड्डिए जाव दिब्बाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ। जाव से णं तओ देवलोगाओ आउक्खएणं, भवक्खएणं, ठिडक्खएणं, अणंतरं चयं चइत्ता से जे इमे भवन्ति उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया। तेसिं णं अब्बरंसि कुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाति।

से णं तत्थ दारए भवइ, सुकुमालपाणिपाए, अहीणपडिपुण्णापंचिंदियसरीरे, लक्खण-वज्जण-गुणोववेए, ससिसोमागारे, कंते, पियदंसणे, सुरूवे। तए णं से दारए उम्मुक्कबालभावे, विण्णानपरिणयमित्ते, जोव्वणगमणुप्पत्ते सयमेव पेइयं दायं पडिवज्जति।

तस्स णं अतिजायमाणस्स वा, णिज्जायमाणस्स वा, पुरओ महं दासीदास-किंकरकम्मकरपुरिसा उत्तं भिंजारं गहाय निगच्छंति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति-
“भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सदति?”

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममाइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] णो इण्डे समट्ठे। अभविए णं से तस्स धम्मस्स सवणयाए।

से य भवइ महिच्छे जाव दाहिणगामी नेरइए कण्हपक्खिए, आगमिस्साए दुल्लहबोहिए यावि भवइ।

तं एवं खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूव पावए फलविवागे जं णो संचाएइ केवलिपण्णत्तं धम्मं पडिसुणित्तए।

(ख) हे आयुष्मन् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थ (इस प्रकार का) निदान करके उस निदान सम्बन्धी संकल्प की आलोचना (निन्दा-गर्हा) एव प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) किये बिना मृत्यु के समय देह छोड़कर महान् ऋद्धि वाले, महाद्युति वाले, महाबल वाले, महायश वाले, महासुख वाले, महाप्रभा वाले, दूर व शीघ्र गमन की शक्ति वाले, दीर्घकालीन स्थिति वाले किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है।

वह वहाँ महान् ऋद्धि-सम्पन्न देव होता है यावत् देव सम्बन्धी भोगो को भोगता हुआ विचरता है। फिर वह वहाँ की आयु (आयुष्य कर्म), भव (देव आदि सम्बन्धी भव) और स्थिति (काल मर्यादा) के क्षय होने से उस देवलोक से च्युत होकर शुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्रकुल या भोगकुल में से किसी एक कुल में पुत्र रूप में उत्पन्न होता है।

वहाँ वह बालक सुकुमार हाथ-पैर वाला, शरीर तथा पाँचों इन्द्रियो से प्रतिपूर्ण, शुभ लक्षण-व्यजन-गुणों से युक्त, चन्द्रमा के समान सौम्य, कान्त-प्रिय दर्शन वाला और सुन्दर रूप वाला होता है। बाल्यकाल बीतने पर तथा बुद्धि का विकास होने पर वह बालक क्रमशः यौवन को प्राप्त होता है। उस समय वह स्वयं पैतृक (पुरखो की) सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है।

फिर वह जब कहीं जाता-आता है तो आगे छत्र, झारी आदि लेकर अनेक दासी-दास-नौकर, घाकर चलते हैं यावत् एक को बुलाने पर उसके सामने चार-पाँच बिना बुलाये ही आकर खड़े हो जाते हैं और (हाथ जोड़कर) पूछते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें यावत् आपको कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

[प्र.] क्या इस प्रकार की ऋद्धि-सम्पन्न (सुख-भोग में निमग्न) उस पुरुष को तप-समय के मूर्त रूप श्रमण माहण प्रातः या सध्या दोनों समय केवलप्ररूपित धर्म का उपदेश करते हैं ?

[उ.] हाँ, ऐसा सम्भव है।

[प्र.] क्या वह उस धर्म को सुनता है ?

[उ.] यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह उस धर्म को सुनने के योग्य नहीं है।

क्योंकि वह उत्कट (असीम) इच्छाओं वाला, बड़े-बड़े आरम्भ-समारम्भ करने वाला धर्महीन होकर मृत्यु प्राप्त कर दक्षिण दिशावर्ती (महावेदना वाले) नरक में कृष्ण पाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न होता है, तथा भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार उस निदानशल्य का यह अत्यन्त पापकारी कटु परिणाम है कि उस आत्मा में केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करने की योग्यता/पात्रता भी नहीं रहती।

(b) “O the blessed monks ! After the *nidan*, that *nirgranth*, without repenting for it, without criticizing it, leaves his mortal body at the time of his death and is re-born as a celestial being in heaven. He has great wealth, brightness, power, fame, pleasures, shine and energy of covering long distances quickly. His life-span in the heaven is fairly long.”

He is a celestial being having great wealth and enjoys the pleasures of heavenly existence. After completing the life-span of heavenly existence, he takes birth in family of good status namely *Ugra kul* or *Bhog kul*.

There that child has soft hands and feet. He has all the five sense organs and good signs on his body. He possesses good qualities. He is

beautiful like the moon, loveable, worthy to be seen and very attractive. After passing through the childhood, when his intellect develops and gradually he attains puberty, he becomes master of his parental property

Then wherever he goes, the servants, employees and the maids move ahead of him holding umbrella, water-pots and the like. When he calls any one of them four or five servants come to him on their own, greet him and ask—“O the blessed ! Please tell us what should we do for you ? What are the things you like ?”

[Q.] Does any *Shraman* who is practicing austerities and restraints of the spiritual order properly give a spiritual discourse of the *Dharma* propagated by the *Tirthankar* to that person who is deeply engaged in worldly enjoyments and pleasures ?

[Ans.] Yes, it is possible

[Q.] Does he attentively listen to it ?

[Ans.] It is not possible, because he is not fit to hearing spirituality (*Dharma*) He has unlimited desires. He engages himself in worldly activities involving great violence to living beings. He is devoid of true spirituality He after his death is re-born in hell in the south and as a hellish being of dark status. It is very difficult for him to attain right perception (or faith) in future

“O the long-living Monks ! This is the extremely dangerous result of that thorn of *nidan*. He does not have even the capability of hearing the true path of spirituality as propagated by *Kevalis* (Omniscient)”

(३) निर्ग्रन्थी का मनुष्य (स्त्री) सम्बन्धी भोगों के लिए निदान

NIDAN OF A NIRGRANTH (NUN) FOR SEXUAL ENJOYMENTS

८. (क) एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पणत्ते, इणमेव निगंथे पावयणे सत्त्वे जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेति।

जस्स णं धम्मस्स निगंथी सिक्खाए उवड्डिया विहरमाणी पुरा दिगिंछाए उदिण्ण काम जाया विहरेज्जा सा य परक्कमेज्जा, सा य परक्कममाणी पासेज्जा से जा इमा इत्थिया भवइ—एगा, एगजाया, एगाभरणपिहाणा, तेल्ल—पेला इव सुसंगोपिता, चेल—पेला इव सुसंपरिगगहिया, रयणकरंडकसमाणी। तीसे णं अतिजायमाणीए वा, निज्जायमाणीए वा, पुरओ महं दासी—दास किंकर—कम्मकर—पुरिसा छत्तं भिंगारं गहाय निगगच्छंति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अबुत्ता चेव अब्भुट्ठेति, “भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सदति ?”

जं पासित्ता निगंथी णिदाणं करेति—“जइ इमस्स सुचरियस्स तव—नियम—बंधेववासस्स कल्लाणे फलविनिविसेसे अत्थि, तं अहमवि आगमिस्साए इमाइं एयारूवाइं उरालाइं माणुस्सगाइं कामभोगाइं भुंजमाणी विहरामि—से तं साहु।”

८. (क) हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने इस धर्म का प्रतिपादन किया है। यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है यावत् सब दुःखों का अन्त करने वाला है।

इस धर्म की सम्यक् शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त कर आराधना के लिए उपस्थित होकर आराधना करती हुई निर्ग्रन्थी पूर्व बुभुक्षा (भूख आदि कष्टों के सहने से) के कारण से उदीर्ण कामा होकर (काम-भोग की इच्छा जागृत होने पर) भी सयम मार्ग में पराक्रम करती है, और पराक्रम करती हुई (कदाचित्) स्त्री गुणों से युक्त किसी एक ऐसी स्त्री को देखती है जो अपने पति की केवल एक मात्र प्राणप्रिया है। वह एक सरीखे सुन्दर (सुवर्ण या रत्नों के) आभरण एवं वस्त्र पहने हुए है तथा तेल की कुप्पी, वस्त्रों की पेटी एवं रत्नों के करडिये के समान सँभालने योग्य, सुरक्षा करने योग्य और प्यारी है। जब वह अपने घर के भीतर आती-जाती है तब उसके आगे-आगे छत्र, झारी लेकर अनेक दासी-दास, नौकर-चाकर चलते हैं यावत् एक को बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं—“हे देवानुप्रिये ! कहो हम क्या करें ? आपको क्या प्रिय लगता है ? यावत् आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं जिन्हें हम अर्पण करें ?”

उस सुख निमग्न स्त्री को देखकर निर्ग्रन्थी निदान करती है कि “यदि मेरे द्वारा सम्यक् प्रकार से आचरित तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी कोई विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी भव में इस प्रकार के उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों को प्राप्त करूँ। उन्हें भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा।”

8. (a) “O the blessed *Shramans* ! I have propounded this *Dharma* This very word of *Nirgranth* (*Tirthankars*) is true It has the capability of ending all sufferings.

A nun gets proper coaching in it She practices it She bears the suffering caused by hunger and the like Later desire for worldly enjoyments arises in her but she makes effort to go ahead in the path of restraints. While doing so, she sometimes sees a woman possessing all the qualities of a female and who is affectionate to her husband She is beautifully dressed and properly decorated with ornaments of gold or jewels She is loveable like an oil-pot, box of clothes and jewellery box and worthy to be safely guarded When she moves in the house or comes out, many servants and maids move ahead of her holding umbrella, water-pots and the like When she calls any one of them, four or five maids come of their own and ask—“O the blessed ! Kindly order us what should we do ? What do you like ? What would you like to take so that we may bring those items for you ?”

मोहग्रस्त निर्ग्रन्थी द्वारा निदान

मोहासक्त निर्ग्रन्थी द्वारा निदान

भगवान महावीर ने उपस्थित निर्ग्रन्थियो (श्रमणियो) का सम्बोधित करके कहा

१ कोई निर्ग्रन्थी धर्म की सम्यक आराधना करती हुई परीषद् से पीडित होकर मन में खेद खिन्न होती है, तथा उसके मन में काम मोह का उदय होने पर कभी किसी ऐसी स्त्री (राजकुमारी) को देखती है, जो अपने पति की एक मात्र प्राणप्रिया है। पति उसे नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण देकर सदा प्रसन्न रखता है।

२ जब वह राजकुमारी अपने घर में इधर उधर घूमती है तो अनेक दास-दासियाँ उसके आगे पीछे चलती हैं। जल की झारियाँ तथा भोजन की सामग्री आदि साथ लिए उसके सभी प्रकार के सुखों का ध्यान रखती हैं।

३ जब वह किसी एक को बुलाती है तो चार पाँच दासियाँ हाथों में मधुर पेय, भोजन सामग्री आदि लेकर सन्मुख उपस्थित होती हैं और हर समय उसकी इच्छानुसार सुख-सुविधा उपस्थित करती रहती हैं।

भगवान ने फरमाया सुखोपभोग में लीन ऐसी स्त्री को देखकर कोई निर्ग्रन्थी अगले जन्म में ऐसे सुख भोग प्राप्त करने का निदान करती है। तो अगले भव में उसे इच्छित सुख तो प्राप्त हो जात है, परन्तु धर्म-प्राप्ति की बात तो क्या, केवलि भाषित धर्म को सुनन का सुअवसर भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता।

३.॥ १०८ पृ १५७

NIDAN BY COVETOUS NIRGRANTHIS

Bhagavan Mahavir said to the present Nirgranthis (nuns) --

1 While doing right practice of religion, a nun is disturbed by torments and afflictions. Fondness for carnal pleasures arises in her mind. At such time she happens to see some princess who is the only beloved of her husband. The husband always keeps her happy by giving her a variety of dresses and ornaments.

2 When that princess moves about in her house many servants and maids move around her. Carrying flasks full of sweet drinks, eatables and other things, they look after her comforts.

3 When she calls one maid, four-five rush to her with drinks and food, and provide her all facilities.

Bhagavan adds—A nun, after witnessing a woman engrossed in such comforts, wishes for such pleasures and her wishes come true in next birth. Such person hardly gets an opportunity to listen to the words of the religion propagated by the Omniscient, what to say of acquiring spirituality.

—Dasha 10/8, p 157

Seeing such a lady enjoying worldly pleasures a nun (*Nirgranthi*) makes a *nidan*—"In case there is any good, beneficial reward of my ascetic practices, principles, restraints and celibate conduct, I should get human sensual worldly enjoyments in my next life. I would feel happy passing my life in such enjoyments "

निदान का फल RESULT OF NIDAN

(ख) एवं खलु समणाउसो ! निग्गंधी णिदानं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंता कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारा भवइ जाव दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणी विहरति। जाव सा णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं, भवक्खएणं, ठिइक्खएणं अणंतरं वयं चइत्ता जे इमे भवंति उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया एतेसिं णं अण्णयरंसि कुलंसि दारियत्ताए पच्चायाति। सा णं तत्थ दारिया भवइ सुकुमाला जाव सुरूवा।

तए णं तं दारियं अम्मापियरो उम्मुक्कवालभावं, विण्णाणपरिणयमित्तं, जोब्बणगमणुप्पत्तं, पडिरूवेणं सुक्केणं पडिरूवस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दलयंति। सा णं तस्स भारिया भवइ एगा, एगजाया, इडा, कंता, पिया, मणुण्णा, मणामा, धेज्जा, वेसासिया, सम्मया, बहुमया, अणुमया रयणकरंडगसमाणा।

तीसे णं अतिजायमाणीए वा, निज्जायमाणीए वा पुरतो महं दासी-दास-किंकर-कम्मकर पुरिसा छत्तं, भिंगारं गहाय निग्गच्छंति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति—"भण देवाणुपिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सदति ?"

[प्र.] तीसे णं तहप्पगाराए इत्थियाए तहारूवे समणे वा माहणे वा उभयकालं केवलपण्णत्तं धम्मं आइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] सा णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] णो इणट्ठे समट्ठे। अभविया णं सा तस्स धम्मस्स सवणयाए।

सा य भवति महिच्छा जाव दाहिणगामिए णेरइए कण्हपक्खिए आगमिस्साए दुल्लभबोहिया यावि भवइ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स नियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे जं णो संचाएति केवलपण्णत्तं धम्मं पडिसुणित्तए।

(ख) हे आयुष्मन् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थी निदान करके उस निदान की आलोचना एवं प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) किये बिना जीवन के अन्तिम क्षणो मे देह त्यागकर किसी एक देवलोक में देव रूप मे उत्पन्न होती है तथा वहाँ पर दिव्य भोग भोगती हुई रहती है। वहाँ की आयु, भव और स्थिति का क्षय होने पर वह उस देवलोक से च्युत होकर विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्रवंशी या भोगवंशी कुल मे से किसी एक उत्तम कुल मे बालिका रूप मे उत्पन्न होती है।

वहाँ वह बालिका अतीव सुकुमार यावत् सुरूप होती है। इसके अनन्तर वह बालिका बाल्यभाव से मुक्त होने पर तथा बुद्धि व ज्ञान से परिपक्व होने पर एव युवावस्था आने पर उसे उसके माता-पिता उस जैसे ही सुन्दर एव योग्य पति को अनुरूप देहेज के साथ पत्नी रूप में देते हैं। उसका विवाह कर देते हैं। वह अपने पति की इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, अतीव मनोहर, धैर्य का स्थान, विश्वासपात्र, सम्मत, बहुमत, अनुमत (अतीव मान्य) प्रेयसी एव वल्लभ, रत्न की पिटारी के समान प्यारी केवल एक मात्र भार्या होती है।

वह कही भी जाती-आती है तो उसके आगे छत्र, झारी लेकर अनेक दासी-दास, नौकर-चाकर चलते हैं। जब वह किसी एक को बुलाती है तो उसके सामने चार-पाँच बिना बुलाये ही आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि 'हे देवानुप्रिये ! कहो हम क्या करें ? आपकी क्या इच्छा है ? क्या आज्ञा है ? आपके मुख को कौन-से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?'

[प्र.] क्या उस ऋद्धि-सम्पन्न (सासारिक सुखों में निमग्न) स्त्री को तप-सयम के मूर्त रूप श्रमण-माहण दोनों समय केवलप्रज्ञप्त धर्म का उपदेश सुनाते हैं ?

[उ.] हाँ, सुनाते हैं।

[प्र.] क्या वह उस धर्म को श्रद्धापूर्वक सुनती है ?

[उ.] भते ! यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह उस धर्मश्रवण के लिए योग्य नहीं है। (कारण उसके मन में तीव्र भोगेच्छा होती है)

वह उत्कृष्ट अभिलाषाओं वाली मृत्यु प्राप्त कर दक्षिण दिशावर्ती नरक में कृष्ण पाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न होती है तथा भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है। (धर्म का आचरण तो बहुत कठिन है)

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदानशल्य का यह पापकारी कटु परिणाम है कि वह आगामी भव में केवलप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण भी नहीं कर सकती है।

(b) "O blessed *Shramans* ! That nun (*Nirgranthi*) discards her mortal body in the last moments of her life-span without repenting for the *nidan* and cursing it. She is re-born as a celestial being in the heaven. She enjoys heavenly pleasures there. After completing that life-span she takes birth in a family of good status namely *Ugra* family or *Bhog* family as a female child." She is extremely beautiful and soft-skinned.

After passing through the youth, she attains puberty. She has excellent intellect and knowledge. Her parents, then select a handsome and suitable youth for her, and arrange her marriage with him. They give sufficient material as dowry.

She is loveable, affectionate, extremely beautiful, trustworthy to her husband. He takes her advice in ordinary matters and also in matters of

importance. He looks after her like a jewellery box. His entire affection and love is for her.

Whenever she goes anywhere, many servants and maids go ahead of her holding umbrella or the water-pots. When she calls any one of them, four or five servants come to her and ask her—"O the blessed ! Please tell us what should we do ? What is your desire ? What is your command ? Which items of food do you like ?"

[Q.] Do the *Shramans*, who practice austerities and spiritual restraints according to the prescribe code, give her a spiritual discourse about true *Dharma* both the times ?

[Ans.] Yes. They do

[Q.] Will she listen to it with true faith ?

[Ans.] No, it is not possible, because she is not capable of it (as she has a keen desire for worldly pleasures in her mind)

She has unlimited desires. After her death, she is re-born as a hellish beings of dark status in hells in the south. In future, it is very difficult for her to attain spiritual knowledge of true *Dharma* (the practice of spirituality is still more difficult).

"O blessed *Shramans* ! This is the bitter fruit of the thorn of *nidan* that in the succeeding life-span she is not able to listen to the code of spirituality as enunciated by *kevalis* "

(३) निग्रन्थ का स्त्री होने के लिए निदान NIDAN OF A NIRGRANTH FOR BIRTH AS WOMAN

१. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पण्णत्ते, इणमेव निगगंथे पावयणे सच्चे जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेति।

जस्स णं धम्मस्स सिक्खाए निगगंथे उवट्ठिए विहरमाणे पुरादिगिंछाए जाव ते य परक्कममाणे पासेज्जा—से जा इमा इत्थिया भवति—एगा, एगजाया जाव किं तं आसगस्स सदति ? जं पासित्ता निगगंथे निदानं करेति—

“दुक्खं खलु पुमत्तणए, जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया, एतेसिं णं अण्णतरेसु उच्चावएसु महासमर—संगामेसु उच्चावयाइं सत्थाइं उरंसि चेव पडिसंवेदेंति। तं दुक्खं खलु पुमत्तणए, इत्थित्तणयं साहु।

“जइ इमस्स सुचरियस्स तव नियमबंभवेरवासस्स फलवित्तिविसेसे अत्थि, तं अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारूबाइं उरालाइं इत्थिभोगाइं भुंजमाणे विहरामि—से तं साहु।”

एवं खलु समणाउसो ! निगंथे गियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय—अपडिबकंते जाव अपडिबज्जिता आगमेस्साए दुल्लहबोहिए यावि भवइ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स गियाणस्स इमेयारुढ पावए फलविवागे जं नो संचाएइ केवलपण्णतं धम्मं पडिसुत्तिए।

९. हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने इस धर्म का निरूपण किया है। यही निर्ग्रन्थ—प्रवचन सत्य है, श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है तथा इसी से सब दुःखों का अन्त किया जाता है।

कोई निर्ग्रन्थ इस केवलप्रज्ञात धर्म की आराधना के लिए उपस्थित हो विचरते हुए (पूर्वकालीन काम—बुभुक्षा के प्रबल उदय में आने से) एक किसी स्त्री को देखता है—जो अपने पति की केवल एक मात्र प्राणाप्रिया है (कोई सपत्नी—सौत नहीं है) वह ऐश्वर्य में रमण करती हुई सुखभोग करती है। निर्ग्रन्थ उस स्त्री को देखकर निदान करता है—

“अहो ! पुरुष का जीवन दुःखमय है। क्योंकि जो ये विशुद्ध मातृ—पितृ पक्ष वाले उग्रवंशी या भोगवशी पुरुष है, वे किसी छोटे युद्ध व बड़े महायुद्ध में जाते हैं और छोटे—बड़े शस्त्रों का प्रहार वक्षस्थल में लगने पर वेदना से व्यथित होते हैं, (दुःख भोगते हैं)। अतः पुरुष का जीवन दुःखमय है और स्त्री का जीवन सुखमय है।

यदि मेरे द्वारा सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप—नियम एवं ब्रह्मचर्य—पालन का विशिष्ट फल हो तो मैं भी भविष्य में स्त्री जीवन प्राप्त कर इन उत्तम भोगों को भोगता हुआ विचरण करूँ, तो अति श्रेष्ठ होगा।”

हे आयुष्मन् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थ इस प्रकार का निदान करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना मृत्यु प्राप्त करे तो उसे आगामी काल में सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवलप्ररूपित धर्म को भी नहीं सुन सकता है।

9. “O blessed *Shramans* ! I have propagated this *Dharma*. This is the only true word. It is the best It is complete. It has the capability of destroying all sufferings.

Sometimes a *Nirgranth* while practicing this code of spirituality as enunciated by *Tirthankars*, looks at a woman (in a fit of rising sexual urge of earlier period). He finds that the said woman is very much loved by her husband. She has no rival She fully enjoys worldly pleasures The *Nirgranth* then makes a *nidan* as under—

“Ah ! The life of a man is full of sufferings These men of pure *Ugra* family or *Bhog* family go to some small or major war They suffer pain when small or big weapon hits them at the chest (they suffer pain). So the life of a man is full of sufferings and the life of a woman is full of pleasures.

In case there is any important reward of my ascetic practices, spiritual restraints and conduct of celibacy, it shall be good if I attain the next life as a woman and spend my life in worldly enjoyments."

"O the blessed ! In case that *Nirgranth* dies in the state of that *nidan* and without repenting and criticising it, it is very difficult for him to attain right perception in next life."

"O the blessed ! This is the sinful result of that *nidan* that he cannot even listen to the code of spirituality propagated by *kevalis* (Omniscients)."

(४) निर्ग्रन्थी का पुरुष होने के लिए निदान NIDAN OF A NUN FOR BECOMING A MAN

१०. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पण्णत्ते, इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेत्ति।

जस्स णं धम्मस्स निग्गंथी सिक्खाए उवड्डिया विहरमाणी जाव पुरा दिग्गिंछाए पुरा जाव उविण्ण कामजाया वि विहरेज्जा, सा य परक्कमेज्जा, सा य परक्कममाणी पासेज्जा जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया तंसिं णं अण्णयरस्स अइजायमाणे वा जाव किं तो आसगस्स सदति, जं पासित्ता निग्गंथी णिदाणं करेत्ति—

“दुक्खं खलु इत्थित्तणए, दुस्संचराइं गामंतराइं जाव सन्निवेसंतराइं। से जहानामए अंबपेसियाइ वा, मातुलिंगपेसियाइ वा, अंबाडगपेसियाइ वा, उच्छुखंडियाइ वा, संबलिफलियाइ वा बहुजणस्स आसायणिज्जा, पत्थणिज्जा, पीहणिज्जा, अभिलसणिज्जा। एवामेव इत्थिया वि बहुजणस्स आसायणिज्जा जाव अभिलसणिज्जा तं दुक्खं खलु इत्थित्तणए, पुमत्तणए णं साहु।”

“जइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमबंभचेरवासस्स फलवित्तिवित्सेसे अत्थि, तं अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारूवाइं उरालाइं पुरिसभोगाइं भुंजमाणी विहरामि—से तं साहु।”

एवं खलु समणाउसो ! णिग्गंथी णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स आणालोइय अप्पडिक्कंता जाव पडिबज्जित्ता कालं मासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोगेसु देवत्तारा उवत्तारा भवति। दुल्लहबोहिया यावि भवइ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे, जं नो संचाएइ केवलिपण्णत्तं धम्मं पडिसुणित्तए।

१०. आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है, यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, यावत् इसकी आराधना करने वाले सब दुःखों का अन्त करते हैं।

उस केवलिप्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए उद्यत होकर निर्ग्रन्थी विचरती हुई कोई पूर्व बुभुक्षा (अनुपशान्त कामेच्छा) से उदीर्ण कामा होकर (काम का उदय होने पर) समय में पुरुषार्थ करती हुई किसी एक पुरुष को देखती है, जोकि विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाला उग्रवशी या भोगवशी है यावत् अनेक सेवक परिचारक (उसकी सेवा परिचर्या में जुटे हुए) पूछते रहते हैं—“देवानुप्रिय ! आपको क्या चाहिए, क्या खाने की इच्छा है ?” इत्यादि। उसके सुख वैभव को देखकर वह निर्ग्रन्थी निदान करती है कि—

‘स्त्री का जीवन अत्यन्त दुःखमय व कष्टमय है, क्योंकि स्त्रियों को एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक सन्निवेश से दूसरे सन्निवेश में आना-जाना अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार आम, बिजोरा या आम्रातक (अंबाडा-जंगली आम *Hogplum* हागप्लम) की फोंके, इक्षु-खण्ड और शाल्मलि की फलियाँ अनेक मनुष्यों के लिए आस्वादनीय (चखने योग्य), पाने योग्य, चाहना और अभिलाषा करने योग्य होती हैं, इसी प्रकार स्त्री का शरीर भी अनेक मनुष्यों के लिए आस्वादनीय यावत् अभिलषणीय होता है। इसलिए स्त्री का जीवन दुःखमय तथा कष्ट रूप है और पुरुष का जीवन सुखमय है।’

‘यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का भविष्य में कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी भव मे इस प्रकार के उत्तम पुरुष सम्बन्धी काम-भोगों को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा।’

इस प्रकार हे आयुष्मन् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थी निदान करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना मृत्यु प्राप्त करके किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होती है, यावत् वह वहाँ से च्युत होकर किसी उत्तम कुल में जन्म लेती है। वहाँ पूर्वोक्त सभी सुख-साधन तो प्राप्त होते हैं, परन्तु किसी श्रमण से धर्म सुनकर उसे धारण नहीं कर पाती। उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवलप्रज्ञात धर्म को सुन भी नहीं सकती।

10. “O the blessed *Shramans* ! I have propounded *Dharma* This is true word of *Nirgranth* It is unique A person who practices it, eliminates all sufferings ”

A nun with a keen desire of practicing the code of spirituality, during her wanderings under the influence of unsatisfied sexual desire of the past, while practicing ascetic restraints, sees a man who is of very good family from parental side He is of *Ugra kul* or *Bhog kul* Many servants are engaged in his service They ask him—“O the blessed ! What do you desire ? What would you like to eat ? And the like ” Seeing these pleasures and enjoyments of that man, the *Nirgranthi* (nun) makes a *nidan* as under—

“The life a woman is extremely miserable and full of sufferings It is extremely difficult for a woman to go from one village to another, from one suburb to another. The pieces of mango, *byaura*, hogplum, sugar-cane and the beans of *shalmali* tree are tasty to many people They like to get them. They desire them They are very keen for them. Similarly many men like the touch of and the enjoyment with the physical body of a woman They keenly desire for it Therefore, the life of a woman is full of suffering and that of a man is full of pleasures ”

“In case there is any great reward for proper practice of my austerities, spiritual restraints and practice of celibacy, it shall be highly beneficial for me if in the next life-span I also enjoy sexual pleasures of worldly life of a man.”

“O blessed *Shramans* ! That nun dies without repenting and cursing her *nidan*. She takes re-birth in the heaven as a celestial being in some family of good status such as *Ugra* family. She has all the means of worldly enjoyments there but she cannot accept any principle of true spirituality after listening to it. It is very difficult for her to get right perception (*Samyaktva*)”

“O the blessed ! This is the bitter fruit of ‘*nidan*’ that she cannot even hear the code of spirituality propagated by *Tirthankars*.”

(५) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी द्वारा परदेवी-परिचाराणा का निदान NIDAN OF SEX WITH GODDESSES OF OTHERS

११. एवं खलु समणाउतो ! मए धम्मए पण्णत्ते, इणमेव णिगंथे पावयणे सच्चे जाव सब्बदुक्खाणमंतं करेति।

जस्त णं धम्मस्स निगंथो वा निगंथी वा सिक्खाए उवट्ठिए विहरमाणे जाव से य परक्कममाणे माणुस्सेहि कामभोगेहि निब्बेयं गच्छेज्जा—“माणुस्सगा खलु कामभोगा अधुवा, अणितिया, असासया, सडण-पडण-विद्धंसणधम्मा। उच्चार-पासवण-खेलजल्ल-सिंघाणग-वंतपित्त-सुक्कसोणियसमुद्भव। दुरुवउत्तास-निस्तासा, दुरंतमुत्तपुरीसपुण्णा, वंतासवा, पित्तासवा, खेलासवा, पच्छापुरं च णं अवस्सं विषयजहणिज्जा।”

“संति उड्ढं देवा देवलोयंसि। ते णं तत्थ अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेंति। अप्पणो चेव अप्पाणं विउब्बिय विउब्बिय परियारेंति। अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेंति।”

“जइ इमस्स सुचरियस्स तव नियम बंभवेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिवित्तेसे अत्थि तं अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारूवाइं दिब्बाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरामि-से तं साहु।”

एवं खलु समणाउतो ! णिगंथो वा णिगंथी वा णियाणं किच्चा जाव देवे भवइ महड्डिए जाव दिब्बाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ। से णं तत्थ अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ, अप्पणो चेव अप्पाणं विउब्बिय विउब्बिय परियारेइ, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेंति—“भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सयइ ?”

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममाइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] हंता ! पडिसुणेज्जा।

[प्र.] से णं सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

[उ.] णो तिणट्ठे समट्ठे। अभविणं णं से तस्स धम्मस्स सहहणयाए।

से य भवति महिच्छे जाव दाहिणगामिए णेरइए कण्हपक्खिए आगमेस्साए दुल्लभबोहिए यावि भवति।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स गियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे—जं णो संचाएति केवलपण्णत्तं धम्मं सहहितए वा, पत्तियत्तिए वा, रोइत्तए वा।

११. आयुष्मन् श्रमणो ! मैने धर्म का प्रतिपादन किया है। यही निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य है यावत् इसका आराधन करने वाले सब दुःखों का अन्त करते हैं।

कोई निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी केवलप्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए उपस्थित हो विचरण करते हुए यावत् समय में पराक्रम करते हुए मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों से विरक्त हो जाये और वह यह सोचे कि “मानव सम्बन्धी काम-भोग अधुव (चचल) हैं, अनित्य (क्षणिक) हैं, अशाश्वत (अस्थायी) हैं, सड़ने-गलने वाले एवं नश्वर हैं। मल-मूत्र-श्लेष्म-मल (स्वेद)-वात-पित्त-कफ-शुक्र एवं शोणितमय शरीर से उद्भूत हैं। दुर्गन्धयुक्त श्वासोच्छ्वास तथा मल-मूत्र से परिपूर्ण हैं। वात-पित्त और कफ के द्वार हैं। पहले या पीछे अवश्यमेव छोड़ने योग्य हैं।”

“जो ऊपर देवलोक में देव रहते हैं, वे वहाँ अन्य देवों की देवियों को अपने अधीन करके उनके साथ विषय-सेवन करते हैं, स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय-सेवन करते हैं और अपनी स्व-देवियों के साथ भी विषय सेवन करते हैं।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का विशिष्ट फल हो तो मैं भी भविष्य में इन उपर्युक्त दिव्यभोगों को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा।”

आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी (कोई भी) निदान करके आयुष्य पूर्ण होने पर देव रूप में उत्पन्न होता है। वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है यावत् दिव्यभोगों को भोगता हुआ विचरता है—(१) वह देव वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय-सेवन करता है। (२) स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ, तथा (३) अपनी स्व-देवियों के साथ भी विषय-सेवन करता है।

वह देव उस देवलोक से आयु व स्थिति के क्षय होने पर यावत् (इस मनुष्य लोक में उग्रकुल आदि किसी कुल में) पुरुष रूप में उत्पन्न होता है यावत् (सब प्रकार के काम-भोग सुख प्राप्त करता है) उसके द्वारा एक सेवक को बुलाने पर चार-पाँच आज्ञाकारी सेवक दास-दासी बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ? आप क्या चाहते हैं ? आप को कौन-से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

मोहग्रस्त निर्गन्ध का चिन्तन

चित्र परिचय-१

Illustration No. 9

मोहासक्त निर्ग्रन्थ का चिन्तन

भगवान्‌ फरमाते हैं-

कोई निर्ग्रन्थ चारित्र्य धर्म का पालन करते हुए जब कष्टों से पीड़ित होता है तथा काम-मोह का उदय हो जाता है, तब वह सोचता है

१ पुरुष का जीवन बहुत ही कष्टमय है। कभी किसी सेना में भर्ती हो गया तो रणभूमि में शत्रु के शस्त्रों से घायल होकर मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है, तथा घरम्भी गाड़ी को चलाने के लिए उसे रात-दिन बैल की तरह जुते रहना पड़ता है।

२ जबकि स्त्री का जीवन बहुत सुखमय है। पति का प्यार व घर में पूर्ण मान-सम्मान, सुख-सुविधा भोगती है।

मैं भी अगले भव में स्त्री-सुख प्राप्त करूँ तो अच्छा हो

—दशा १०/९

मोहासक्त निर्ग्रन्थ का चिन्तन

३ किसी निर्ग्रन्थी के मन में जब मोहोदय वश कामेच्छा जागृत होती है, तो वह सोचती है- अहो ! स्त्री का जीवन अत्यन्त भय व असुरक्षा से सन्तुष्ट रहता है। जैसे आम का फल देखकर हर काँड़ उसका स्वाद लेना चाहता है। ईख के खेन को देखकर ईख तोड़कर हर कोई चखने को ललचाता है। उसी प्रकार स्त्री को देखकर पुरुष उस पर कामुक दृष्टि से ललचाते रहते हैं। रास्ते चलती अकेली स्त्री को देखकर कामी पुरुष उसको परेशान करते रहते हैं। स्त्री का जीवन कितना भययुक्त तथा असुरक्षापूर्ण है। जबकि पुरुष निर्भय होकर पूर्ण मान-सम्मान के साथ जीता है। मैं अगले भव में पुरुष बनूँ तो अच्छा हो

भगवान्‌ फरमाते हैं इस प्रकार निर्ग्रन्थ स्त्री-सुख के लिए तथा निर्ग्रन्थी पुरुष-सुख के लिए, यदि निदान करती है तो अगले भव में उसे केवल भाषित धर्म की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है।

—दशा १० १० पृ १६८

THOUGHTS OF A COVETOUS NIRGRANTH

Bhagavan says—

While doing ascetic practice, when a monk is disturbed by torments and fondness for carnal pleasures arises in his mind. At such time he thinks—

1 Life of a man is very painful. If he joins the army he may die in the battlefield wounded by attack from enemy. Moreover, he has to work day and night like an ox to keep the cart of household running.

2 On the other hand the life of a woman is full of happiness. She enjoys the love of her husband as well as respect, honour and comforts in the household.

It would be good if I too enjoy such comforts as a woman in the next birth.

—Dasha 10/9

THOUGHTS OF A COVETOUS NIRGRANTHI

3 When fondness for carnal pleasures arises in the mind of a nun, she thinks— Oh ! The life of a woman is filled with fear and apprehension for security. When seeing a mango everyone wants to taste it and seeing the crop of sugar-cane everyone covets to taste it. In the same way when any man sees a woman he gives her a lustful and lecherous look. When a woman walks alone on the way, lusty men torment her. How fearful and insecure is the life of a woman ! On the other hand men live fearlessly and with respect and honour. It would be good if I take rebirth as a man.

Bhagavan adds—This way if a monk wishes for the happiness of a woman and a nun wishes for the happiness of a man, in their next birth, it is difficult for them to be blessed with the religion of the Omniscient.

—Dasha 10/10 p 163

[प्र.] क्या इस प्रकार की ऋद्धि व ऐश्वर्य से युक्त उस पुरुष को तप-संयम के मूर्त रूप श्रमण माहन उभय काल केवलप्रज्ञात धर्म कहते हैं ?

[उ.] हाँ, कहते हैं।

[प्र.] क्या वह धर्म को सुनता है ?

[उ.] हाँ, सुनता है।

[प्र.] क्या वह केवलप्ररूपित धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति या रुचि करता है ?

[उ.] यह सम्भव नहीं है। क्योंकि (पूर्वकृत निदान के कारण) वह सर्वज्ञप्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करने योग्य नहीं रहता है।

किन्तु वह (काम-भोग-ऐश्वर्य आदि की) उत्कट अभिलाषाएँ रखता हुआ मृत्यु प्राप्त कर दक्षिण दिशावर्ती नरक में कृष्णपाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न होता है तथा भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! निदान शल्य का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवलप्रज्ञात धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं रख पाता है।

11. "O the blessed *Shramans* ! I have propounded *Dharma*. This alone is true as it is word of *Nirgranth*. Its practice can end all sufferings "

A monk or a nun engages himself or herself in practice of code of spirituality enunciated by *Tirthankars* and that of spiritual restraints Later on he or she becomes totally detached from sensual and sexual pleasures of a human being and thinks—"The sensual pleasures are transitory They are momentary. They are not permanent. They are likely to pollute and come to an end. Their source is the physical body which contains filth, urine, dirt of nose, phlegm, perspiration and blood. Its breath also contains bad smell It has openings for dirty substances It is certainly going to be discarded, sooner or later."

"Those who live in heaven as celestial beings, they overpower the goddesses belonging to other celestial beings and enjoy sexual pleasures with them They create goddesses through their own fluid body and enjoy sensual pleasures with them. They enjoy sex with their own goddesses, also

"In case there is any good reward of my ascetic practices, austerities and practice of celibacy, I should spend my next life-span enjoying sensual pleasures of heaven. I believe that it shall be most beneficial for me."

O the blessed *Shramans* ! Such a monk or nun, after '*nidan*' is born in the heaven as a celestial being after completing the present life-span He

has great wealth there. He spends his life enjoying heavenly pleasures and enjoyments—(1) That *deva* enjoys sexual pleasures with goddesses belonging to other *devas* (2) He enjoys sexual pleasures with goddesses created by him through his own fluid body (3) He enjoys sex with goddesses belonging to him.

After completing his life-span in the heaven, the said celestial being takes birth as a male child in *Ugra* family and the like in this world. He is blessed with all sorts of worldly enjoyments and pleasures. When he calls a servant, four or five servants and maids appear before him and ask—“O the blessed ! What should we do ? What do you like ? What are the things you like the most and so on ”

[Q.] Does a *Shraman* fully experienced in austerities and ascetic practices deliver a spiritual discourse about *Dharma* propagated by *Tirthankar* to such a person who is having worldly wealth and grandeur ?

[Ans.] Yes, he does.

[Q.] Does he listen the *Dharma* ?

[Ans.] Yes, he does.

[Q.] Does he have faith, belief, keen desire in the *Dharma* propagated by *Kevalis* ?

[Ans.] No, it is not possible because he is not capable of right faith in the *Dharma* propagated by the *Kevalis* because of *nidan* in the earlier life-span.

He has keen desire for sensual and sexual pleasures and enjoyments. He dies in such a state and is re-born as a hellish being of dark category in the hells in the south And in future it is extremely difficult for him to attain right faith or right perception

“O the blessed *Shramans* ! It is the dangerous result of the thorn of *nidan* that he does not have faith, keen desire and curiosity for the *Dharma* propagated by the Omniscients ”

(६) निग्रन्थ-निग्रन्थी के द्वारा स्वदेवी-परिवारणा का निदान NIDAN OF SEX WITH ONE'S OWN GODDESSES

१२. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मे णणत्ते जाव से य परक्कममाणे माणुस्सएसु कामभोगेसु निब्बेयं गच्छेज्जा, “माणुस्सगा खलु कामभोगा अणुवा जाव विण्णजहणिज्जा।”

“सन्ति उड्ढं देवा देवलोयन्ति। ते णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेंति। अण्णो चेव अण्णाणं विउब्बित्ता परियारेंति। अण्णिज्जियाओ देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेंति।”

“जइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमबंभवेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिवित्सेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारूवाइं दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरामि—से तं ससु।”

एवं खलु समणाउसो ! णिगंधो वा णिगंधी वा णियाणं किच्चा जाव देवे भवइ, महहिण जाव दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ।

से णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय—अभिजुंजिय परियारेइ। अप्पणो चेव अप्पाणं विउब्बिय—विउब्बिय परियारेइ। अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय—अभिजुंजिय परियारेइ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति “भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? जाव किं ते आसगस्स सयइ ?”

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममाइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] हंता ! पडिसुणेज्जा।

[प्र.] से णं सदहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ?

[उ.] णो तिणट्ठे समट्ठे अण्णत्थरुई यावि भवति।

अण्णरुइमायाए से भवति—जे इमे आरणिआ, आबसहिआ, गामंतिया, कण्हूइरहस्सिया। णो बहुसंजया, णो बहुपडिविरया सब्व—पाण—भूय—जीव—सत्तेसु अप्पणो सच्चासोसाइं एवं विपडिवदंति—

अहं णं हंतव्वो, अण्णे हंतव्वा। अहं णं अज्जावेयव्वो, अण्णे अज्जावेयव्वा। अहं णं परियावेयव्वो, अण्णे परियावेयव्वा। अहं णं परिघेतव्वो, अण्णे परिघेतव्वा। अहं णं उवद्दवेयव्वो, अण्णे उवद्दवेयव्वा।

एवामेव इत्थिकामेहिं मुच्छिया गढिया गिद्धा अज्झोववण्णा जाव कालमासे कालं किच्चा अण्णयेरसु आसुरिएसु किब्बिसिएसु ठाणेषु उववत्तारो भवन्ति। ततो विमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए पच्चायन्ति।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स णिदानस्स इमेयारूवे पावए फलविवागेणं णो संचाएति केवलिपण्णत्तं धम्मं सदहिण्णए वा, पत्तिइत्तए वा, रोइत्तए वा।

१२. हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने इस धर्म का निरूपण किया है यावत् (कोई इस धर्म की आराधना के लिए) समय की साधना में पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ मानव—सम्बन्धी काम—भोगों से विरक्त हो जाये और यह सोचे कि “मानव सम्बन्धी काम—भोग अध्रुव हैं यावत् त्याग्य हैं।”

“जो ऊपर देवलोक में देव हैं वे वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय—सेवन नहीं करते हैं, किन्तु स्वयं की विकुर्वित देवियों के साथ विषय—सेवन करते हैं तथा अपनी देवियों के साथ भी विषय—सेवन करते हैं।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी काल में इस प्रकार के दिव्यभोगों को भोगते हुए विचरण करूँ-तो यह श्रेष्ठ होगा।”

हे आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी (कोई भी) निदान करके (आयुष्य पूर्ण होने पर) देव रूप में उत्पन्न होता है। वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है यावत् दिव्यभोगों को भोगता हुआ विचरता है।

वह देव वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय-सेवन नहीं करता है, किन्तु स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय-सेवन करता है और अपनी देवियों के साथ भी विषय-सेवन करता है।

वह देव उस देवलोक से आयु क्षय होने पर यावत् किसी (महर्षिक कुल में) पुरुष रूप में उत्पन्न होता है वहाँ अनेक प्रकार के काम-भोग भोगते हुए यावत् उसके द्वारा एक दास-दासी को बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि ‘हे देवानुप्रिय ! कहो आपके लिए हम क्या करें, यावत् आपको कौन-से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?’

[प्र.] इस प्रकार की ऋद्धि ऐश्वर्य व सुखो से सम्पन्न उस पुरुष को क्या तप-सयम के मूर्त रूप श्रमण माहण उभय काल केवलिप्रज्ञात धर्म कहते हैं ?

[उ.] हाँ, कहते हैं।

[प्र.] क्या वह सुनता है ?

[उ.] हाँ, सुनता है।

[प्र.] क्या वह (सुने हुए धर्म पर) श्रद्धा, (विश्वास) प्रतीति (संतुष्टि) एव रुचि (उसके प्रति आकर्षण) करता है ?

[उ.] यह सम्भव नहीं है, किन्तु वह अन्य दर्शन (अन्य धर्म परम्परा) में रुचि रखता है।

वह अन्य दर्शन को स्वीकार कर इस प्रकार का आचरण करता है-जैसे कि ये पर्णकुटियों में रहने वाले अरण्यवासी तापस और ग्राम के समीप की वाटिकाओं में रहने वाले तापस तथा अदृष्ट होकर रहने वाले जो तांत्रिक हैं, असयत हैं, वे प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा से विरत नहीं हैं। वे सत्य-मृषा (मिश्रभाषा) का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि ‘मुझे मत मारो, दूसरो को मारो। मुझे आदेश मत करो, दूसरों को आदेश करो। मुझको पीड़ित मत करो, दूसरो को पीड़ित करो। मुझको मत पकड़ो, दूसरो को पकड़ो, मुझे भयभीत मत करो, दूसरों को भयभीत करो।’

इसी प्रकार वे स्त्री सम्बन्धी काम-भोगों में भी मूर्च्छित-ग्रथित, गृद्ध एव आसक्त होकर यावत् जीवन के अन्तिम क्षणों में देह त्यागकर किसी असुरलोक में कित्तिषिक देवस्थान में उत्पन्न होते हैं।

वहाँ से वे देह छोड़कर पुनः भेड़-बकरे के समान मनुष्यों में मूक (मूक प्राणी) के रूप में उत्पन्न होते हैं।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवलिप्रज्ञात धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करने की योग्यता भी नहीं रखता।

12. "O the blessed ! I have propagated this *Dharma*. A monk practices this *Dharma*. He goes ahead in ascetic restraints. He gets detached from sensual pleasures of human beings. He thinks—"Sensual pleasures and sexual enjoyments of human beings are bad and worthy to be discarded."

"The *devas* (celestial beings) in heavens do not enjoy sensual pleasures with goddesses of other gods. They have such enjoyments only with their own goddesses and with those created by them with their fluid body

"In case there is any good reward of my austerities, ascetic restraints or observance of celibacy in prescribed manner, it shall be good if I pass my next life—span enjoying sensual unique pleasures of such type as the *devas* enjoy"

O blessed *Shramans* ! Such a monk or nun, whatever the case may be, takes birth as a heavenly being (*deva*) after the present life-span under his '*nidan*'. He is a celestial being of great wealth and enjoys pleasures and sensual enjoyments of heavenly being.

That *deva* enjoys sensual and sexual pleasures and enjoyments with his own goddesses and the goddesses created by him with his own fluid body but he does not have such enjoyments with the goddesses of other *devas*.

After completing his life-span in the heaven, that *Deva* is born as a human being in a highly respectable family. He enjoys sensual pleasures of various types Whenever he calls a servant or maid, four or five servants appear before him and ask—"Reverend Sir ! Kindly order us what should we do for you ? What substance do you like ?"

[Q.] Do the *Shramans* preach to that respectable person engrossed in worldly enjoyments, the *Dharma* propagated by the Omniscient both the times ?

[Ans.] Yes, they do

[Q.] Does he listen to them ?

[Ans.] Yes, he does

[Q.] Does he have faith, belief, affection and keenness in the *Dharma* he has heard ?

[Ans.] No It is not possible But he has keen desire in other philosophers and their traditions.

He accepts other philosophy and conducts himself accordingly For instance, there are ascetics undergoing austerities who reside in huts

(*parakuties*) in the jungle, in thatched huts near the village and *tantriks* who are not visible to the common men. They have no restraints. They have not avoided violence to immobile and two to five sensed mobile living beings. They use the language which is a mixture of truth and falsehood. They say—"Do not kill (or beat) me Kill (or beat) the others. Do not order me. Order others. Do not trouble me Trouble others. Do not catch me. Catch others. Do not terrorise me Terrorise others."

Similarly, they remain deeply attached to sensual pleasures and sexual enjoyments related to the woman In the end, after discarding the present physical body, they are reborn in the land of *Asuras* in *Kilvishik* (wretched) area.

After discarding that body (on completion of the assigned life-span), they get re-birth as a dumb animal like sheep or goat among men

O blessed *Shramans* ! This is the sinful result of that '*nidan*' that he does not have the capability of even having faith, affinity or inclination for the *Dharma* enunciated by Omniscients

(७) निग्रन्थ-निग्रन्थी के द्वारा सहज दिव्यभोग का निदान

NIDAN OF NORMAL WORLDLY ENJOYMENTS BY NIRGRANTHS AND NIRGRANTHIS

१३. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मं पण्णत्ते जाव से य परक्कममाणे माणुस्सएसु काम-भोगेसु निव्वेदं गच्छेज्जा—"माणुस्सग्गा खलु कामभोगा अधुवा जाव विप्पजहियच्चा। संति उड्ढं देवा देवलोगंसि। ते णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ, णो अण्णो चेव अण्णाणं वेउव्विय-वेउव्विय परियारेइ, अण्णज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ।"

"जइ इमस्स सुचरियतव-नियम-बंधेववासस्स कल्लाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारुवाइं दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरामि-से तं साहु।"

एवं खलु समणाउसो ! णिगंथो वा णिगंथो वा णियाणं किच्चा जाव देवे भवइ महहिंए जाव दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ। से णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ, णो अण्णो चेव अण्णाणं विउव्विय-विउव्विय परियारेइ, अण्णज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि-पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति "भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सयइ ?"

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममाइक्खेज्जा।

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] हंता ! पडिसुणेज्जा।

[प्र.] से णं सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

[उ.] हंता ! सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा।

[प्र.] से णं सीलब्बय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं पडिवज्जेज्जा ?

[उ.] णो तिण्ढे सम्मे, से णं दंसणसावए भवति।

अभिगयजीवाजीवे जाव अट्ठिभिज्जापेमाणुरागरस्ते “अयमाउत्तो ! निगंथे पावयणे अट्ठे, एस परमट्ठे, सेसे अण्ढे।”

से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूइं वासाइं समणोवासगपरियायं पाउणइ, पाउणिता कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति।

एवं खुलु समणाउत्तो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे-जं णो संचाएति सीलब्बय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं पडिवज्जित्तए।

१३. हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने इस धर्म का प्ररूपण किया है। वह अनुत्तर धर्म है, उसके अनुसार सयम की साधना में पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ मानव सम्बन्धी काम-भोगों से विरक्त हो जाय और वह यह सोचे कि “मानव सम्बन्धी काम-भोग अध्रुव है यावत् त्याज्य हैं। जो ऊपर देवलोक में देव है, वे वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय-सेवन नहीं करते हैं तथा स्वयं की विकुर्वित देवियों के साथ भी विषय-सेवन नहीं करते हैं, किन्तु अपनी स्व-देवियों के साथ काम-क्रीडा करते हैं।”

“यदि (मेरे द्वारा) सम्यक् प्रकार से आचरित इस तप-नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी काल में इस प्रकार के दिव्यभोग भोगता हुआ विचरण करूँ-तो यह श्रेष्ठ होगा।”

हे आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ (कोई भी) निदान करके यावत् वह देव रूप में उत्पन्न होता है। वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है यावत् दिव्यभोगों को भोगता हुआ विचरता है।

वह देव उस देवलोक से आयु क्षय होने पर यावत् किसी महर्द्धिक कुल में पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके द्वारा किसी एक दास-दासी को बुलाने पर चार-पाँच दास-दासी बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें यावत् आपको कौन-से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

[प्र.] इस प्रकार की ऋद्धि ऐश्वर्य व काम-भोगासक्त उस पुरुष को क्या तप-सयम के मूर्त रूप श्रमण साधन उभय काल केवलप्रज्ञप्त धर्म कथन करते हैं।

[उ.] हाँ, करते हैं।

[प्र.] क्या वह धर्म सुनता है ?

[उ.] हाँ, वह सुनता है।

[प्र.] क्या वह केवलप्रज्ञास धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि रखता है ?

[उ.] हाँ, वह केवलप्रज्ञास धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि रखता है।

[प्र.] क्या वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास का पालन कर सकता है ?

[उ.] यह सम्भव नहीं है। वह केवल दर्शन—श्रावक होता है।

वह जीव—अजीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता होता है यावत् उसके अस्थि एवं मज्जा में धर्म के प्रति अनुराग होता है। यथा—‘हे आयुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही जीवन में इष्ट है। यही परमार्थ है। अन्य सब निरर्थक है।’

वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक आगारधर्म की आराधना करता है और आराधना करके जीवन के अन्तिम क्षणों में किसी एक देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदान का यह पाप रूप परिणाम है कि वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास का अनुपालन नहीं कर सकता है।

13. O the blessed *Shramans* ! I have propounded this *Dharma* It is unique. The monk should engage himself with all efforts in the restraints according to this *Dharma* and detach himself from all sensual enjoyments and sexual pleasures of the human beings He should contemplate—

“The sensual pleasures and sexual enjoyments of human beings are transitory and worthy to be discarded The celestial beings in heaven do not have sex with the goddesses of other gods or the goddesses created by them through their own fluid body. They have sensual enjoyments only with their own goddesses

“In case there is any grand reward of austerities, restraints and celibacy practiced by me according to the prescribed code, I should spend my next life-span enjoying heavenly pleasures. It shall be extremely beneficial for me ”

O blessed *Shramans* ! Thus any *nirgranth* who has made a ‘*nidan*’ is born in heaven on a celestial being. He is a *deva* of great grandeur there and enjoys the heavenly pleasures Thus he spends his life-span there

After completing his life-span as *deva*, he takes birth as a man in a very rich and respectable family. When he calls any servant or maid, four or five servants appear before him and ask—“Reverend Sir ! Please tell us what should we do ? What do you like ?”

[Q.] Do the *Shramans* engaged in austerities and restraints preach *Dharma* (Spirituality) to such a person who is well to do and has all sorts

of comforts and who is attached to sensual pleasures and sexual enjoyments ?

[Ans.] Yes, they do.

[Q.] Does he listen to spirituality ?

[Ans.] Yes, he does.

[Q.] Does he have faith, affection and keen-ness for *Dharma* propagated by Omniscients ?

[Ans.] Yes, he has.

[Q.] Can he practice minor vows and supplementary vows of householders, other prescribed restraints and *paushadhovavas* (whole day fast without water) ?

[Ans.] No, it is not possible. He is only a *Darshan Shravak-Shravak* having right perception

He knows the true nature of living beings and non-living beings. He has deep faith in *Dharma* up to the core of his heart. He believes—"Only word of *Nirgranth* is desirable in life. Only that leads to liberation. All else is useless."

He practices in this way the conduct of a householder as prescribed and reflecting in this way, he is finally re-born in heaven as a celestial being

O the blessed ! This is the sinful result of his *nidan* that he cannot practice the vows of a householder, the restraint and *paushadhovavas* properly

(८) श्रमणोपासक होने के लिए निदान NIDAN OF BECOMING A SHRAMANOPASAK

१४. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पण्णत्ते जाव से य परक्कममाणे दिव्वमाणुस्सएहिं काम-भोगेहिं णिव्वेदं गच्छेज्जा—

“माणुस्सगा कामभोगा अधुवा जाव विण्णजहणिज्जा। दिव्वा वि खलु काम-भोगा अधुवा, अणितिया, असासया, चलाचलणधम्मा, पुणरागमणिज्जा पच्छा पुब्बं च णं अवस्सं विण्णजहणिज्जा।”

“जइ इमस्स सुचरियतवनियमबंभचेरवासस्स कल्लाने फलवित्तिविसेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए जे इमे भवंति उग्गपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाउया तेसिं णं अन्नयरंसि कुलंसि पुमत्ताए पच्चायाभि, तत्थ णं समणोवासए भविस्सामि—अभिगयजीवाजीवे जाव अहापरिग्गहिणं तवोक्कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरिस्सामि से तं साहु।”

एवं खलु समणाउसो ! निगंथो वा निगंथी वा णिदाणं किच्चा जाव देवे भवइ महड्डिए जाव दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ। जाव से णं ताओ देवतोगाओ आउक्खएणं जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव तस्स

नं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि—पंच अबुत्ता चेव अभुट्ठेति “भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सयइ ?”

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं थम्ममाइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता ! आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] हंता ! पडिसुणेज्जा।

[प्र.] से णं सद्दहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

[उ.] हंता ! सद्दहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा।

[प्र.] से णं सीलब्बय जाव पोसहोववासाइं पडिवज्जेज्जा ?

[उ.] हंता ! पडिवज्जेज्जा।

[प्र.] से णं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ?

[उ.] णो तिणट्ठे समट्ठे।

से णं समणोवासए भवति अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूणि वासाणि समणोवासगपरियागं पाउणइ; पाउणिता आबाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा भत्तं पच्चक्खाएइ, भत्तं पच्चक्खाइत्ता बहूइं भत्ताइं अणसणाइं छेदेइ, बहूइं भत्ताइं अणसणाइं छेदिता आलोइय—पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति।

एवं खलु समणाउत्तो ! तस्स नियाणस्स इमेयारूवे पावफलविवागे—जं नो संचाएति सच्चाओ सव्वत्ताए मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए।

१४. हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैने इस अनुत्तर धर्म का प्रतिपादन किया है यावत् समय—साधना मे पराक्रम करता हुआ निर्ग्रन्थ, देव और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो से विरक्त हो जाने पर यो सोचे कि—

“ये मानव सम्बन्धी कामभोग क्षणिक हैं, अपवित्र हैं त्याज्य है। देव सम्बन्धी कामभोग भी अधुव है, अनित्य है, अशाश्वत हैं, चलाचलस्वभाव वाले हैं, जन्म—मरण बढ़ाने वाले हैं, आगे—पीछे अवश्य छोड़ने हैं।”

“यदि मेरे द्वारा सम्यक् प्रकार से आचरित इस तप—नियम एव ब्रह्मचर्य—पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मै भी भविष्य में जो ये विशुद्ध मातृ—पितृ पक्ष वाले उग्रवंशी या भोगवशी कुल है, वहाँ पुरुष रूप मे उत्पन्न होऊँ और श्रमणोपासक बनूँ। जीवाजीव के स्वरूप को जानूँ यावत् ग्रहण किये हुए तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा।”

हे आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी निदान करके यावत् मृत्यु प्राप्त करके देव रूप मे उत्पन्न होता है। वहाँ दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है। पश्चात् वह देव लोक से आयु क्षय

होने पर पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। वहाँ पर उसके द्वारा किसी एक दास को बुलाने पर चार-पाँच दास-दासी बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते रहते हैं—‘हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें यावत् वे उसकी सेवा में खड़े रहते हैं।’

[प्र.] क्या इस प्रकार की ऋद्धि से सम्पन्न उस पुरुष को तप-सयम के मूर्त रूप श्रमण माहण उभयकाल केवलप्रज्ञा धर्म का उपदेश करते हैं ?

[उ.] हाँ, करते हैं।

[प्र.] क्या वह धर्म को सुनता है ?

[उ.] हाँ, धर्म को सुनता है।

[प्र.] क्या वह उस पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है ?

[उ.] हाँ, वह श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है ?

[प्र.] क्या वह शीलव्रत यावत् पौषधोपवास स्वीकार करता है ?

[उ.] हाँ, वह स्वीकार करता है।

[प्र.] क्या वह गृहवास को छोड़कर अनगार प्रव्रज्या स्वीकार करता है ?

[उ.] यह सम्भव नहीं।

वह (निदान के वश) श्रमणोपासक होता है, जीवाजीव का ज्ञाता यावत् श्रमणों को प्रतिलाभित करता रहता है। इस प्रकार के आचरण से वह अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक-पर्याय का पालन करता है। कदाचित् रोग उत्पन्न होने या न होने पर भक्त-प्रत्याख्यान (भोजन-त्याग) करता है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तों का अनशन पूर्ण करता है, पूर्ण तथा आलोचना एवं प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त होता है। जीवन के अन्तिम क्षणों में देह छोड़कर किसी देवलोक में देव होता है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदानशल्य का यह पाप रूप परिणाम है कि वह गृहवास को छोड़कर एवं सर्वथा मुण्डित होकर अनगार प्रव्रज्या स्वीकार नहीं कर सकता है।

14. O the blessed ! I have propounded this unique *Dharma*. A monk who practices restraints with serious efforts should after detachment have few sensual enjoyments and sexual pleasures and think that—

“The sensual pleasures and sexual enjoyments are transitory, impure and worthy to be discarded. The sensual enjoyments relating to celestial beings are temporary, not permanent and transitory. They are by nature ephemeral. They increase the cycle of birth and death. They are necessarily to be discarded sooner or later.”

“In case there is any important result of my austerities, restraints, practice of principles of celibacy observed in the prescribed manner, I should take birth in respectable family, such as *Ugra* clan or *Bhog* clan as

a man and be a householder *Shramanopasak* It shall be good if I know there the true nature of living beings and non-living beings and spend my life-span practicing properly the vows of austerities I have accepted."

O blessed *Shramans* ! A monk or a nun, who has made such a '*nidan*' is born as a celestial being after the present life-span There he enjoys heavenly pleasures and enjoyments Thereafter, he is born as a man after completing his life-span as celestial being (in a respectable family) In that life when he calls a servant or a maid, four or five servants present themselves before him and ask—"Reverend Sir ! Kindly tell us what should we do They remain always in attendance to serve him."

[Q.] Do the *Shramans* engaged in austerities and restraints of a high order preach to that rich person both times the *Dharma* as propagated by the Omniscients ?

[Ans.] Yes, they do

[Q.] Does he listen to *Dharma* (Spirituality) ?

[Ans.] Yes, he does

[Q.] Does he have faith, affection and inner desire for such *Dharma* ?

[Ans.] Yes, he has

[Q.] Does he accept minor vows, supplementary vows and *Paushadhopavas* (as prescribed for householder devotee) ?

[Ans.] Yes, he does accept

[Q.] Does he accept monkhood after discarding life as householder ?

[Ans.] No, it is not possible

He becomes a *Shramanopasak* (due to *nidan*). He has knowledge of *Jiva* (living being), *Ajiva* (non-living) He attends to the monk and serves them

He practices code of *Shramanopasak* for many years He sometimes undertakens fast when he falls ill or even when he is not ill He sometimes fasts for many days. He repents for his faults and attains equanimity of mind through *pratikraman* (introspection of his faults). At the completion of the present life-span, he discards physical body and is re-born in heaven as a celestial being

O blessed *Shraman* ! This is the result of that sinful *nidan*, that he cannot accept monkhood by discarding his household and completely getting his head shaved.

(९) श्रमण होने के लिए निदान NIDAN FOR BECOMING A SHRAMAN

१५. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते जाव से य परक्कममाणे दिव्वमाणुस्सएहि काम-भोगेहि निब्बेयं गच्छेज्जा-“माणुस्समा खलु काम-भोगा अधुवा जाव विप्पजहणिज्जा। दिव्वा वि खलु काम-भोगा अधुवा जाव पुणरागमणिज्जा, पच्छापुब्बं च णं अवस्सं विप्पजहणिज्जा।”

“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-बंभवेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए जाइं इमाइं भवंति अंतकुलाणि वा पंतकुलाणि वा, तुच्छकुलाणि वा, दरिदकुलाणि वा, किवणकुलाणि वा, भिक्खागकुलाणि वा एएसि णं अण्णतरंसि कुलंसि पुमत्ताए पच्चायामि एस मे आया परियाए सुणीहडे भविस्सति, से तं साहु।”

एवं खलु समणाउसो ! णिगंथा वा णिगंथी वा णियाणं किच्चा जाव देवे भवइ, महइए जाव दिव्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरइ। जाव से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव तत्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि-पंच अबुत्ता चेव अब्भुट्ठेति “भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो जाव किं ते आसगस्स सयइ ?”

[प्र.] तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममाइक्खेज्जा ?

[उ.] हंता, आइक्खेज्जा।

[प्र.] से णं पडिसुणेज्जा ?

[उ.] हंता, पडिसुणेज्जा।

[प्र.] से णं सद्दहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

[उ.] हंता, सद्दहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा।

[प्र.] से णं सीलव्वय-गुणव्वय-वेरमण-पच्चक्खाणं-पोसहोववासाइं पडिवज्जेज्जा ?

[उ.] हंता, पडिवज्जेज्जा।

[प्र.] से णं मुडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइज्जा ?

[उ.] हंता, पव्वइज्जा।

[प्र.] से णं तेजेव भवग्गहणेणं सिज्जेज्जा जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेज्जा ?

[उ.] णो इण्ठे समट्ठे।

से णं भवइ-से जे अणगारा भगवंतो इरियासमिया जाव बंभयारी। से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणइ। बहूइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता आबाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा भत्तं पच्चक्खाएइ, भत्तं पच्चक्खाइत्ता, बहूइं भत्ताइं अणसणाइं छेदेइ, बहूइं

भत्ताइं अणसणाइं छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कंते हिपत्ते कालमासे कालं किच्चा अण्णयेरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तागे भवति।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स इमेयास्सवे पावए फल-विवागे जं नो संचाएइ तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झित्तए जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेत्तए।

१५. हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैंने अनुत्तर धर्म का निरूपण किया है यावत् संयम की साधना में प्रयत्न करता हुआ निर्ग्रन्थ देव एवं मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों से विरक्त हो जाए और वह यह सोचे कि “मानव जीवन के काम-भोग अधुव यावत् त्याज्य हैं। दिव्य काम-भोग भी अधुव यावत् भव-परम्परा (जन्म-मरण) बढ़ाने वाले हैं तथा पहले या पीछे अवश्य छोड़ने हैं।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी भविष्य में जो ये अन्तकुल, प्रान्तकुल (पिछड़ी जाति के कुल), तुच्छकुल (छोटे परिवार में), दरिद्रकुल (धनहीन कुल), कृपणकुल (कजूस कुल) या भिक्षुकुल (भिक्षा माँगने वाला कुल) हैं, इनमें से किसी एक कुल में पुरुष बनूँ जिससे मैं प्रव्रजित होने के लिए सुविधापूर्वक गृहवास छोड़ सकूँ तो यह श्रेष्ठ होगा।”

हे आयुष्मन् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी निदान करके यावत् देव रूप में उत्पन्न होता है। वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है। यावत् वह देव उस देवलोक से आयु क्षय होने पर उग्रकुल आदि में पुरुष रूप में जन्म लेता है। उसके द्वारा किसी एक दास-दासी को बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ? हमें आज्ञा दीजिए, आपको क्या प्रिय है ?”

[प्र.] क्या इस प्रकार की ऋद्धि से युक्त (सुख-भोग में मग्न) उस पुरुष को तप-संयम के मूर्त रूप श्रमण माहण उभय काल केवलिप्ररूपित धर्म का कथन करते हैं ?

[उ.] हाँ, करते हैं।

[प्र.] क्या वह धर्म को सुनता है ?

[उ.] हाँ, वह सुनता है।

[प्र.] क्या वह उस पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है ?

[उ.] हाँ, वह श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है।

[प्र.] क्या वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण पच्यक्खाण, पौषध उपवास आदि को धारण कर सकता है ?

[उ.] हाँ, वह धारण कर सकता है।

[प्र.] क्या वह गृहवास का त्याग कर मुण्डित होता है एवं अनगार प्रव्रज्या स्वीकार करता है ?

[उ.] हाँ, वह अनगार प्रव्रज्या स्वीकार करता है।

[प्र.] क्या वह उसी भव में सिद्ध हो सकता है यावत् सब दुःखों का अन्त कर सकता है ?

[उ.] यह बात सम्भव नहीं है।

वह अनगार भगवन्त ईर्या समिति का पालन करने वाला यावत् ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। इस प्रकार के आचरण से वह अनेक वर्षों तक संयमपर्याय का पालन करता है। संयम-पर्याय का पालन करते हुए कदाचित् रोग उत्पन्न होने या न होने पर भी भक्त-प्रत्याख्यान (आहार-त्याग) करता है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तों का अनशन पूर्ण करता है, आलोचना एवं प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त होता है और जीवन के अन्तिम क्षणों में देह त्यागकर किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदानशल्य का यह पाप रूप परिणाम है कि वह उस भव से सिद्ध नहीं होता है यावत् सब दुःखों का अन्त नहीं कर पाता है।

15. O blessed *Shramans* ! I have propagated supreme *Dharma*. A *nirgranth* engaged in practice of spiritual restraints may get detached from sensual pleasures and sexual enjoyments pertaining to human beings and celestial beings He may then think as under—

“The sensual enjoyments and sexual pleasures of human life are temporary and worthy to be discarded The heavenly enjoyments are also temporary and they increase the cycles of birth and death. They have to be discarded sooner or later.

“In case any good beneficial reward exists for the rightly performed ascetic practices, austerities and celibate conduct, I may in next life take birth in a poor family, in backward class in a low class family, in a small family, in a spendthrift family or among beggars so that I may leave the household easily and become a monk It shall be the best for me.”

O blessed *Shramans* ! After this contemplation of ‘*nidan*’ the monk or nun concerned takes birth as a celestial being and that also of great wealth and splendour. After completing the life-span in heaven, he takes birth in *Ugra* family and the like as a man. When he calls any servant or maid, four or five servants appear before him without being called and ask—“Reverend Sir ! Tell us what should we do ? Kindly order us what would you like to be done ?”

[Q.] Do the *Shramans*, engaged in hard austerities and restraints, preach spirituality (*Dharma*) as propagated by Omniscient to such person who is completely absorbed in wealth, sensual pleasures and enjoyments ?

[Ans.] Yes, they do

[Q.] Does he listen to them ?

[Ans.] Yes, he does

[Q.] Does he have faith, interest and deep love in it ?

[Ans.] Yes, he does.

[Q.] Can he undertake vows of a Jain householder and *paushadhapa*uas ?

[Ans.] Yes, he can

[Q.] Does he become a monk after discarding the household and getting his head shaved ?

[Ans.] Yes, he does.

[Q.] Can he attain liberation and end all suffering in that very life-span ?

[Ans.] No, it is not possible

That monk properly practices carefulness in movement (*Irya Samiti*) upto code of celibacy In this type of conduct, he spends many years of his monkhood

During his life of restraint in monkhood, he resorts to fasting for one day and even for many days when he falls ill or even when he is not ill He attains mental peace by repenting for his faults and self-introspection (*pratikraman*) During the last moments of his life, he discards the physical body and is born as a celestial being in heaven.

O blessed *Shramans* ! The sinful result of his thorn of *nidan* is that he cannot attain liberation in that very life-span and so on up to he cannot end all the worldly sufferings

निदानरहित तप ते युक्ति LIBERATION DUE TO AUSTERITIES WITHOUT NIDAN

१६. एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पणत्ते इणमंवे निगंथे पावयणे सच्चे जाव सब्बदुक्खाणमंतं करेति। जस्स णं धम्मस्स सिक्खाए निगंथे उवट्ठिए विहरमाणे से य परक्कमेज्जा से य परक्कममाणे सब्बकामविरत्ते, सब्बरागविरत्ते, सब्बसंगातीते, सब्बहा सब्बसिणेहातिक्कंते सब्बचरित्तपरिवुडे।

तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं णाणेणं, अणुत्तरेणं दंसणेणं जाव अणुत्तरेणं परिनिब्बानमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स अणंते, अणुत्तरे, निब्बाघाए, निरावरणे, कसिणे, पडिपुण्णे केवलवर नाणदंसणे समुप्पज्जेज्जा। तए णं से भगवं अरहा भवइ, जिणे, केवली, सब्बणू, सब्बभावदरिती, सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पज्जाए जाणइ, तं जहा—

आगई, गई, ठिई, चवणं, उववायं, भुत्तं, पीयं, कडं, पडिसेवियं, आवीकम्मं, रहोकम्मं, लवियं, कहियं, मणोमाणसियं। सब्बलोए सब्बजीवाणं सब्बभावाइं जाणमाणे पासमाणे विहरइ।

से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूइं बासाइं केवलिपरियागं पाउणइ, पाउणिता अप्पणो आउसेसं आभोएइ, आभोएत्ता भत्तं पच्चक्खाएइ, पच्चक्खाइत्ता बहूइं भत्ताइं अणसणाइ छेदेइ, तओ पच्छा चरमेहिं ऊसास—नीसासेहिं सिज्झइ जाव सब्बदुक्खाणमंतं करेइ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स अणिदाणस्स इमेयारूवे कल्लाणे फलविवागे जं तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झति जाव सब्बदुक्खाणं अंतं करेइ।

तए णं ते बहवे निग्गंधा य निग्गंधीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए एयमट्ठं सोच्चा णिसम्म समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता तस्स ठाणस्स आलोयंति पडिवक्कमंति जाव अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जंति।

१६. आयुष्मन् श्रमणो ! मैने अनुत्तर धर्म का प्रतिपादन किया है। यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य है यावत् इसका पालन करने वाले सब दुःखो का अन्त करते हैं। इस धर्म की आराधना के लिए उपस्थित होकर विचरता हुआ वह निर्ग्रन्थ तप-सयम में पराक्रम करता हुआ तप-सयम की उग्र साधना करते समय काम-राग से सर्वथा विरक्त हो जाता है। सग स्नेह (आसक्ति) से सर्वथा रहित हो जाता है और सम्पूर्ण चारित्र की शुद्ध आराधना करता है।

उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन और चारित्र यावत् मोक्षमार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उस अनगार भगवत को अनन्त, सर्वप्रधान, बाधा एवं आवरण से रहित, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान उत्पन्न होता है। उस समय वह अरहत भगवत जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है, वह देव, मनुष्य, असुर आदि लोक के पर्यायो को जानता है, यथा—

जीवो की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पत्ति तथा उनके द्वारा खाये-पीये गये पदार्थों एवं उनके द्वारा सेवित प्रकट एवं गुप्त की गई सभी क्रियाओं को तथा वार्त्तालाप को, गुप्त वार्त्ता और मानसिक चिन्तन को, प्रत्यक्ष रूप से जानता-देखता है। वह सम्पूर्ण लोक में स्थित सर्व जीवो के सर्व भावो को जानते-देखते हुए विचरण करता है।

वह इस प्रकार केवली रूप में विचरण करता हुआ अनेक वर्षों की केवलिपर्याय का पालन कर अपनी आयु का अन्तिम भाग जानते हुए वह भक्त-प्रत्याख्यान करता है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तों का अनशन पूर्ण करता है। उसके बाद वह अन्तिम श्वासोच्छ्वास के द्वारा सिद्ध होता है यावत् सब दुःखो का अन्त करता है।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उस निदानरहित साधनामय जीवन का यह कल्याणकारक परिणाम है कि वह उसी भव से सिद्ध होता है यावत् सब दुःखो का अन्त करना है।

उस समय उन अनेक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो ने श्रमण भगवान महावीर से इन निदानो का वर्णन सुनकर श्रमण भगवान महावीर को वन्दन, नमस्कार किया और पूर्वकृत निदानशल्यो की आलोचना-प्रतिक्रमण करके यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप स्वीकार किया।

16. O blessed *Shramans* ! I have propagated supreme *Dharma*. This word of Omniscient (*Nirgranth*) is the truth .. and so on up to... those who practice it in their life, they attain liberation and end all their suffering. The monk who comes forward to practice the *Dharma*, he during his wanderings engages himself with full force in austerities and restraints and during its hard practices, he detaches himself completely from sensual pleasures and sexual enjoyments. He is completely devoid of attachment and practices totally pure conduct.

While having knowledge, perception and conduct of excellent type and practicing the code relating to path of liberation, he attains infinite, supreme, unobstructed, complete Omniscience (*Keval Jnana*) He then becomes *Arhant Jin* (Complete Controller of Senses), *Kevali*, Omniscient, and has perfect perception (*Sarva-darshi*) He knows clearly the states of existence as celestial beings, human beings, *asura* (low-type gods) and the like

He directly knows the states of existence from where any living being comes in the present state and the state of existence he shall attain after the present life-span. He knows the duration of their life-span, then descending for conception and then birth. He also knows the substances they have consumed or used directly or secretly. He knows all their activities and their secret dialogue, their mental activity. He knows and perceives all this clearly and directly. He moves knowing all the thought-activities of all living beings in the entire world.

Thus while moving as a *Kevali* (an Omniscient) he lives for many years and knowing that the end of his current life-span is very near, he discards all types of food and drinks for some period or the period which may last for many days (till his death). Thereafter, with the last breath in the present life-span, he attains liberation upto the fact that he ends all sufferings.

O blessed *Shramans* ! This is the beneficial result of that spiritual life without *nidan*, that he becomes *Siddha* in that very life-span and so on up to. . ends all troubles.

At that time, those numerous *nirgranth*s and nuns after listening to detailed description of *nidans*, bowed to *Shraman Bhagavan Mahavir*. They did self-criticism and repentance for their earlier contemplated *nidnas*, *pratikraman* and so on up to.. acceptance of proper due *prayashchit* for it.

निदान का स्वरूप और परिणाम NATURE OF NIDAN AND ITS RESULTS

आवश्यकदि आगमों में निदान को आत्मा का आध्यात्मिक शल्य अर्थात् हृदय का कंटक कहा है। पाँच में लगा कंटक जैसे-शारीरिक समाधि भंग करता है और जब तक निकल न जाय या नष्ट न हो जाये तब तक खटकता रहता है, उसी प्रकार आलोचना प्रायश्चित्त के द्वारा निदानशल्य निकल न जाये या उदय में आकर नष्ट न हो जाये तब तक बोधि (सम्यक्त्व), चारित्र और मुक्ति के लाभ में बाधक बनकर खटकता है। अतः आत्म-शान्ति व मोक्ष-सुखो के इच्छुक मुमुक्षु को किसी भी प्रकार का निदान (संकल्प) नहीं करना चाहिए।

समवायांगसूत्र में बताया गया है कि वासुदेव पद को प्राप्त करने वाले सभी पूर्वभव में निदान करते हैं। सभी प्रतिवासुदेव पद वाले जीव भी पूर्वभव में निदान करने वाले होते हैं। कोई-कोई चक्रवर्ती भी पूर्वभव में निदान करने वाले होते हैं। इनके सिवाय अन्य भी कई प्रकार के निदान होते हैं, यथा-किसी को दुःख देने वाला बनूँ, या इसका बदला लेने वाला बनूँ, मारने वाला बनूँ इत्यादि। उदाहरण के रूप में श्रेणिक के लिए कोणिक का दुःखदायक होना, वासुदेव का प्रतिवासुदेव को मारना, द्वीपायन ऋषि द्वारा द्वारिका को विनष्ट करना, द्रौपदी के पाँच पति होना व सयमधारण भी करना, ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती होना और सम्यक्त्व की प्राप्ति भी होना इत्यादि।

निदान भी मंद या तीव्र परिणामों से विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र परिणामों से निदान करने वाले जीव निदानफल को प्राप्त करके नरकगति को प्राप्त करते हैं और मंद परिणामों से निदान करने वाले फल की प्राप्ति के बाद धर्माचरण करके सद्गति प्राप्त कर सकते हैं किन्तु मुक्त नहीं हो सकते। धर्म-प्राप्ति का निदान करने वाले भी उस निदान का फल प्राप्त कर लेते हैं किन्तु मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः धर्म-प्राप्ति के लिए भी निदान करना निषिद्ध है।

इस दशा में प्रारम्भ के चार निदानों में कहा गया है कि सयम-साधना करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के चित्त में यदा-कदा भोगाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है और वे मानव सम्बन्धी भोगों की प्राप्ति के लिए निदान (संकल्प) करते हैं। सयम तप के प्रभाव से संकल्प के अनुसार फल प्राप्त भी हो जाता है किन्तु उसका परिणाम यह होता है कि वह जीवनभर धर्मश्रवण के भी अयोग्य रहता है और काल करके नरक में जाता है।

(१) प्रथम निदान में निर्ग्रन्थ का पुरुष होना।

(२) दूसरे निदान में निर्ग्रन्थी का स्त्री होना।

(३) तीसरे निदान में निर्ग्रन्थ का स्त्री होना।

(४) चौथे निदान में निर्ग्रन्थी का पुरुष होना, इन चारों निदानों में मानव-जीवन सम्बन्धी भोगाकांक्षा का निदर्शन है।

पाँचवें, छठे और सातवें निदान में देव सम्बन्धी भोगों की प्राप्ति के लिए निदान करने का कथन है। संकल्पानुसार भिक्षु या भिक्षुणी को देवगति की प्राप्ति हो जाती है तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य-जीवन में भी उसे भोग-ऋद्धि की प्राप्ति होती है।

(५) पाँचवें निदान वाला (अ) देवलोक में स्वयं की देवियों के साथ, (ब) स्वयं की विकुर्वित देवियों के साथ, और (स) दूसरों की देवियों के साथ तीनों प्रकार दिव्यभोग भोगता है किन्तु उसके बाद वह मनुष्यभव पाकर धर्मश्रवण के अयोग्य होता है तथा काल करके नरक को जाता है।

(६) छठे निदान वाला देवलोक में स्वयं की देवियों के साथ तथा स्वयं की विकुर्वित देवियों के साथ दिव्यभोग भोगता है। परकीय देवियों के साथ नहीं। तब वह मनुष्य बनकर भी तापस-संन्यासी बनता है तथा काल करके असुरकुमार निकाय में किल्बिषिक देव रूप में उत्पन्न होकर बाद में वह तिर्यक् योनि में भ्रमण करता है।

(७) सातवें निदान वाला देवलोक में केवल स्वयं की देवियों के साथ दिव्यभोग भोगता है, किन्तु विकुर्वित देवियों के साथ भोग नहीं भोगता और बाद में वह मनुष्य बनकर सम्यग्दृष्टि होता है, किन्तु निदान के कारण व्रत धारण नहीं कर सकता है।

आठवाँ और नववाँ निदान श्रावक-अवस्था या साधु-अवस्था प्राप्त करने का है।

इस प्रकार नव निदानों के वर्णन के बाद अनिदान-अवस्था का वर्णन किया गया है। निदानरहित साधना करने वाला सर्वसंगातीत होकर उसी भव में केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है।

इस दशा में निदान करने के पश्चात् उसकी आलोचना करने के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर आलोच्यन्ति-पडिक्कमन्ति-आलोचना के सम्बन्ध में आलोना यावत् प्रतिक्रमण करने का कथन है। किसी भी दोष की आलोचना करना पहला प्रायश्चित्त है, किन्तु केवल आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं होता। दोष-विशुद्धि की एक अष्टांग प्रक्रिया का वर्णन आगमों में आता है, जो इस प्रकार है-

(१) आलोचना (आलोएज्जा)-भूल से हुए अतिचार को वचन द्वारा प्रकट करना।

(२) प्रतिक्रमण (पडिक्कमेज्जा)-मिच्छामि दुक्कड बोलकर अपनी भूल का पश्चात्ताप करना।

(३) निन्दा (निंदेज्जा)-आत्मा की साक्षी से असदाचरण की निन्दा करना।

(४) गर्हा (गरहेज्जा)-गुरुजनो की साक्षी से दोष की निन्दा कर खेद प्रकट करना।

(५) व्युत्सर्जन (विउट्टेज्जा)-असदाचरण से निवृत्त होना।

(६) विशुद्धि (विसोहेज्जा)-दोष की विशुद्धि करना।

(७) निवृत्त होने का संकल्प (अकरणयाए अन्मुट्टेज्जा)-अकृत्य स्थान को पुन नहीं सेवन करने का दृढ संकल्प करना।

(८) प्रायश्चित्त (अहारिहे तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा)-दोष के अनुरूप तप आदि प्रायश्चित्त स्वीकार करना।

इस प्रकार से प्रायश्चित्त तक के आठ अंगों की क्रमिक प्रक्रिया पूरी करने पर आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

भगवान् महावीर ने साधु-साध्वियों को निदान का दुष्फल बताकर उसकी निन्दा-गर्हा आदि कराकर प्रायश्चित्त देकर उसकी शुद्धि की। यह भाव दशमी दशा के अन्तिम १६वें सूत्र में अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जन्ति के द्वारा प्रकट किया गया है।

इस प्रकार इस दशा में निदान के कटु फल कहकर उसकी आलोचना करना तथा अनिदान संयम-साधना के लिए प्रेरणा दी गई है।

निदान के विषय में यह सहज प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी के सकल्प करने मात्र से उस ऋद्धि की प्राप्ति कैसे हो जाती है?

समाधान यह है कि किसी के पास रत्न या सोने-चाँदी का भण्डार है, उसे रोटी-कपड़े आदि सामान्य पदार्थों के लिए बेच दिया जाये तो वे सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। वैसे ही शाश्वत मोक्ष-सुख देने वाली तप-संयम की विशाल साधना के फल से मानुषिक या दैविक तुच्छ भोगों का प्राप्त होना कोई महत्त्व की बात नहीं है। इसे समझाने के लिए व्याख्याकारों ने एक वृष्टान्त भी दिया है-

एक किसान के खेत के पास किसी धनिक राहगीर ने दाल-बाटी-चूरमा बनाया। किसान का मन चूरमा आदि खाने के लिए ललचाया। किसान के माँगने पर भी धनिक ने कहा कि यह तेरा खेत रूले में दे दे तो मैं भोजन खिला दूँगा। किसान ने उसकी शर्त स्वीकरी कर ली। वह भोजन कर बड़ा आनन्दित हुआ।

जैसे हरे-भरे खेत के बदले एक बार मनचाहा भोजन मिलना कोई महत्त्व नहीं रखता, वैसे ही तप-संयम की मोक्षदायक साधना से एक-दो भव के भोग मिलना कुछ भी महत्त्व नहीं रखता।

किन्तु जैसे खेत के बदले भोजन खा लेने के बाद दूसरे दिन से वर्षभर तक किसान पश्चात्ताप से दुःखी होता रहता है, वैसे ही तप-संयम के फल से एक भव का सुख प्राप्त हो भी जाय किन्तु मोक्षदायक साधना खोकर नरकादि के दुःखों को प्राप्त करके प्राणी अन्त में पश्चात्ताप ही करता है। अतः साधक को कभी भी कामनायुक्त तप या तप के समय के बदले भोगाकांक्षा नहीं करनी चाहिए।

॥ दसमी दशा समाप्त ॥

॥ दशाश्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

In *Agams* such as *Avashyak* and the like, *nidan* is stated to be an inner thorn—a thorn in the heart. A thorn pricked in the foot disturbs physical equanimity and troubles till the time it is not taken out or destroyed. Similarly the thorn of *nidan* serves as an obstacle in attainment of right faith, right knowledge and right conduct till the time it is not removed or destroyed, when it comes to the fore-front, through self-criticism and repentance. Therefore, a person who keenly desires the ecstatic pleasure of liberation and complete peace of the self should not contemplate any *nidan*.

In *Samvayang Sutra*, it is mentioned that all those who attain the status of *Vasudev* had contemplated a '*nidan*' in the previous life and the same is the case with all *Prati-Vasudev*. Some *Chakravartis* also contemplate a *nidan* in the previous life. There are many types of *nidan* other than those mentioned earlier namely—I should be one who could trouble the other, who may take revenge, who may kill and the like. The illustrations are those of *Kaunika* causing suffering to *Shrenika*, *Vasudev* killing *Prati-Vasudev*, *Dvaipayana Rishi* destroying *Dvarika*, *Draupadi* having five husbands and later adopting life of restraints as nun, *Brahmadatt* becoming a *Chakravarti* and later attaining right faith also.

Nidans are of different type due to the intensity in contemplation at the time of '*nidan*'. A living being who contemplates in a mood of intense passion, takes birth in hell. A person who contemplates *nidan* in a moment of low passion, attains spiritual conduct after completing the life-span resulting from his *nidan*. He thereafter can get good state of existence but he cannot get liberation. A person who makes *nidan* that he may gain spiritual conduct and get the reward accordingly but he cannot get liberation. So one should not do any *nidan* even for *Dharma*.

In this Dasha, it is mentioned in first four *nidans* (contemplations for a particular result of austerities and restraints) that sometimes a monk or a nun while practicing ascetic restraints has a sensual desire in his mind and then he or she does a *nidan* (contemplation in the mind) for attaining wealth and the like for human enjoyments. He or she gets the result as contemplated due to the austerities and restraints practiced but its (damaging) result is that he or she remains incapable of listening to spiritual discourse throughout life and after death goes into hell.

(1) The first *nidan* (contemplation) is by a *nirgranth* that one may take re-birth as man.

(2) The second *nidan* is by a *nirgranthi* that she may be re-born as a woman

(3) The third *nidan* is by a *nirgranth* that he may take re-birth as a woman.

(4) The fourth *nidan* is by *nirgranthi* (nun) that she may be born as a man

All these fourth *nidans* indicate the desire for sensual enjoyments relating to human life

In the fifth, sixth and seventh *nidan* there is a mention of contemplation for getting pleasures and enjoyments relating to celestial living beings. The monk or the nun gets re-birth in heaven according to the contemplation (*nidan*) and thereafter in the human life. He gets wealth of sensual pleasures and enjoyments

(5) One who does fifth *nidan*, enjoys after his birth as celestial being the sensual pleasures and sexual enjoyments with his own goddesses, the goddesses created by him by his fluid body and the goddesses of the other celestial living beings. But after such enjoyment, when he takes birth as a man, he is incapable of listening to spirituality. He takes birth in hell

(6) One who does *nidan* of sixth types enjoys sensual pleasures and sexual enjoyments after his re-birth as celestial living being with his own goddesses and the goddesses created by him with his own fluid body. He however does not enjoy such pleasures with the goddesses of other celestial beings. Later on he is re-born as a man, becomes a monk practicing austerities, and thereafter takes birth as a *Kilvishik Deva* (a celestial being of low category who commands no respect) among *Asur Kumars*. After that he wanders in animal state of existence (for long).

(7) One who does *nidan* of the seventh type enjoys sensual pleasures and sexual enjoyments with his own goddesses but he does not have such

enjoyments with goddesses created by him with his own fluid body. Later on he is re-born as a man and gets right faith But he cannot undertake any vow due to his *nidan*.

The eighth and ninth *nidans* relate to attaining the life as a *Shravak* and as a monk respectively.

After detailed description of nine *nidans*, the state of being without *nidan* has been described. A person who practices austerities and restraints without all types of attachments and without *nidan* gets Omniscience in that very life-span and ultimately gets liberation.

In this *Dasha*, after *nidan*, there is mention of its criticism at every stage in the words—“*Aaloyanti-padikkamanti*.” In the context of criticism there is mention of introspection and repentance. The first *prayashchit* (repentance) is criticizing or cursing the fault but only cursing the fault is not sufficient for purifying or cleaning the fault. Eight-type activity is mentioned in *Agams* which is as under—

(1) *Alochana*—To express verbally one's fault that has been committed inadvertently.

(2) *Pratikraman* (*padikkaneya*)—To repent for one's fault by saying ‘*michhami dukkadum*’.

(3) *Ninda* (*nindeja*)—To condemn the bad conduct of one's own from the core of his heart.

(4) *Garha* (*garhejja*)—To condemn and express distress at one's fault in presence of one's spiritual teachers.

(5) *Viyutteja*—To avoid bad conduct.

(6) *Virohejja*—To cleanse one's fault.

(7) *Determination of discarding* (*Akaranayaye abhuttejja*)—To strongly decide not to do undesirable activity again.

(8) *Prayashchit* (*aharihe tavokammum payachhitt padivajjeja*)—To accept austerity or other punishment awarded to him in proportion to the fault committed

Thus after systematically passing through all the eight stages culminating at *prayashchit* (punishment accepted), the process of self-purification is completed.

Bhagavan Mahavir told the bad result of *nidan* to the monks and nuns. They, then, cursed it and criticized it in their self and before the spiritual master Thereafter the requisite punishment was awarded to them. Thus their soul was purified (of the sinful dirt accumulated due to

faults). This thought has been expressed in the sixteenth aphorism which runs as under—

“Aharihum payachhittum tavokummum padivajjanti.”

Thus the sinful result of *nidan* has been described and thereafter one has been advised to curse the *nidan* and to practice spiritual restraints without contemplation of any *nidan*

A simple question arises about *nidan*—How a person gets desired wealth by sheer contemplation ?

It can be understood as under—A person has a great treasure of silver or gold. In case he sells it for procuring clothes and provisions, he can easily get them in exchange. Similarly it is not a bargain of great importance if he attains human or celestial enjoyments or sexual pleasures as a result of his austerities and ascetic restraints which could provide him ecstatic happiness of liberation. The commentators have given another example to explain it as under—

A rich traveller prepared delicious food (*dal bati-choorma*) near the field of a farmer. The farmer keenly desired to have such food. He begged for it. The rich traveller replied that he can give it to the farmer if he gives his field in exchange for that food. The farmer accepted the condition. He enjoyed that food very much.

Just as it is of no importance to get desired food in exchange of a fertile field having a good crop, similarly the sensual enjoyments of one or two life-span are of no importance compared with the ascetic practice of austerities and spiritual restraints that can provide liberation.

The farmer took food in exchange of his field and thereafter since the following day he went on repenting for that deal throughout the year. Similarly one may get worldly enjoyments in one life-span as a result of his austerities and restraints but ultimately such a person repents in the end when he gets sufferings of hell by losing (cheaply) the result of his austerities and restraints which could provide him liberation. Therefore, a practitioner of spirituality should not do any austerities with a desire for sensual enjoyments. He should also not desire any sensual enjoyments or sexual enjoyments in exchange of his austerities or spiritual restraints.

● END OF THE TENTH DASHA ●

● END OF THE DASHA SHRUT SKANDH ●

बृहत्कल्प सूत्र

BRIHAT-KALP SUTRA

प्राक्कथन

छेदसूत्रों की निर्युक्ति व चूर्ण के अनुसार दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार—ये तीनों आगम चतुर्दशपूर्वधर श्रुतकेवली आचार्य श्री भद्रबाहु ने प्रत्याख्यान पूर्व से उद्धृत किये हैं।

बृहत्कल्प में श्रमणों के कल्प, आचार विधि, उत्सर्ग—अपवाद मार्ग, तप एव प्रायश्चित्त विधान आदि का वर्णन है। इसके छह अध्ययन हैं जिन्हें 'उद्देशक' कहा जाता है।

आचारांग, दशवैकालिक, भगवती, ठाणाग आदि आगमों में श्रमण आचार का जो वर्णन है, उसी आधार पर बृहत्कल्पसूत्र में आचार—विषयक मुख्य विषयों को संकलित किया गया है।

प्रथम उद्देशक साधु के भिक्षा सम्बन्धी नियमों से प्रारम्भ होता है।

व्याख्या व विवेचन के बिना इस सूत्र का हार्द समझना कठिन है। अतः विवेचन में भद्रबाहु स्वामी कृत निर्युक्ति तथा सघदास गणि कृत भाष्य के आधार पर उपाध्याय मुनि श्री कन्हैयालाल जी म 'कमल' कृत हिन्दी विवेचन का सहारा लिया गया है।

INTRODUCTION

According to *Niryukti* and *Churni* (Commentaries), the three *Agams* namely *Dashashrut Skandh*, *Brihat-kalp* and *Vyavahar* have been derived from *Pratyakhyan Purva* by Shrut Kevali Acharya Bhadrabahu—the authority on fourteen *Purvas*

In *Brihat-Kalp*, there is detailed description of *kalp* (restraints), conduct, exceptions, austerities and procedure of *prayashchit* (punishment for transgressions) It has six chapters which are called *Uddeshaks*

The conduct of *Shraman* (Jain monk) has been stated in *Acharanga*, *Dashavaikalik*, *Bhagavati*, *Sthananga Agams* and from them the important matter relating to conduct of a *Shraman* has been compiled.

The first *Uddeshak* starts with the rules relating to seeking of alms by a *Shraman*.

It is difficult to understand this *Agam* without detailed explanation Therefore, in writing Hindi description *niryukti* of Bhadrabahu, *Bhashya* of Singhadas Gani and Hindi Commentary of Upadhyaya Muni Shri Kanhaiyalal Kamal has been taken into consideration. □□

प्रथम उद्देशक FIRST UDDESHAK

साधु-साध्वी के प्रलम्ब-ग्रहण करने का विधि-निषेध

RULES REGARDING ACCEPTANCE AND REJECTION OF ALMS OFFERED TO
SADHUS (MONKS) AND SADHVIS (NUNS)

१. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा आमे ताल-पलम्बे अभिन्ने पडिग्गाहित्तए।
२. कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा आमे ताल-पलम्बे भिन्ने पडिग्गाहित्तए।
३. कप्पइ निगंथाणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने वा अभिन्ने वा पडिग्गाहित्तए।
४. नो कप्पइ निगंथीणं पक्के ताल-पलम्बे अभिन्ने पडिग्गाहित्तए।
५. कप्पइ निगंथीणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने पडिग्गाहित्तए; से वि य विहिभिन्ने, नो चेव
णं अविहिभिन्ने।

१. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को अभिन्न (अखण्ड, शस्त्र-अपरिणत), आम-कच्चे ताल-प्रलम्ब
ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

२. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को भिन्न-(शस्त्र-परिणत) कच्चा ताल-प्रलम्ब ग्रहण करना कल्पता है।

३. निर्ग्रन्थो को खण्ड-खण्ड किया हुआ या अखण्ड-पक्व (शस्त्र-परिणत) ताल-प्रलम्ब ग्रहण
करना कल्पता है।

४. निर्ग्रन्थियों को अखण्ड-पक्व (शस्त्र-परिणत) प्रचलित भाषा में ताल-प्रलम्ब ग्रहण करना नहीं
कल्पता है।

५. निर्ग्रन्थियों को खण्ड-खण्ड किया हुआ पक्व (शस्त्र-परिणत) ताल-प्रलम्ब ग्रहण करना
कल्पता है। वह भी विधिपूर्वक भिन्न (अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़े) हो तो ग्रहण करना कल्पता है,
अविधि-भिन्न हो तो ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

1. Jain monks and nuns should not accept complete, uncut, unripe
fruit of palm tree and the like.

2. Jain monks and nuns can accept unripe fruit of a palm tree and the
like in case that fruit has been cut by a weapon.

3. Jain monks can accept ripe (cut) fruit of palm tree and the like
whether it is complete or cut into pieces.

4. Jain nuns cannot accept a complete fruit of a palm tree and the like
even if any weapon has been used on it or it is ripe.

5. Jain nuns can accept ripe fruit of a palm tree and the like provided it is cut into very small pieces according to the procedure laid down in the scriptures. In case the said procedure has not been properly followed, they cannot accept it

विवेचन : सूत्र १-५ में 'ताल-प्रलम्ब' पद प्रतीकात्मक है। 'ताल' का अर्थ है ताड़ का वृक्ष। ताड़ वृक्ष खजूर व नारियल के वृक्षों की तरह का लगभग ६०-७० फुट ऊँचा, लम्बा होता है। सबसे ऊपर झुण्ड आकार में फल लगते हैं। यह शुष्क प्रदेशों व समुद्र तटीय प्रदेशों में बहुतायत में होता है। इसका फल पकने पर मीठा होता है, जिससे गुड़, शक्कर व मदिरा (ताड़ी) बनाई जाती है। कहते हैं-ताड़ वृक्ष एक ही बार फलता है। लगता है जिस समय का यह वर्णन है उस समय में पूर्व भारत में यह बहुतायत में उपलब्ध होता था। इसी कारण आगमों में स्थान-स्थान पर 'ताल-प्रलम्ब' (ताल का फल) शब्द आता है। यहाँ पर 'ताल-प्रलम्ब' शब्द से केला, आम, अनार आदि सभी प्रकार के फलों को समझना चाहिए। भाष्यकार के अनुसार-'प्रलम्ब' शब्द से वृक्ष के मूल, कन्द, स्कन्ध से लेकर फल व बीज तक सभी दसों अवयवों का ग्रहण हो जाता है।

इन सूत्रों में मुख्यतः चार शब्द आये हैं-'आम' (अधपका या कच्चा), 'पक्व' (पका हुआ) या शस्त्र-परिणत अचित्त, 'अभिन्न' 'अखण्ड' (बिना टुकड़े किया तथा शस्त्र-अपरिणत सचित्त) तथा 'भिन्न' शस्त्र से खण्ड किया हुआ, तथा शस्त्र-परिणत अचित्त प्रासुक अर्थ अभीष्ट है।

सूत्र में सर्वत्र 'कण्ड' (कल्पता है) क्रिया का प्रयोग हुआ है, जिसका साधु के आचार विधि से सम्मत, अनुज्ञात, उचित, योग्य करणीय आदि प्रसंगानुसार अर्थ समझना चाहिए।

इन सूत्रों में प्रयुक्त 'आम, पक्व, भिन्न एवं अभिन्न' इन चारों पदों की भाष्य में द्रव्य एवं भाव से चौभगियाँ करके बताया है कि भाव से पक्व या भाव से भिन्न अर्थात् शस्त्र-परिणत ताल-प्रलम्ब हो तो भिक्षु को ग्रहण करना कल्पता है।

जो फल पककर वृक्ष से स्वयं नीचे गिर पड़ता है अथवा पक जाने पर वृक्ष से तोड़ लिया जाता है, उसे द्रव्यपक्व कहते हैं। वह द्रव्यपक्व फल भी सचित्त-सजीव बीज, गुठली आदि से संयुक्त होता है। अतः उसे जब शस्त्र से विदारित कर, गुठली आदि को दूरकर या जिसमें अनेक बीज हैं उसे अग्नि आदि में पकाकर, उबालकर या भूनकर सर्वथा असदिग्ध रूप से अचित्त-निर्जीव कर लिया गया हो, तब वह भावपक्व शस्त्र-परिणत कहा जाता है एवं ग्राह्य होता है।

इससे विपरीत-अर्थात् छेदन-भेदन किये जाने पर या अग्नि आदि में पकाने पर भी अधपका होने की दशा में उसके सचित्त रहने की सम्भावना हो तो वह भाव से अपक्व शस्त्र-अपरिणत माना जाता है एवं अग्राह्य होता है।

अचित्त होते हुए भी अखण्ड रंग लम्बे खण्ड साध्वी को लेने के निषेध का कारण भाष्यकार ने इस प्रकार बताया है-

“अभिन्न-अखण्ड केला आदि फल का तथा शकरकद, मूला आदि कन्द का लम्बा आकार देखकर किसी निर्ग्रन्थी के मन में विकार भाव जागृत हो सकता है। उनका आकार मन में कामोत्तेजना का निमित्त बन सकता है। अतः निर्ग्रन्थी को अभिन्न फल या कन्द आदि लेने का निषेध किया गया है। साथ ही अविधिपूर्वक भिन्न कदली आदि फलों के, मूला आदि कन्दों के, ऐसे लम्बे खण्ड जिन्हें देखकर कामवासना का जागृत होना सम्भव हो, उन्हें लेने का भी निषेध किया है, किन्तु विधिपूर्वक भिन्न अर्थात् इतने छोटे-छोटे खण्ड किये हुए हो कि जिन्हें देखकर पूर्वाक्त विकारभाव जागृत न हो तो ऐसा फल या कन्द आदि साध्वी ग्रहण कर सकती है।”

Elaboration—In aphorism 1 to 5, the words '*taal pralamb*' (fruit of a palm tree) are mentioned only as an illustration *Taal* means a tree of the type of palm tree. A taal tree is about sixty to seventy feet high like a palm tree or a coco-nut tree. Its fruits are in clusters at the top. It is found in abundance on dry land and in regions near the sea bank Its fruit is very sweet when it is ripe, sugar and intoxicating drink is prepared from it. It is said that the *Taal* tree gives fruit only once It appears that during that period this tree was available in abundance in the eastern part of India. Therefore, in *Agams* the word *taal-pralamb* (fruit of palm tree), has been used frequently. The word *taal-pralamb* should be considered to denote banana, mango, pomegranate and all suchlike fruits According to the *Bhashyakar* (Commentator) the word *pralamb* denotes all the ten parts of a tree namely root, trunk, seed, fruit and the like

In these aphorisms, primarily four words are mentioned—'*Aam*' means unripe or partially ripe, '*Pakva*' means ripe or where weapon has been used and which has become lifeless, '*Abhinna*' or '*Akhand*' means that which has not been cut into pieces and '*Bhinna*' means that which has been cut into pieces or that which by use of weapon has become lifeless and worthy of being accepted by Jain monk.

The verb '*kappayi*' has been mentioned frequently in this *Agam* It should be interpreted in context of the rules of the ascetic conduct, like in line with, proper, worthy, desired to be implemented as the case may be.

In the *Bhashya* (Commentary) the four words *aam*, *pakva*, *bhinna* and *abhinna* used in these *Sutras* have been explained in four different ways pertaining to *Dravya* (outward form) and *bhaava* (the inner meaning). A Jain monk can accept fruit of a palm tree or the like if it is really ripe or properly cut In other words it should have been properly transformed by an instrument.

A fruit which has become ripe and has fallen from the tree of its own or which has been plucked from the tree as it is ripe is called *Dravya-pakva*. That *dravya-pakva* fruit is still full of life It has seed or stone and the like. When it is cut with a weapon (knife) and the stone is removed from it or in case it has many seeds, when it is cooked or boiled or roasted in fire and made completely lifeless, it is called *bhaava-pakva* or transformed by weapon. In that condition it can be accepted by a Jain monk.

On the other hand, in case it is only partially cooked even after having been cut, pierced and cooked on fire and there is a possibility of life in it, it is considered *apakva* (not properly ripened or cooked) and not properly transformed by weapon. It, therefore, cannot be accepted by a Jain monk.

The reason for rejection by a Jain nun of a lifeless fruit which is not pierced or whose longer part is offered is as under according to the author of Bhashya .

Amorous feelings may arise in the mind of a nun on seeing the long shape of an unbroken or unpierced banana fruit or the like and radish or the like. That shape may cause sexual desire in the mind. So a *nirgranthi* (Jain nun) is prohibited from accepting an unpierced fruit or root. Also fruits like *banana* and the like cannot be accepted by a Jain nun in case they have been cut in an improper manner or the pieces made of such fruit and the radish are so long that the very sight of them may cause desire for sex in their mind due to that shape. But a *sadhvi* (Jain nun) can accept such fruit and the like if it is properly cut into small pieces that are not instrumental in causing sexual urge or mental distortion

ग्रामादि वें तापु-साध्वी के निवास की कल्पमर्यादा THE TIME LIMIT OF STAY OF A JAIN NUN IN A VILLAGE

६. से गामंसि वा, नगरंसि वा, खेडंसि वा, कब्बडंसि वा, मडंबंसि वा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि वा, निगमंसि वा, आसमंसि वा, सन्निवेशंसि वा, संवाहंसि वा, घोसंसि वा, अंसियंसि वा, पुडभेयणंसि वा, रायहाणंसि वा, सपरिक्खेवंसि अबाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमंत-गिम्हासु एगं मासं वत्थए।

७. से गामंसि वा जाव रायहाणंसि वा, सपरिक्खेवंसि सबाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमंत-गिम्हासु दो मासे वत्थए। अंतो एगं मासं, बाहिं, एगं मासं। अंतो वसमाणाणं अंतो भिक्खायरिया, बाहिं वसमाणाणं बाहिं भिक्खायरिया।

८. से गामंसि वा जाव रायहाणंसि वा, सपरिक्खेवंसि अबाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेम-गिम्हासु दो मासे वत्थए।

९. से गामंसि वा जाव रायहाणंसि वा सपरिक्खेवंसि सबाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमंत-गिम्हासु चत्तारि मासे वत्थए। अंतो दो मासे, बाहिं दो मासे। अन्तो वसमाणीणं अंतो भिक्खायरिया, बाहिं वसमाणीणं बाहिं भिक्खायरिया।

६. निर्ग्रन्थों को, सपरिक्षेप और अबाहिरिक (१) ग्राम, (२) नगर, (३) खेट, (४) कर्बट, (५) मडंब, (६) पत्तन, (७) आकर, (८) द्रोणमुख, (९) निगम, (१०) आश्रम, (११) सन्निवेश,

(१२) सम्बाध, (१३) घोष, (१४) अशिका, (१५) पुटभेदन, और (१६) राजधानी में हेमन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में एक मास तक रहना कल्पता है।

७. (निर्ग्रन्थों को) सपरिक्षेप (परकोटे के भीतर बसे), सबाहिरिक (परकोटे के बाहर की बस्ती वाले) ग्राम यावत् राजधानी में एक मास ग्राम आदि के अन्दर और एक मास ग्रामादि के बाहर हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक रहना कल्पता है। ग्राम आदि के अन्दर रहते हुए अन्दर ही भिक्षाचरी करें। ग्राम आदि के बाहर रहते हुए बाहर ही भिक्षाचरी करें।

८. निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और अबाहिरिक ग्राम यावत् राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक रहना कल्पता है।

९. निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और सबाहिरिक ग्राम यावत् राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में चार मास तक रहना कल्पता है। ग्राम आदि के अन्दर दो मास और ग्राम आदि के बाहर दो मास। ग्राम आदि के अन्दर रहते हुए अन्दर ही भिक्षाचर्या करें। ग्राम आदि के बाहर रहते हुए बाहर ही भिक्षाचर्या करें।

6. *Nirgranthas* (Jain monks) can stay continuously for a period of one month in summer or winter in a colony located within the boundary wall of (1) a village, (2) a town, (3) *khait*, a settlement having earthen boundary wall (4) (*karbat*), a small settlement where taxes are charged (5) (*madamb*), (6) harbour (*pattan*), (7) settlement of mine-workers (*aakar*), (8) a town having two entries for transported goods (*dronamukh*), (9) a corporation, (10) an *ashram* of mendicants, (11) a temporary settlement of traders (*nivesh*), (12) a village located on the hill (*sambadh*), (13) *ghosh* (cattle-shed), (14) a settlement located in a part of the village (*anshika*), (15) a place reserved for opening boxes (*put-bhedan*) or (16) the capital

7. Jain monks can stay for one month in *saparikshap* (the settlement located within the boundary wall) and one month in the colony located outside the boundary wall (*Sabahirik*) of any such sixteen places namely village up to the capital in winter and in summer. When monks are staying within the boundary wall, they should seek alms only from the colony located within the boundary wall and when they are staying outside the boundary wall, they should go for alms only in the settlement located outside the boundary wall of the village and the like up to capital.

8. Jain nuns can stay upto a period of two months in summer and winter in a colony located within the boundary wall of the village up to the capital.

9. Jain nuns can stay for a total period of four months in summer or in winter in the vicinity of a village up to the capital—for two months in

the village up to capital and for two months outside the village up to capital. During the stay within the village, they should go for alms only in the village and during their stay outside the village, they should go for it in the settlement located outside the village.

विवेचन : (१) जिस ग्राम आदि के चारो ओर पाषाण, ईंट, मिट्टी, काष्ठ, बाँस या काँटों आदि का तथा खाई, तालाब, नदी, गर्त पर्वत का प्राकार-परकोटा हो और उस प्राकार के अन्दर ही घर बसे हुए हों, बाहर न हो तो उस ग्राम आदि को 'सपरिक्षेप' और 'अबाहिरिक' कहा जाता है।

(२) जिस ग्राम आदि के चारो ओर पूर्वोक्त प्रकार के प्राकारों में से किसी तरह का प्राकार हो और उस प्राकार के बाहर भी घर बसे हुए हो, उस ग्राम आदि को 'सपरिक्षेप' और 'सबाहिरिक' कहा जाता है। उक्त दोनों प्रकार की बस्तियों में साधु-साध्वियाँ ठहर सकते हैं।

वर्षाकाल में चार मास तक ठहर सकते हैं किन्तु वर्षाकाल के अतिरिक्त आठ मास तक वे कहाँ कितने ठहरे ? इसका विधान उल्लिखित चार सूत्रों में स्पष्ट है।

वहाँ रहते हुए भिक्षाचरी सम्बन्धी जो कथन है, उसका तात्पर्य यह है कि भिक्षु ग्रामादि के जिस विभाग में रहे उसी विभाग में गोचरी करे तो उसे प्रत्येक विभाग में अलग-अलग कल्प काल तक रहना कल्पता है। किन्तु एक विभाग में रहते हुए अन्य विभागों में भी गोचरी करे तो उन विभागों में अलग मासकल्प काल रहना नहीं कल्पता है।

सूत्र में प्रयुक्त ग्रामादि शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है—

- (१) ग्राम—जहाँ अठारह प्रकार का कर लिया जाता है।
- (२) नगर—जहाँ किसी प्रकार के कर नहीं लिए जाते हैं।
- (३) खेड या खेड़ा—जहाँ मिट्टी का परकोटा हो।
- (४) कर्बट (कस्बा)—जहाँ अनेक प्रकार के कर लिए जाते हो ऐसी छोटी बस्ती।
- (५) मडंब—जिस ग्राम के चारो ओर ढाई कोस तक अन्य कोई ग्राम न हो।
- (६) पट्टण—दो प्रकार के हैं—जहाँ जलमार्ग से माल आता हो वह 'जलपत्तन' तथा जहाँ स्थलमार्ग से माल आता हो वह 'स्थलपत्तन'।

- (७) आकर—लोह आदि धातुओं की खानों में काम करने वालों के लिए वही पर बसा हुआ ग्राम।
- (८) द्रोणमुख—जहाँ जलमार्ग और स्थलमार्ग से माल आता हो ऐसा दो मुँह वाला नगर।
- (९) निगम—जहाँ व्यापारियों आदि का समूह रहता हो।
- (१०) आश्रम—जहाँ सन्यासी आदि तपश्चर्या करते हो।
- (११) निवेश (सन्निवेश)—व्यापार हेतु विदेश जाने के लिए यात्रा करता हुआ सार्थवाह/व्यापारियों का समूह अथवा सभी प्रकार के यात्री जहाँ विश्राम के लिए पड़ाव डालते हो।
- (१२) सम्बाध—जहाँ खेती करने वाले कृषक दूसरी जगह खेती करके पर्वत आदि विषम या ऊँचे स्थानों पर रहते हो अथवा व्यापारी दूसरी जगह व्यापार करके पर्वत आदि विषम स्थानों पर रहते हो, वह ग्राम।

(१३) घोष—जहाँ गायों का यूथ रहता हो। इसे गोकुल भी कहा जाता है।

(१४) अंशिका—ग्राम का आधा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग जहाँ आकर बसा हो वह 'बसति'।

(१५) पुटभेदन—अनेक दिशाओ से आये हुए माल की पेटियों का जहाँ भेदन (खोलना) होता हो।

(१६) राजधानी—जहाँ रहकर राजा शासन करता हो।

Elaboration—(1) A village and the like that has a boundary wall of stone, bricks, earth, wood, bamboo or thorns or ditch, tank, stream, mountains or hills surrounding it and the houses which are within that boundary wall is called '**Saparikshep**' or '**Abahirik**'

(2) In case the boundary wall exists as mentioned in (1) and the residential houses are both within the boundary wall and outside the boundary wall, it is called '**Saparikshep**' and '**Sabahirik**'. Jain monks and nuns can stay in the colonies of both the said types

They can stay continuously for four months in rainy season but where should they stay in the remaining eight months ? The rules for it have been laid down in the above mentioned four aphorisms.

The restriction regarding wandering for alms is based on the rule that he or she can stay in each of the settlement for the prescribed period separately provided he moves for alms only in the area where he is staying. In case while staying in one area, he or she goes to other areas also for alms, he or she cannot reckon that period of one month separately

The detailed meaning of the words used in the Sutra are as under .

(1) **Gram (Village)**—An area wherefrom taxes of eighteen types are charged.

(2) **Nagar (Town)**—An area wherefrom no taxes are charged

(3) **Khed or Kheda**—A settlement surrounded by an earthen boundary wall

(4) **Karbat (Small Colony)**—A small settlement wherefrom many types of taxes are charged

(5) **Madamb**—A village which has no other village in any direction upto a distance of eight kilometers (two and a half *Kos*).

(6) **Pattan (Harbour)**—They are of two types—*Jal-pattan* (where merchandise reaches by ship) and *Sthal-pattan* (where goods reach by land route)

(7) **Aakar**—A colony meant for those who work in iron mines and suchlike.

(8) **Dronamukh (Harbour)**—A town having two-entry points—one for goods reaching by sea-route and the second for goods arriving by land route.

(9) **Nigam (Corporation)**—The places where a large number of traders reside.

(10) **Ashram**—The place where monks and the like observe austerities

(11) **Nivesh (Sannivesh)**—The place where group of traders going to foreign countries or travellers of all type halt for sometime to take rest.

(12) **Sambaadh**—When farmers do farming at a place but reside on a mountain or on a high or uneven land or the traders who run business at a place reside on hill or uneven land, that place is called Sambaadh.

(13) **Ghosh (Cattle-shed)**—The place meant for large number of cattle. It is also called 'gokul'

(14) **Anshika**—A colony in the village where half, one-third or one-fourth of the inhabitants have settled

(15) **Put-bhedan**—The place where the boxes containing goods received from many directions are opened

(16) **Rajdhani (Capital)**—The place where the king resides and wherefrom he rules

ग्रामादि में साधु-साध्वी को एक साथ रहने का विधि-निषेध

RULES FOR SADHUS AND SADHVIS TO STAY AT THE SAME TIME OR NOT TO STAY AS SUCH IN A VILLAGE OR THE LIKE

१०. से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा, एगवगडाए, एगदुबाराए, एगनिक्खमण-पवेसाए, नो कण्डि निगंथाण य निगंथीण य एगयओ बत्थए।

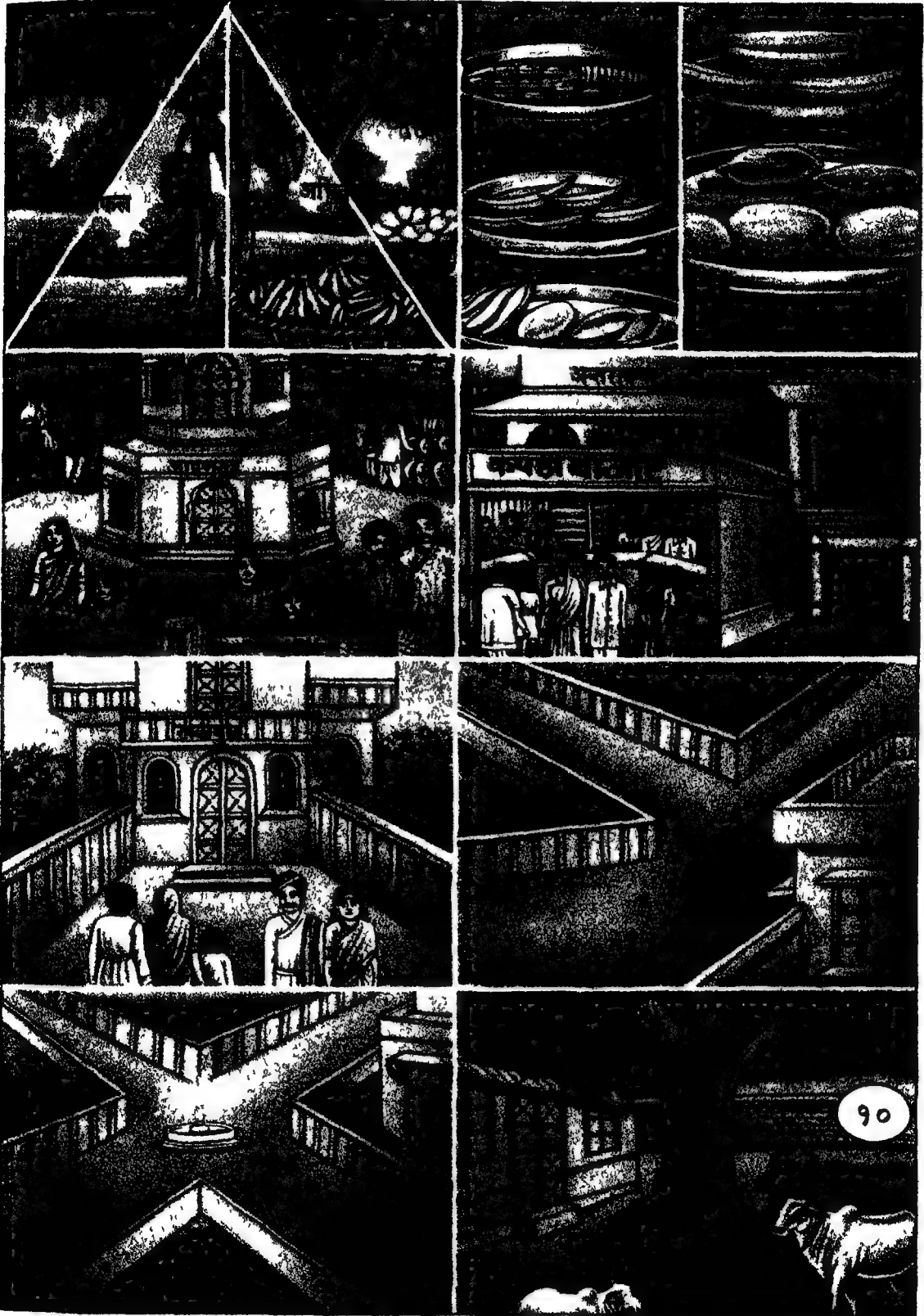
११. से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा, अभिनिक्खगडाए, अभिनिदुबाराए अभिनिक्खमण-पवेसाए, कण्डि निगंथाण य निगंथीण य एगयओ बत्थए।

१०. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को, एक वगडा, एक द्वार और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम यावत् राजधानी में (भिन्न-भिन्न उपाश्रयों में भी) समकाल (एक ही समय) निवास करना नहीं कल्पता है।

११. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को, अनेक वगडा, अनेक द्वार और अनेक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम यावत् राजधानी में समकाल निवास करना कल्पता है।

10. In case a village up to a capital (sixteen places mentioned earlier) has only one section, gate for entrance or only one gate for exit, the Jain

अग्राह्य और ग्राह्य फल

अवाह्य और वाह्य फल

१ साधु साध्वी को आम = वृक्ष पर लगे कच्चे फल तथा अभिन्न = अखण्ड (अशस्त्र परिणत) फल चाहे कच्चे हो या पके हो, ग्रहण करना नहीं कल्पता।

२ भिन्न फल—जैसे केले व आम आदि को छीलकर टुकड़े किये हो तो वे पक्व फल ग्रहण कर सकता है।

३ अशस्त्र परिणत—जो फल पका हुआ तो हो, परन्तु अभिन्न = अखण्ड है, जैसे—छिलका सहित आम तथा केला आदि वह (द्रव्य पक्व फल) ग्रहण करना नहीं कल्पता।

—बृहत्कल्प, उ १ सू १ ४ पृ १९४

निर्ग्रन्थी के लिए निषिद्ध आवास

आपण गृह = बाजार के बीच का भवन। रथ्यामुख = जिस भवन के सामने ही गली या सड़क जाती हो, जहाँ निरन्तर आवागमन बना रहता हो। अन्तरापण—सामने दुकान तथा पीछे निवास वाला भवन। शृंगाटक—जहाँ तीन रास्ते मिलते हो, जो सिंघाड़े के आकार में बना हो, ऐसा भवन। चतुष्क जिस भवन के सामने चार रास्ते आकर मिलते हो। चत्वर—जिस भवन के सामने के चौक में पशु आदि बँधते हो, नीम आदि के वृक्ष लगे हो।

उक्त प्रकार के स्थानों पर लोगो का अधिक आना-जाना रहने की सम्भावना होने से साध्वियों के लिए ये स्थान ठहरने योग्य नहीं हैं। आवश्यक होने पर साधु ठहर सकते हैं।

—बृहत्कल्प उ १ सू १२ १३ पृ २०१

NON-ACCEPTABLE AND ACCEPTABLE FRUITS

1 A monk or nun are not allowed to accept raw fruits still hanging on a tree as well as intact and uncut (abhinna) fruits whether they are raw or ripe

2 Bhinna fruits—If ripe fruits like banana and mango are peeled and cut to pieces they can be accepted

3 Not cut by an instrument—A fruit that is ripe but intact (abhinna), like an non-peeled mango or banana, cannot be accepted

—Bṛhathkalp 1/1, 1, p 191

PLACE OF STAY PROHIBITED FOR A NIRGRANTHI

Aapan griha = a house in the middle of a market Rathyamukh = a house with a road or street starting at its gate and where there is a regular traffic Antarapan = a house with a shop in front and residence at its back Shringatak = a house at the junction of three roads or a triangular house Chatushk = a house at the junction of four roads Chatvar = a house having a courtyard with trees and where cattle are tethered

As there is a possibility of frequent movement of people at aforesaid places, they are not suitable for the stay of nuns If necessary monks can stay there

—Bṛhathkalp 1/12, 13, p 201

monks (*nirgranthas*) and Jain nuns (*nirgranthis*) should not stay there during the same period even in separate *Upashrayas*.

11. In case a village up to a capital has many gates for entrance and many gates for exit, Jain monks and nuns can stay in different *Upashrayas* during the same period.

विवेचन : ग्रामादि की रचना अनेक प्रकार की होती है, यथा—(१) एक (वगडा) विभाग (या मोहल्ला) वाले, (२) अनेक विभाग वाले, (३) एक द्वार वाले, (४) अनेक द्वार वाले, (५) एक मार्ग वाले, (६) अनेक मार्ग वाले।

द्वार एवं मार्ग में यह अन्तर है कि 'द्वार' समय-समय पर बन्द किये जा सकते हैं एवं खोले जा सकते हैं, किन्तु 'मार्ग' सदा खुले ही रहते हैं।

जो ग्राम केवल एक ही विभाग वाला हो और उसमें जाने-आने का मार्ग भी केवल एक ही हो, और ऐसे ग्रामादि में पहले भिक्षु ठहर चुके हों तो वहाँ साध्वियों को नहीं ठहरना चाहिए अथवा साध्वियाँ ठहरी हुई हों तो वहाँ साधुओं को नहीं ठहरना चाहिए।

जिस ग्रामादि में अनेक विभाग हों एवं अनेक मार्ग हो तो वहाँ साधु-साध्वी दोनों एक साथ अलग-अलग उपाश्रयों में रह सकते हैं। कदाचित् एक विभाग या एक मार्ग वाले ग्रामादि में साधु-साध्वी दोनों विहार करते हुए पहुँच जायें तो वहाँ पर आहारदि करके विहार कर देना चाहिए अर्थात् अधिक समय वहाँ दोनों को निवास नहीं करना चाहिए।

ऐसे ग्राम यावत् राजधानी में दोनों के ठहरने पर जिन दोषों के लगने की सम्भावना रहती है उनका वर्णन भाष्यकार ने विस्तारपूर्वक किया है। वह संक्षेप में इस प्रकार है—

उच्चार-प्रस्रवण भूमि में और स्वाध्याय भूमि में आते-जाते समय तथा भिक्षा के समय गलियों में या ग्राम के द्वार पर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों का बार-बार मिलन होने से एक-दूसरे के साथ ससर्ग बढ़ता है और उससे राग-भाव की वृद्धि होती है। अथवा उन्हें एक ही दिशा में एक ही मार्ग से जाते-आते देखकर जन-साधारण को अनेक आशंकाएँ उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

- (i) एक वगडा में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के उपाश्रयों के द्वार एक-दूसरे के आमने-सामने हो।
- (ii) एक उपाश्रय के द्वार के पार्श्व भाग में दूसरे उपाश्रय का द्वार हो।
- (iii) एक उपाश्रय के पृष्ठ भाग में दूसरे उपाश्रय का द्वार हो।
- (iv) एक उपाश्रय का द्वार ऊपर हो और दूसरे उपाश्रय का द्वार नीचे हो।
- (v) निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय सप्त पंक्ति में हो।

तो भी जन-साधारण में अनेक आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा उनके सयम की हानि होने की सम्भावना रहती है।

Elaboration—The villages and the like are formed in different ways namely .

(1) Those having one section or colony, (2) Those having many sections or colonies, (3) Those having one gate, (4) Those having many gates, (5) Those having one road, (6) Those having many roads.

The difference between a gate and a road is that the gate can be closed from time to time but the road remains open throughout.

In a village having only one settlement and only one street or road through which people enter and go out, if *Bhikshus* (Jain monks) are already staying nuns should not stay In case the nuns are already staying there, the monks should not stay there

A village has many divisions There are many road in it. Then monks and nuns can stay simultaneously in separate *Upashrayas*. In case during their wanderings, Jain monks and nuns reach a village or the like which has only one division or which has only one road, either of them should leave that place after taking their food and the like. In other words both of them should not stay together for a long time.

The author of *Bhashya* has narrated in detail the probable faults that are likely to be committed in case both monks and nuns stay in such a village up to the capital. They are briefly stated below

When monks and nuns go out for call of nature or for study or for collecting alms they may repeatedly come in contact with each other in the streets or at the gate of the village. Thus familiarity between them increases and it increases attachment. Further when the people see monks and nuns going on the same road and in the same direction, many types of doubt may arise in their mind In case—

- (i) The door of the *Upashraya* of monk is just in front of the door of the *Upashraya* of nuns
- (ii) The door of one *Upashraya* is by the side of that of the other *Upashraya*.
- (iii) The door of one *Upashraya* is behind the other *Upashraya*.
- (iv) The door of one *Upashraya* is below that of the other *Upashraya*.
- (v) The two *Upashrayas* are in the same row

Then also common people may have many doubts and it may blemish their life of spiritual restraints.

आपणगृह आदि में रहने का विधि—निषेध RULES FOR STAY OR NOT TO STAY IN A PLACE ON MAIN ROAD

१२. नो कप्पइ निगंधीणं (१) आपणगिहंसि वा, (२) रथ्यामुहंसि वा, (३) सिंघाडगंसि वा, (४) तिथंसि वा, (५) चउक्कंसि वा, (६) चच्चरंसि वा, (७) अन्तरावणंसि वा बत्थए।

१३. कप्पइ निगंधाणं आपणगिहंसि वा जाव अन्तरावणंसि वा बत्थए।

१२. निर्ग्रन्थियों को (१) आपणगृह, (२) रथ्यामुख, (३) शृंगाटक, (४) त्रिक, (५) चतुष्क, (६) चत्वर, अथवा (७) अन्तरापण में रहना नहीं कल्पता है।

१३. निर्ग्रन्थो को आपणगृह यावत् अन्तरापण में रहना कल्पता है।

12. Jain nuns are prohibited from staying in a house or *Upashraya* located in—(1) *Apangrih* (a bazaar), (2) *Rathyamukh* (start of a street), (3) *Shringatak* (triangular place), (4) Tri-junction (*trik*), (5) Four-way crossing, (6) *Chatvar* (place where six or more streets meet), (7) *Antarapan* (*Upashraya* located on main road or when road is at the back or on both sides of it. When the shop is on one side and the residence is on the other side of a house, then also it is called *antarapan*).

13. Jain monks are allowed to stay in *Apangrih* up to *Antarapan*

विवेचन : (१) हाट-बाजार को 'आपण' कहते हैं। उसके बीच में विद्यमान गृह या उपाश्रय 'आपणगृह' कहा जाता है।

(२) रथ्या का अर्थ गली या मोहल्ला है, जिस उपाश्रय या घर का मुख (द्वार) गली या मोहल्ले की ओर हो, वह 'रथ्यामुख' कहलाता है अथवा जिस घर के आगे से गली प्रारम्भ होती हो, उसे भी 'रथ्यामुख' कहते हैं।

(३) सिंघाडे के समान त्रिकोण स्थान को 'शृंगाटक' कहते हैं।

(४) तीन गली या तीन रास्तों के मिलने के स्थान को 'त्रिक' कहते हैं।

(५) चार मार्गों के समागम (चौराहे) को 'चतुष्क'।

(६) जहाँ पर छह या अनेक रास्ते आकर मिलते हो, अथवा अनेक रास्ते जाते हो, ऐसे स्थान को 'चत्वर' कहते हैं।

(७) अन्तरापण का अर्थ हाट-बाजार का मार्ग है। जिस उपाश्रय के एक ओर अथवा दोनों ओर बाजार का मार्ग हो, उसे 'अन्तरापण' कहते हैं। अथवा जिस घर के एक तरफ दुकान हो और दूसरी तरफ निवास हो उसे भी 'अन्तरापण' कहते हैं।

उक्त प्रकार के उपाश्रयो या घरों में साध्वियों को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इन स्थानों में अनेक मनुष्यो का आवागमन रहता है। उनकी शील-रक्षा में बाधाएँ उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। अतः राजमार्ग या चौराहे आदि सूत्रोक्त स्थानों को छोड़कर गली के अन्दर या सुरक्षित स्थानों में साध्वियों का रहना निरापद होता है। साधु को ऐसे स्थानों में रहने में आपत्ति नहीं होने से सूत्र में विधान किया गया है। स्वाध्याय, ध्यान आदि समय योगों में बाधा आती हो तो साधु को भी ऐसे स्थानों में नहीं ठहरना चाहिए।

Elaboration—The definitions of seven places given in Hindi have been included in the English translation of the text.

Jain nuns should not stay in *Upashrayas* or houses of above-mentioned type. It is because many people move about at such places. Many difficulties may arise in proper security for them in practicing celibacy and prescribed code of conduct. So it is safe for nuns to avoid highways, the crossings and the like locations as mentioned above. They should stay inside a lane or at properly secured places. Monks, however, do not face any hurdle at such places and therefore, they are allowed to stay there. In case a monk also finds any obstacles in his study, meditation and such other practices of spiritual restraints, they should also not stay there.

बिना द्वार वाले स्थान में साधु-साध्वी के रहने का विधि-निषेध

RULES REGARDING STAY OF MONKS AND NUNS AT A PLACE WITHOUT GATE

१४. नो कण्ड निगंथीणं अवंगुयदुवारिण उवस्सए वत्थए। एगं पत्थारं अन्तो किच्चा, एगं पत्थारं बाहिं किच्चा, ओहाडिय चिलिमिलियागंसि एवं णं कण्ड वत्थए।

१५. कण्ड निगंथाणं अवंगुयदुवारिण उवस्सए वत्थए।

१४. निर्ग्रन्थियों को अपावृत (खुले) द्वार वाले उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है। विशेष परिस्थितियों में निर्ग्रन्थियों को अपावृत द्वार वाले उपाश्रय में द्वार पर एक प्रस्तर (पर्दा) भीतर करके और एक प्रस्तर बाहर करके इस प्रकार चिलिमिलिका (पर्दा लगाने का वस्त्र) बाँधकर उसमें रहना कल्पता है।

१५. निर्ग्रन्थों को अपावृत द्वार वाले उपाश्रय में रहना कल्पता है।

14. Jain nuns are not allowed to stay in an *Upashraya* which has no doors on its gate. In special circumstances, however, they can stay there after fixing a curtain inside and another curtain outside the gate and tying them in the prescribed manner

15. Monks can stay in an *Upashraya* which has an open gate.

विवेचन : खुले द्वार वाले उपाश्रय में साध्वियों को ठहरने का जो निषेध किया है, उसका कारण यह है कि खुला द्वार देखकर रात्रि के समय चोर आदि आकर साध्वियों के वस्त्र-पात्रादि को ले जा सकते हैं। कामी पुरुष अथवा कुत्ते आदि भी घुस सकते हैं। किन्तु यदि किसी ग्रामादि में किवाड़ो वाला घर ठहरने को नहीं मिले और आपात स्थिति में खुले द्वार वाले घर में ठहरने का अवसर आवे तो बताया गया है कि अन्तर-बाहर इस तरह वस्त्र का पर्दा लगा दें कि सहज किसी की वृष्टि न पड़े और जाने-आने का मार्ग भी रहे।

भाष्य में द्वार को ढँकने की विधि इस तरह बताई गई है कि बाँस या खजूर की छिद्ररहित घटाई या सन-टाट आदि के परदे से द्वार को बाहरी ओर से और भीतरी ओर से भी बन्द करके ठहरना चाहिए। रात्रि के समय उन दोनों परदों को किसी खूँटी आदि से ऊपर, बीच में और नीचे इस प्रकार बाँधे कि बाहर से कोई पुरुष प्रवेश न कर सके। फिर भी सुरक्षा के लिए बताया गया है कि उस द्वार पर सशक्त साध्वी बारी-बारी से रातभर पहरा देवे तथा रूपवती युवती साध्वियों को गीतार्थ और वृद्ध साध्वियों के मध्य-मध्य में घक्रवाल रूप से स्थान देकर सोने की व्यवस्था गणिनी या प्रवर्तिनी को करनी चाहिए। गणिनी को सबके मध्य में सोना चाहिए और बीच-बीच में सबकी सँभाल करते रहना चाहिए।

खुले द्वार वाले स्थान में साधुओं को ठहरने का जो विधान है उसका कारण स्पष्ट है कि उनके उक्त प्रकार की सम्भावनाएँ कम ही रहती हैं।

Elaboration—Nuns are not allowed to stay in an *Upashraya* which has open gate because seeing the open gate, a thief can enter at night and steal clothes and pots of the nuns. Persons of bad character or dogs can also enter. In case no house is available in the village and the like which has proper doors fixed, and if in emergency nuns have to stay in a house with open entrance, they should fix curtains both inside and outside in such a way that the passers by are not able to look into inside and there remains a passage for movement of nuns.

In *Bhashya*, the method of covering the gate (entrance) has been narrated. The entrance should be covered from inside and from outside with a bamboo net or a mat of palm leaves which does not contain any holes or with a jute curtain before the nuns stay there. At night, both the curtains should be tied at the top, in the middle and at the bottom to pegs in such a way that no one is able to enter from outside. Still for security reasons, physically strong nuns should guard throughout the night by rotation. The head nun or pravartini should make proper arrangement for proper rest of good-looking young nuns in between the experienced and old nuns. The head nun should sleep exactly in the middle of all nuns and occasionally take care of them.

Monks are allowed to stay at a place, which has open entrance because the possibility of above mentioned mishaps in their case is very rare.

साधु-साध्वी को घटीमात्रक ग्रहण करने का विधि-निषेध

RULES FOR ACCEPTING OR REJECTING A GHATI-MATRAK BY MONKS AND NUNS

१६. कण्डू निगंथीणं अन्तोत्तितं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्त वा।

१७. नो कण्डू निगंथाणं अन्तोत्तितं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Ghati-matrah is an earthen pot of pitcher-like shape. It is like a small high-neck pitcher. Just as the palm fruit or long pieces of banana look like the private part of a man and so it cannot be accepted by a nun. Similarly the mouth of a pitcher like pot looks like the private part of a woman and therefore the monks, are prohibited from keeping suchlike pot.

It is rough as it is made of earth. It cannot be used for urine as it does not dry up quickly. So it is made slippery from inside by polishing and then can be kept by nuns. It is prohibited for monks because of its shape and inner surface being smooth and slippery. This description relates to such a vessel.

चिलिमिलिका ग्रहण करने का विधान

PROCEDURE FOR ACCEPTING MOSQUITO NET (CHEL-CHILIMILIKA)

१८. कपड़ निगंधाण वा निगंधीण वा चेलचिलिमिलियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा।

१८. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को चेल-चिलिमिलिका रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है।

18. Monks and nuns can keep Chel-chilimilika (mosquito net) and use it

विवेचन : चिलिमिलिका देशी शब्द है, यह छोलदारी के आकार वाली एक प्रकार की वस्त्र-कुटी है। यह पाँच प्रकार की होती है—

- (१) सूत्रमयी—कपास आदि के धागो से बनी हुई,
- (२) रज्जुमयी—ऊन आदि के मोटे धागो से बनी हुई,
- (३) बल्कलमयी—सन-पटसन आदि की छाल से बनी हुई,
- (४) दण्डकमयी—बाँस व बेल से बनी हुई,
- (५) कटमयी—चटाई से बनी हुई।

उक्त सूत्र में वस्त्र से बनी चेल-चिलिमिली को रखने का विधान किया गया है, अन्य का नहीं। क्योंकि वे भारी होने से विहार के समय साथ में ले जाना सम्भव नहीं होता है। चिलिमिलिका का प्रमाण पाँच हाथ लम्बी, तीन हाथ चौड़ी और तीन हाथ ऊँची बताया गया है। इसके भीतर एक साधु या साध्वी का सरक्षण भलीभाँति हो सकता है। इस सूत्र में धारण करने के लिए कही गई चिलिमिलिका से मच्छरदानी का कथन समझना चाहिए और सूत्र १४ में एक प्रस्तार (चदर या पर्दा) द्वार के अन्दर एवं एक बाहर बाँधकर बीच में मार्ग रखने रूप चिलिमिलिका बनाना कहा गया है। वह दो पर्दों (चदरों) से बनाई गई चिलिमिलिका प्रस्तुत सूत्र की चिलिमिलिका (मच्छरदानी) से भिन्न है।

भाष्यकार के अनुसार प्रत्येक साधु और साध्वी एक-एक चिलिमिलिका रख सकते हैं। जिसका उद्देश्य यह है कि वर्षा आदि ऋतुओं में जबकि ढांस, मच्छर, मक्खी, पतंगे आदि अनेक शुद्र जन्तु उत्पन्न होते हैं, तब रात्रि के समय चिलिमिलिका के अन्दर सोने से उनकी विराधना नहीं होती। रोगी साधु की परिचर्या भी उसके लगाने से सहज में होती है। मक्खी, मच्छर आदि के अधिक हो जाने पर आहार-पानी भी चिलिमिलिका लगाकर करने से उन जीवों की रक्षा होती है।

Elaboration—Chilimulika is a native word. It is hut of cloth and tent like in shape. It is of five types :

- (1) **Sutramayi**—One made of threads of cotton and the like.
- (2) **Rajjumayi**—One made of thick threads of wool.
- (3) **Valkalmayi**—One made of jute-skin and the like
- (4) **Dandakmayi**—One made of bamboo or cane
- (5) **Katmayi**—One made of mat

In the above mentioned aphorism, there is provision of keeping mosquito net of cloth and not of anything else because others cannot be carried during wanderings as they are heavy. The net should be five *haath* long, three *haath* wide and three *haath* high. A monk or a nun can properly take rest under it. *Chilimulika* mentioned in this *Sutra* should be understood to be the mosquito net. In aphorism 14, it is mentioned that to cover an open entrance, a *chilimulika* should be formed by tying the inside curtain and outside curtain and keeping a passage in between. That *chilimulika* is made of two curtains and is different from mosquito net.

According to the author of *bhashya*, every monk and nun can keep one *chilimulika* each. The purpose behind it is that during rainy season when mosquitoes, flies, moths and suchlike minute living beings are in abundance, one avoids causing violence to them when one sleeps under a mosquito net. A sick monk can also be properly attended to easily in it. Even while taking meals in a mosquito net, one protects the life of flies, mosquitoes and the like when they appear in abundance.

पानी के किनारे खड़े रहने आदि का निषेध AVOIDING STAY NEAR WATER

१९. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा दगतीरंति, (१) विट्ठित्तए वा, (२) निसीइत्तए वा, (३) तुयट्ठित्तए वा, (४) निहाइत्तए वा, (५) पयलाइत्तए वा, (६) असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा आहरित्तए, (७) उच्चारं वा, पासवणं वा, खेलं वा, सिंघाणं वा परिट्ठवेत्तए, (८) सज्जायं वा करित्तए, (९) धम्मजागरियं वा जागरित्तए, (१०) काउसगं वा ठाइत्तए।

१९. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को दक्तीर (जल के किनारे) पर (१) खड़ा होना, (२) बैठना, (३) शयन करना, (४) निद्रा लेना, (५) ऊँघना, (६) अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार का खाना-पीना, (७) मल-मूत्र, श्लेष्म, नासामल आदि का परित्याग करना, (८) स्वाध्याय करना, (९) धर्मजागरिका (धर्मध्यान) करना, तथा (१०) कायोत्सर्ग कर स्थित होना नहीं कल्पता है।

19. Monks and nuns are not allowed to (1) stand, (2) sit, (3) lie down, (4) sleep, (5) doze, (6) take any type of food or drink, (7) discharge stool, urine, phlegmand nose-dirt, (8) to study, (9) study, and (10) to meditate in a stable posture near the bank of water (Dakteer).

विवेचन : नदी या सरोवर आदि जलशय के जिस स्थान से ग्रामवासी या वनवासी लोग पानी भरके ले जाते हैं और जहाँ पर गाय, भैसों आदि पशु या जंगली जानवर पानी पीने को आते हैं, ऐसे स्थान को 'दक्तीर' कहते हैं।

ऐसे स्थान पर साधु या साध्वी को उक्त क्रियाएँ करने का जो निषेध किया गया है, उसके अनेक कारण निर्युक्ति, भाष्य और टीका में बताये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) जल भरने के लिए आने वाली स्त्रियों को साधु के चरित्र पर शका हो सकती है।
- (२) पानी पीने के लिए आने वाले पशु-पक्षी डरकर बिना पानी पिये ही वापस लौट सकते हैं, उनको पानी पीने में अन्तराय होती है।
- (३) दुष्ट जानवर साधु पर आक्रमण कर सकते हैं।
- (४) जल में रहे जलचर जीव साधु को देखकर त्रस्त होते हैं।
- (५) जल के किनारे पृथ्वी सचिन्त होती है अतः पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना होती है।
- (६) साधु के कच्चा पानी पीने की या ग्रहण करने की लोगों को शंका होती है, इत्यादि।

Elaboration—Dakteer is that place near a stream, pond or other water-body wherefrom the villagers or residents of forest carry drinking water; cows, buffaloes and suchlike animals or other wild animals come to drink water.

Many reasons have been stated in *niryukti*, *bhashya* and *tika* as to why monks and nuns have been prohibited from doing above mentioned activities at such place. Some of them are as under :

- (1) Women who come to take water start suspecting the ethical conduct of the monk.
- (2) Animals and birds who come there to drink water may go back out of fear without quenching their thirst. Thus it causes obstruction in their having the water.

(3) Dreadful animals may attack the monk.

(4) Aquatic animals may feel terrified to see the monk.

(5) The earth at the bank of water is full of life. So it may cause violence to earth-bodied living beings.

(6) People start doubting that the monk takes and drinks *sachitt* water (water that contains life).

सचित्र उपाश्रय में ठहरने का निषेध

PROHIBITION REGARDING STAY IN AN UPASHRAYA HAVING PICTURES

२०. नो कण्ड निगंथाण वा निगंथीण वा सचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए।

२१. कण्ड निगंथाण वा निगंथीण वा अचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए।

२०. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को सचित्र (भित्ति चित्रो वाले) उपाश्रय मे रहना नही कल्पता है।

२१. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को चित्ररहित उपाश्रय मे रहना कल्पता है।

20. Monks and nuns are not allowed to stay in an *Upashraya* whose walls are painted with pictures.

21. Monks and nuns can stay in an *Upashraya* that does not have pictures

विवेचन : जिन उपाश्रयो की भित्तियो पर देव-देवियो, स्त्री-पुरुषो और पशु-पक्षियो के जोडो के अनेक प्रकार से क्रीडा करते हुए चित्र हो अथवा अन्य भी मनोरजक चित्र चित्रित हो, वहाँ साधु या साध्वी को नही ठहरना चाहिए, क्योकि उन्हे देखकर उनके मन मे विकार भाव जागृत हो सकता है तथा बारबार उधर दृष्टि जाने से स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन आदि समय-क्रियाओ में एकाग्रता भी नही रह सकती है।

Elaboration—Monks and nuns should not stay in those *Upashrayas* whose walls contain pictures of gods and goddesses, of men and women and of animals and birds in playing postures of different types or other type of attractive pictures and paintings. It is because by seeing them, ill thoughts may arise in their mind They may look at them again and again and thus they may lose concentration in study, meditation, and in exclusively attending various activities relating to spiritual restraints.

सागारिक की निश्रा लेने का विधान

PROVISION OF TAKING PROTECTION OF HOUSEHOLDER OF SAME FAITH

२२. नो कण्ड निगंथीणं सागारिय-अनिस्साए वत्थए।

२३. कण्ड निगंथीणं सागारिय-निस्साए वत्थए।

२४. कण्डि निगंथाणं सागारिय-निस्साए वा अनिस्साए वा बत्थए।

२२. निर्ग्रन्थियों को सागारिक की अनिश्रा से रहना नहीं कल्पता है।

२३. निर्ग्रन्थियों को सागारिक की निश्रा से रहना कल्पता है।

२४. निर्ग्रन्थों को सागारिक की निश्रा या अनिश्रा से रहना कल्पता है।

22. Jain nuns are not allowed to stay without the protection from a householder of their faith

23. Nuns can stay in the protection of a householder of their faith.

24. Monks can stay if protection of a householder is available and also if such protection is not available.

बिबेचन : जैसे वृक्षादि के आश्रय के बिना लता, पवन से प्रेरित होकर कम्पित और अस्थिर हो जाती है, उसी प्रकार उत्तरदायी सागारिक (शय्यातर) की निश्रा अर्थात् सुरक्षा मिले बिना श्रमणी भी क्षुब्धित एवं भयभीत हो सकती है, उसके शील की रक्षा पुरुष की निश्रा से मलीभौति हो सकती है। अतः गुरुणी-प्रवर्तिनी से रक्षित होने पर भी श्रमणी को शय्यातर की निश्रा में रहना आवश्यक बताया गया है।

किन्तु साधु प्रायः सशक्त, दृढ चित्त एवं निर्भय मनोवृत्ति वाला होता है तथा उसके ब्रह्मचर्य भग के विषय में बलात्कार होना भी सम्भव नहीं रहता है। अतः वह शय्यातर की निश्रा के बिना भी उपाश्रय में रह सकता है।

Elaboration—A creeper can become unstable and trembling due to wind if it does not have the support of a tree. Similarly a nun can feel dejected and terrified if she does not have protection from a responsible householder devotee. Her ascetic restraints can be properly practiced under the patronage and protection provided by a householder. Therefore, although a nun is secure under her teacher (*pravartini* or the chief), it is stated to be mandatory that she should stay under the security of a householder.

A monk, however, is powerful, strong-hearted and of fearless bent of mind. One cannot forcibly damage his celibate conduct. So he can stay in an *Upashraya* even without any protection from a householder.

गृहस्थयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध

PROCEDURE REGARDING STAY IN UPASHRAYA WHERE HOUSEHOLDERS ALSO RESIDE

२५. नो कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा सागारिए उवस्सए बत्थए।

२६. नो कण्डि निगंथाणं इत्थि-सागारिए उवस्सए बत्थए।

२७. कण्डि निगंथाणं पुरिस-सागारिए उवस्सए बत्थए।

२८. नो कण्डि निगंथीणं पुरिस-सागारिए उवस्सए बत्थए।

२९. कण्डि निगन्धीणं इति-सागारिण उवस्सए बत्थए।

२५. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक (गृहस्थ के निवासयुक्त) उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है।

२६. निर्ग्रन्थों को स्त्री-सागारिक (केवल स्त्रियों के निवासयुक्त) उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है।

२७. निर्ग्रन्थों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरुषों के निवासयुक्त) उपाश्रय में रहना कल्पता है।

२८. निर्ग्रन्थियों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरुषों के निवासयुक्त) उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है।

२९. निर्ग्रन्थियों को स्त्री-सागारिक (केवल स्त्रियों के निवासयुक्त) उपाश्रय में रहना कल्पता है।

25. Monks and nuns are not allowed to stay in *Upashraya* where householder is residing (*Sagarik Upashraya*).

26. Jain monks are not allowed to stay in an *Upashraya* where only lady residents are residing

27. Monks (*Nirgranthas*) can stay in an *Upashraya* where only male members are residing

28. Nuns (*Nirgranthis*) are not allowed to stay in a house where only male members of the household are residing

29. Nuns (*Nirgranthis*) can stay in an *Upashraya* where only ladies are residing.

विवेचन : सागारिक उपाश्रय दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-सागारिक और भाव-सागारिक।

जिस उपाश्रय में स्त्री-पुरुष रहते हों अथवा स्त्री-पुरुषों के रूप भित्ति आदि पर चित्रित हों, काष्ठ, पाषाणादि की स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ हों, उनके शृंगार के साधन वस्त्र, आभूषण आदि रखे हों, जहाँ पर भोजन-पान की सामग्री रखी हुई हो, गीत, नृत्य, नाटक आदि होते हों, वह उपाश्रय स्व-स्थान में द्रव्य-सागारिक है और पर-स्थान में भाव-सागारिक है।

स्व-स्थान और पर-स्थान का अर्थ यह है कि यदि उस उपाश्रय में पुरुषों के चित्र, मूर्तियाँ हों और पुरुषों के ही नृत्य, नाटकादि होते हों तो वह साधुओं के लिए द्रव्य-सागारिक है और साध्वियों के लिए भाव-सागारिक है।

इसी प्रकार जिस उपाश्रय में स्त्रियों के चित्र, मूर्ति आदि उक्त प्रसंग हों तो वह उपाश्रय साधुओं के लिए भाव-सागारिक है और साध्वियों के लिए द्रव्य-सागारिक है। साधु और साध्वियों को इन दोनों ही प्रकार के उपाश्रयों में रहना उचित नहीं है।

यद्यपि प्रथम सूत्र में द्रव्य और भाव-सागारिक उपाश्रयों में रहने का जो स्पष्ट निषेध है वह उत्सर्ग मार्ग है, किन्तु ग्रामादि में विचरते हुए साधु-साध्वियों को उक्त दोषरहित निर्दोष उपाश्रय ठहरने को न मिले तो ऐसी दशा में द्रव्य-सागारिक उपाश्रय में साधु या साध्वी ठहर सकते हैं। किन्तु भाव-सागारिक उपाश्रय में नहीं ठहर सकते, यह शेष चार सूत्रों में बताया है।

Elaboration—*Sagarik Upashraya* are of two types—*Dravya Sagarik* and *Bhaav Sagarik*.

Consider an *Upashraya* where only gents reside or on whose walls there are pictures or paintings depicting men. It has idols of men in wood or stone. Clothes and ornaments for upkeep of men are in it. The articles of food are also there. Songs and dances are also going on. A play is being enacted. That *Upashraya* is *Dravya-sagarik* for *Sva-sthan* (monks) and *bhaava-sagarik* for *Par-sthan* (nuns).

The words *Sva-sthan* and *Par-sthan* can be translated as follows. In case the *Upashraya* has pictures, idols, dances and acting postures of men only, it is *Dravya-sagarik* for monks and *Bhaava-sagarik* for *Sadhvis* (nuns).

Similarly an *Upashraya* which has pictures, dances and acting postures of women only, is *Bhaava-sagarik* for *Sadhus* and *Dravya-sagarik* for *Sadhvis*. It is not proper for monks and nuns to stay in both of these types of *Upashrayas*.

In the first aphorism, monks and nuns have been prohibited from staying in *Dravya-sagarik* and *Bhaava-sagarik Upashrayas*. But while wandering in villages and the like sometimes they are not able to find faultless *Upashraya*. In such circumstances monks or nuns as the case may be can stay in *Dravya-sagarik Upashraya* but they cannot stay in *Bhaava-sagarik Upashraya*. This fact has been stated in the other four *Sutras* (aphorisms) mentioned above.

प्रतिबद्ध शय्या में ठहरने का विधि—निषेध

RULES REGARDING STAYING OR NON-STAYING IN PRATIBADDH SHAYYA

३०. नो कप्पइ निगंथाणं पडिबद्ध-सेज्जाए वत्थए।

३१. कप्पइ निगंथीणं पडिबद्ध-सेज्जाए वत्थए।

३०. निर्ग्रन्थो को प्रतिबद्ध शय्या में रहना नहीं कल्पता है।

३१. निर्ग्रन्थियो को प्रतिबद्ध शय्या में रहना कल्पता है।

30. Monks are not allowed to stay in *Pratibaddh Shayya*.

31. *Nirgranthis* (nuns) can stay in *Pratibaddh Shayya*

विवेचन : प्रतिबद्ध उपाश्रय दो प्रकार का होता है—(१) द्रव्य-प्रतिबद्ध, (२) भाव-प्रतिबद्ध।

(१) जिस उपाश्रय में छत व दीवारें गृहस्थ के घर से सम्बद्ध हो, उसे द्रव्य-प्रतिबद्ध उपाश्रय कहा गया है।

द्रव्य-प्रतिबद्ध उपाश्रय में स्वाध्याय आदि की ध्वनि गृहस्थ को एवं गृहस्थ के कार्यों की ध्वनि साधु को बाधक हो सकती है तथा एक-दूसरे के कार्यों में व्याघात भी हो सकता है।

(२) भाव-प्रतिबद्ध उपाश्रय चार प्रकार का होता है—

- (i) जहाँ पर स्त्री और साधुओं के मूत्रादि करने का स्थान एक ही हो।
- (ii) जहाँ स्त्री एवं साधुओं के बैठने का स्थान एक ही हो।
- (iii) जहाँ पर सहज ही स्त्री का रूप दिखाई देता हो।
- (iv) जहाँ पर बैठने से आभूषण एवं मैथुन सम्बन्धी शब्द सुनाई देते हो।

भाव-प्रतिबद्ध उपाश्रय समय एवं ब्रह्मचर्य के भावों में बाधक बन सकता है। अतः द्रव्य-भाव-प्रतिबद्ध शय्या में ठहरना योग्य नहीं है।

यद्यपि उक्त दोष साधु-साध्वी दोनों के लिए समान है, फिर भी साध्वी के लिए सूत्र में जो विधान किया है वह अपवादस्वरूप है। क्योंकि उन्हें गृहस्थ की निश्रायुक्त उपाश्रय में ही ठहरना होता है। निश्रायुक्त उपाश्रय कभी अप्रतिबद्ध न मिले तो प्रतिबद्ध स्थान में ठहरना उनको आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में उन्हें किस विवेक से रहना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी भाष्य से करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में कदाचित् साधु को भी ऐसे स्थान में ठहरना पड़ जाये तो उसकी विधि भी भाष्य में बताई गई है। उत्सर्ग (सामान्य) विधि से तो साधु-साध्वी को अप्रतिबद्ध शय्या में ही ठहरना चाहिए। अपवाद (विशेष) विधि का विस्तृत वर्णन भाष्य से जान लेना चाहिए।

Elaboration—*Pratibaddh Upashrayas* are of two types—(1) *Dravya Pratibaddh*, and (2) *Bhaava-pratibaddh*.

(1) An *Upashraya* is called *Dravya Pratibaddh Upashraya* if its roof and walls are joining those of the residence of a householder.

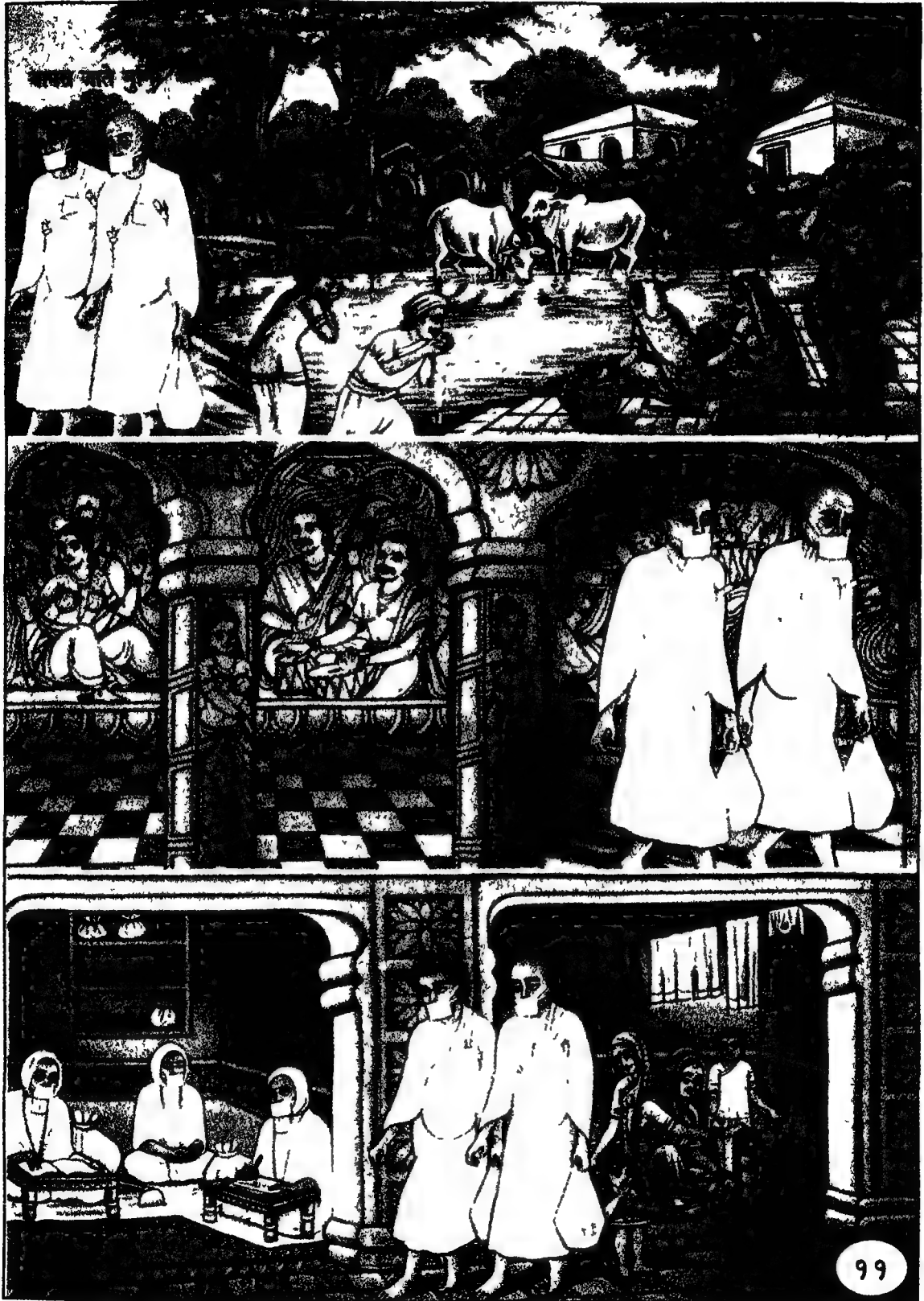
(2) *Bhaava Pratibaddh Upashraya* is of four categories

- (i) Where there is common place for ladies and monks for call of nature
- (ii) Where there is only one common place for ladies and monks to sit
- (iii) Where ordinarily ladies are visible to the monks
- (iv) Where the noise of ornaments and amorous talk between men and women is audible

Bhaava Pratibaddh Upashraya can serve as a hurdle in practicing ascetic restraints and celibacy. So it is not proper to stay in *Dravya-bhaava Pratibaddh Shayya*.

Although the above mentioned drawbacks are identical for monks and nuns, yet the permission granted to *Sadhvis* in the above aphorism is an exception because they have to stay only in such an *Upashraya* which is properly guarded by the householder. In case *non-pratibaddh Upashraya* is not available, it becomes necessary for them to stay in *pratibaddh Upashraya*. In such circumstances what precautions should be distinctly observed by them can be understood in detail from the

निवास के लिए निषिद्ध स्थान

श्रमण-श्रमणी के लिए निषिद्ध आवास स्थान

१. दकतीर—जहाँ तालाब आदि का किनारा हो, पशु-पक्षी पानी पीते रहते हो, स्त्रियाँ जल भरने आती हो, श्रमण श्रमणी ऐसे स्थान पर न ठहरे, न खड़े रहे, न ही बैठे। ऐसे स्थान से लौटकर चले जाये।

—बृह, उ १, सू १९, पृ २०९

२. चित्रों वाला स्थान—जिस स्थान, भवन आदि की दीवारों पर स्त्री-पुरुषों, देव-देवियों तथा पशु-पक्षियों आदि के जोड़े व कामोत्तेजक मनोरंजक चित्र बने हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं ठहरे।

३. प्रतिबद्ध स्थान—जिस घर की एक छत के नीचे एक तरफ गृहस्थ रहता हो, उनका खाना-पीना बनता हो, ऐसे स्थान पर साधु को नहीं ठहरना चाहिए। किन्तु यदि उस छत के नीचे अलग-अलग कमरे बने हो तो विशेष परिस्थिति में साध्वियाँ ऐसे स्थान पर ठहर सकती हैं।

बृह उ १ सू ३१, ३२ पृ २१५

PLACE OF STAY PROHIBITED FOR SHRAMAN-SHRAMANI

1. **Daktir**—At the bank of a lake or suchlike places where animals and birds come to drink water, women come to collect water, monks and nuns should neither stay, stand or sit. They should turn back from such places.

—Bṛhathkalp 1/19 p 209

2. **Place with paintings**—They should also not stay at places or houses where walls abound in entertaining and erotic paintings of men-women, gods-goddesses, animals and birds.

3. **Confined place**—A monk should not stay in a house where living area and cooking area of a householder are confined under one roof. However, if there are separate rooms for these activities then nuns can stay under exceptional circumstances.

—Bṛhathkalp 1/31, 32, p 215

bhashya. In special circumstances if a monk also has to stay in such a place, the precautions to be observed by him have also been stated in the *bhashya*. Ordinarily monks and nuns should stay only in *apratibaddh Shayya*. The procedure to be adopted in exceptional circumstances can be learnt from *bhashya*

प्रतिबद्ध मार्ग वाले उपाश्रय में ठहरने का विधि—निषेध

RULES FOR STAYING OR NON-STAYING IN UPASHRAYA ON PRATIBADDH PASSAGE

३२. नो कण्डि निगंधाणं गाहावड-कुलस्स मज्झमज्जेणं गंतुं बत्थए।

३३. कण्डि निगंधीणं गाहावड-कुलस्स मज्झमज्जेणं गंतुं बत्थए।

३२. घर के बीच में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निर्ग्रन्थों को रहना नहीं कल्पता है।

३३. घर के बीच में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निर्ग्रन्थियों को रहना कल्पता है।

32. *Nirgranthas* are not allowed to stay in an *Upashraya* in case the path leading to it is through a house.

33. *Nirgranthis* (Jain nuns) can stay in an *Upashraya* whose passage is through a house.

विवेचन : यदि कोई उपाश्रय ऐसे स्थान पर हो जहाँ कि गृहस्थ के घर के बीचोबीच होकर जाना-आना पड़े और अन्य मार्ग नहीं हो, ऐसे उपाश्रय में साधुओं को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के अनेक प्रकार के कार्यकलापों के देखने से साधुओं का चित्त चंचल या क्षुब्ध हो सकता है। अथवा घर में रहने वाली स्त्रियाँ शोभ को प्राप्त हो सकती हैं। फिर भी साधवियों को ठहरने का जो विधान सूत्र में है, उसका अभिप्राय यह है कि निर्दोष निश्रायुक्त उपाश्रय न मिले तो ऐसे उपाश्रय में साधवियाँ ठहर सकती हैं।

Elaboration—Consider an *Upashraya* located at such a place that the path leading to it is through some residential house and there is no other passage to it. Then the *Sadhuv*s should not stay there. It is because his mind may feel perturbed and spiritually dejected when he sees the householder engaged in various household activities. The women in the house may also feel perturbed. *Sadhvis* are however, allowed to stay there as provided in this aphorism. When a faultless *Upashraya* in accordance with prescribed code is not available, they can stay in such an *Upashraya*

स्वयं को उपशान्त करने का विधान RULE FOR KEEPING ONESELF IN EQUANIMITY

३४. भिक्षु य अहिगरणं कट्टु, तं अहिगरणं विओसवित्ता, विओसवियपाहुडे—

- (१) इच्छाए परो आढाएज्जा, इच्छाए परो णो आढाएज्जा।
- (२) इच्छाए परो अब्भुट्ठेज्जा, इच्छाए परो णो अब्भुट्ठेज्जा।
- (३) इच्छाए परो बंदेज्जा, इच्छाए परो णो बंदेज्जा।
- (४) इच्छाए परो संभुंजेज्जा, इच्छाए परो णो संभुंजेज्जा।
- (५) इच्छाए परो संबसेज्जा, इच्छाए परो णो संबसेज्जा।
- (६) इच्छाए परो उवसमेज्जा, इच्छाए परो णो उवसमेज्जा।

जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा, जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा। तम्हा अव्यणा चेव उवसमियब्बं।

[प्र.] से किमाहु भन्ते ?

[उ.] “उवसमसारं खु सामण्णं।”

३४. भिक्षु को चाहिए कि किसी के साथ अधिकरण (कलह) हो जाने पर उस कलह को उपशान्त करके स्वयं सर्वथा कलहरहित हो जाये। जिसके साथ कलह हुआ है—

- (१) वह भिक्षु इच्छा हो तो उसका आदर करे, इच्छा न हो तो आदर न करे।
- (२) वह इच्छा हो तो उसके सन्मान में उठे, इच्छा न हो तो न उठे।
- (३) वह इच्छा हो तो उसे वन्दना करे, इच्छा न हो तो वन्दना न करे।
- (४) वह इच्छा हो तो उसके साथ भोजन करे, इच्छा न हो तो न करे।
- (५) वह इच्छा हो तो उसके साथ रहे, इच्छा न हो तो न रहे।
- (६) वह इच्छा हो तो उपशान्त हो, इच्छा न हो तो उपशान्त न हो।

जो उपशान्त होता है उसके समय की आराधना होती है। जो उपशान्त नहीं होता है उसके समय की आराधना नहीं होती है। इसलिए अपने आपको तो उपशान्त कर ही लेना चाहिए।

[प्र.] भन्ते ऐसे क्यो कहा ?

[उ.] (हे शिष्य) उपशम ही श्रमण—जीवन का सार है।

34. In case any quarrel or dispute arises with any one, the *Bhikshu* should pacify it and make himself completely devoid of quarrelsome attitude. It is immaterial that the person with whom the quarrel has occurred may

- (1) respect him or may not respect him
- (2) stand up in his honour or may not stand in his honour
- (3) salute him or may not salute him

- (4) may dine with or may not dine with him.
 (5) may stay with him or may not stay with him.
 (6) may be pacified or may not be pacified.

One who becomes pacified is a true practitioner of ascetic life. One who is not pacified is not a true practitioner of ascetic conduct. So one should always pacify oneself

[Q.] Reverend Sir ! Why is it so ?

[Ans.] O the blessed ! The essence of ascetic conduct is equanimity.

विवेचन : यद्यपि भिक्षु आत्म-साधना के लिए समय स्वीकार कर प्रतिक्षण स्वाध्याय, ध्यान आदि संयम-क्रियाओं में अप्रमत्त भाव से विचरण करता है तथापि शरीर, आहार, शिष्य, गुरु, वस्त्र, पात्र, शय्या-सस्तारक आदि के प्रमाद एवं कषाय के कई निमित्त संयमी जीवन में उपस्थित होते रहते हैं। भाष्यकार ने कलह उत्पत्ति के कुछ निमित्त कारण इस प्रकार बताये हैं—

(१) शिष्यों के लिए, (२) उपकरणों के लिए, (३) कटु वचन के उच्चारण से, (४) भूल सुधारने की प्रेरणा देने के निमित्त से, (५) परस्पर समयनिरपेक्ष चर्चा-वार्त्ता एवं विकथाओं के निमित्त से, (६) श्रद्धा-सम्पन्न विशिष्ट कुलों में गोचरी करने या नहीं करने के निमित्त से इत्यादि।

कलह उत्पन्न होने के बाद भी समयशील मुनि के सज्ज्वलन (मंद) कषाय के कारण अशान्त अवस्था अधिक समय तक नहीं रहती है। वह सँभलकर आलोचना प्रायश्चित्त कर शुद्ध हो जाता है।

किन्तु कभी कोई भिक्षु तीव्र कषायोदय में आकर स्वेच्छावश उपशान्त न होना चाहे तब दूसरे उपशान्त होने वाले भिक्षु को यह सोचना चाहिए कि क्षमापना, शान्ति, उपशान्ति अपने ही वश में है, परवश नहीं। यदि योग्य उपाय करने पर भी दूसरा उपशान्त न हो और व्यवहार में शान्ति भी न लावे तो उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से पुनः अशान्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वयं के पूर्ण उपशान्त एवं कषायरहित हो जाने से स्वयं की आराधना हो सकती है और दूसरे के अनुपशान्त रहने पर उसकी ही विराधना होती है, दोनों की नहीं। अतः भिक्षु के लिए यही जिनाज्ञा है कि वह स्वयं पूर्ण उपशान्त हो जाये।

Elaboration—A Bhikshu accepts ascetic life in order to practice self-discipline. He spends every moment in various ascetic practices such as study of scriptures, meditation and the like diligently and cautiously. Still many situations may arise in ascetic life when he is a bit indolent in respect of his body, his food, his disciple, his teacher, his clothes, his pots, his bed and the like due to slight carelessness or rise of passions. The author of *bhashya* has stated some causes that give rise to the quarrel. They are as follows :

(1) Due to disciples, (2) due to clothes and pots, (3) due to use of harsh words, (4) due to advising others to improve shortcoming, (5) due to discussion or talk not in line with ascetic code, (6) due to going or not going for collecting alms from good, devoted families.

Due to mild passions, the saint following ascetic conduct does not remain in a disturbed state of mind for a long time even after the quarrel or dispute arises. He quietens himself, criticises his misbehaviour, repents for it and thus purifies himself.

Sometimes due to rise of strong passions a *bhikshu* may not like to be pacified. Then the other *bhikshu* who is pacified should think that forgiveness, peace and equanimity is under one's own control and not under control of others. In case even after desired means, the other person does not get pacified and does not adopt peace in his behaviour, he should not feel perturbed by his conduct. He should understand that complete equanimity and freedom from passions is the real state of true ascetic conduct. In case the other party remains unpacified, he pollutes his own ascetic discipline and not of both. So it is the order of the Lord that the *bhikshu* should keep himself always in state of equanimity or peace.

बिहार सम्बन्धी विधि—निषेध RULES FOR WANDERINGS

३५. नो कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा वासावासासु चारण।

३६. कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा हेमन्त—गिम्हासु चारण।

३५. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास में विहार करना नहीं कल्पता है।

३६. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में विहार करना कल्पता है।

35. Monks and nuns are not allowed to wander from place to place in rainy season

36. Monks and nuns can move from place to place in summer and winter

विवेचन : वर्षाकाल में पानी बरसने से भूमि सर्वत्र हरित तृणांकुरादि घास से व्याप्त हो जाती है। अन्य भी छोटे-बड़े त्रस जीवो से पृथ्वी भर जाती है, अतः सावधानीपूर्वक विहार करने पर भी उनकी विराधना होना सम्भव है। इसके अतिरिक्त पानी बरसने से मार्ग में पड़ने वाले नदी-नाले भी जल-पूर से प्रवाहित रहते हैं, जिन्हें पार करने में बाधा हो सकती है। विहारकाल में पानी बरसने से वस्त्र एवं अन्य उपधि के भीगने की भी सम्भावना रहती है, जिससे श्रमकाय की विराधना सुनिश्चित है, इत्यादि कारणों से वर्षाकाल में चार मास तक एक स्थान पर ही साधु-साधवियों के रहने का विधान प्रथम सूत्र में किया गया है।

Elaboration—In rainy season the land becomes grassy throughout. The area becomes full of subtle and gross mobile living beings. So there is possibility of violence to them even when one moves cautiously. Further, due to rain streams and rivulets falling on the way become completely full upto the top and a great difficulty may arise in crossing them. While

wandering in such a weather clothes and other equipment may also get drenched due to rain and in that case definitely there is violence to water-bodied living beings. Therefore, in the first aphorism, it has been laid down, that during rainy season, *Sadhus* and *Sadhvis* should remain stationed at one place for four months.

वैराज्य-विरुद्ध राज्य में गमनागमन विषेय PROHIBITION ON WANDERING IN LAND OF OPPOSITE RULER

३७. नो कष्यइ निर्गंधाण वा निर्गंधीण वा वैरज्ज-विरुद्धरज्जंसि सज्जं गमणं, सज्जं आगमणं, सज्जं गमणागमणं करित्तए।

जो खलु निर्गंधो वा निर्गंधी वा वैरज्ज-विरुद्धरज्जंसि सज्जं गमणं, सज्जं आगमणं, सज्जं गमणागमणं करेइ, करेतं वा साइज्जइ, से दुहओ बि अइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारइणं अणुघाइयं।

३७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वैराज्य और विरोधी राज्य में शीघ्र जाना शीघ्र आना, और शीघ्र जाना-आना नहीं कल्पता है।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी वैराज्य और विरोधी राज्य में शीघ्र जाना, शीघ्र आना और शीघ्र जाना-आना करते हैं तथा शीघ्र जाना-आना करने वालों का अनुमोदन करते हैं, वे दोनों (तीर्थंकर और राजा) की आज्ञा का अतिक्रमण करते हुए अनुद्व्यतिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त स्थान के पात्र होते हैं।

37. Monks and nuns are not permitted to go, to come to or to wander about quickly in the land of the ruler who does not have good relations with the ruler where they are staying.

They should also not support or appreciate the conduct of such ascetics who wander like this as both of them are transgressing the order established by *Bhagavan (Tirthankar)* They are thus liable for punishment of *anudghatik chaturmasik* repentance

विवेचन : निर्युक्तिकार का सन्दर्भ देकर टीकाकार ने वैराज्य का अर्थ किया है—

(१) जिस राज्य में रहने वाले लोगों में पूर्व-पुरुषों से परम्परागत वैर चल रहा हो।

(२) जिन दो राज्यों में वैर उत्पन्न हो गया हो।

(३) जहाँ के मंत्री, सेनापति आदि प्रधान पुरुष राजा से विरुद्ध होकर उसे पदच्युत करने के षड्यन्त्र में संलग्न हो।

(४) जहाँ का राजा मर गया हो या हटा दिया गया हो ऐसे अराजक राज्य को 'वैराज्य' कहते हैं।

(५) जहाँ पर दो राजाओं के राज्य में परस्पर गमनागमन प्रतिषिद्ध हो, ऐसे राज्यों को 'विरुद्ध राज्य' कहते हैं।

इस प्रकार के वैराज्य और विरुद्ध राज्य में साधु-साधवियों को विचरने का एव कार्यवशात् जल्दी-जल्दी आने-जाने से अधिकारी लोग साधु को चोर, गुप्तचर या षड्यन्त्रकारी जानकर वध, बन्धन आदि नाना प्रकार

के दुःख दे सकते हैं। अतः ऐसे 'वैराज्य' और 'विरुद्ध राज्य' में गमनागमन करने वाला साधु राजा की मर्यादा का उल्लंघन तो करता ही है, साथ ही वह जिनेश्वर देव की आज्ञा का भी उल्लंघन करता है और इसी कारण वह चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

निर्युक्तिकार सूत्र के 'गमन', 'आगमन' और 'गमनागमन' पदों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विशेष कारणों से उक्त प्रकार के 'वैराज्य', 'विरुद्ध राज्य' में जाना-आना भी पड़े तो पहले सीमावर्ती 'आरक्षक' से पूछे कि हम अमुक कार्य से आपके राज्य के भीतर जाना चाहते हैं, अतः जाने की स्वीकृति दीजिये। यदि वह स्वीकृति देने में अपनी असमर्थता बतावे तो उस राज्य के नगर-सेठ के पास सन्देश भेजकर स्वीकृति मँगावे। उसके भी असमर्थता प्रकट करने पर सेनापति से, उसके भी असमर्थ्य प्रकट करने पर मंत्री से, उसके भी असमर्थ्य जताने पर राजा के पास सन्देश भेजे कि "हम अमुक कारण-विशेष से आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, अतः जाने की स्वीकृति दीजिए और 'आरक्षक जनों' को आज्ञा दीजिए कि वे हमें राज्य में प्रवेश करने दें।" इसी प्रकार आते समय भी उक्त क्रम से ही स्वीकृति लेकर वापस आना चाहिए। गमनागमन के कुछ विशेष कारण इस प्रकार बताये हैं—

- (१) यदि किसी साधु के माता-पिता दीक्षा के लिए उद्यत हो तो उनको दीक्षा देने के लिए।
- (२) भक्तपान प्रत्याख्यान (समाधिभरण) का इच्छुक साधु अपने गुरु या गीतार्थ के पास आलोचना के लिए।
- (३) रोगी साधु की वैयावृत्य के लिए।
- (४) अपने पर क्रुद्ध साधु को उपशान्त करने के लिए।

इसी प्रकार के अन्य कारण उपस्थित होने पर उक्त प्रकार से स्वीकृति लेकर साधु 'वैराज्य' एवं 'विरुद्ध राज्य' में जा-आ सकते हैं।

Elaboration—Referring to the author of *niryukti*, the commentator has interpreted the word '*Vairajya*' as under :

- (1) The state inhabited by those who have traditional enmity with the ancestors of this state.
- (2) Two states who have become inimical to each other
- (3) The state whose minister, army chief and the like are against the ruler and are engaged in a plan to dethrone him.
- (4) A state whose ruler has died or has been removed and no ruler has yet been appointed. It is called '*Vairajya*'.
- (5) The two states which have no commercial dealings among themselves. Such states are called '*Viruddh rajya*'—mutually inimical states.

In case *Sadhus* or *Sadhuis* wander or go at short intervals due to any purpose to such areas which are states without ruler (*vairajya*) or inimical states (*viruddh-rajya*), the officials may think that such an

ascetic is a thief, spy or rebel and may kill him, chain him and cause him trouble in different ways. Therefore, such a *Sadhu* who wanders in *vairajya* or *viruddh-rajya* not only transgresses the rules of the state but also disobeys the commands of *Tirthanker*. He, therefore, is liable for *Chaturmasik Anudghatic prayashchit*.

Explaining the meaning of words '*gaman*' (going), '*agaman*' (coming) and '*gamanagaman*' (going and coming) the author of *niryukti* states that sometimes for special reasons one may have to go to '*Vairajya*' or '*Viruddh-rajya*'. He should then seek permission in advance of the security guard telling him the purpose for which he wants to go there. In case the guard expresses his helplessness in granting the permission, he should try to get permission by sending a message to the councillor (noblemen—*nagar seth*) In case he also expresses his inability, he should seek permission from the army chief. In case he also expresses his inability, he should seek permission from the minister. In case minister also expresses his helplessness, he should send message to the king that "we want to enter his kingdom for a special purpose and as such seek permission which may be granted and the security guards may be instructed to allow us to enter." Similarly on return, the permission should be taken in the same order. Special reasons for going there may be as follows :

(1) The parents of a *Sadhu* may want to get initiated in monkhood and therefore, the *Sadhu* may have to go there to initiate them.

(2) A *Sadhu* keen for ultimate end of his life in a state of equanimity may desire to go to his spiritual master or elderly monk to repent and criticize his own shortcomings and faults.

(3) A *Sadhu* may like to go there to attend to some other monk who is ill

(4) A *Sadhu* may want to go there to pacify another monk who is angry with him

In case suchlike circumstances arise, a monk can go to '*Vairajya*' or '*Viruddh-rajya*' after securing proper permission in the manner above mentioned.

नियंत्रित वस्त्र आदि ग्रहण करने की विधि METHOD OF ACCEPTING CLOTHES AND THE LIKE

३८. निगंधं च णं गाहावड्कुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठं केइ बत्थेण वा, पडिग्गहेण वा, कंबलेण वा, पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा, कण्णइ से सागारकडं गहाय आयरियपायमूले ठवेत्ता, दोच्चं पि उग्गहं अणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए।

the feet, he can accept it only on '*Sakar-krit*'. He should place it before the *Acharya* and seek his permission. After their permission, he can keep them with him and use them.

40. In case a householder offers cloth, pot, blanket or piece of cloth for cleaning the feet to a *nirgranthi* (Jain nun) who has entered his house to collect food, the nun should accept it only as '*Sakar-krit*'. She should place it before the *pravartani* (the head nun) and only after securing her permission, she can keep it and use it.

41. A *Sadhvi* has gone out from the *Upashraya* for discarding stool, urine and the like at suitable place as prescribed in the code or for self-study or study of scriptures at a suitable place. If on her way, a householder offers her cloth, pot, blanket or piece of cloth for cleaning feet, she can accept it only as '*Sakar-krit*'. She should place it before the *pravartini* and only after her permission has been obtained she can keep it and use it.

बिबेचन : आचार्य से गोचरी की अनुज्ञा लेकर साधु भिक्षार्थ किसी गृहस्थ के घर में जाता है, तब वहाँ गृहस्वामी भक्त-पान देकर वस्त्र, पात्रादि लेने के लिए कहे और भिक्षु को उनकी आवश्यकता हो तो यह कहकर लेना चाहिए कि "यदि हमारे आचार्य आज्ञा देंगे तो इसे रखेंगे अन्यथा तुम्हारे ये वस्त्र, पात्रादि तुम्हें वापस लौटा दिये जायेंगे।" इस प्रकार कहकर ग्रहण करने को "साकारकृत" ग्रहण करना कहा जाता है। साकारकृत कहकर ग्रहण करने का कारण यह है कि गोचरी के लिए आचार्यादि से आज्ञा लेकर जाने पर आहार ग्रहण की ही आज्ञा होती है, अतः वस्त्रादि के लिए स्पष्ट कहकर अलग से आज्ञा लेना आवश्यक है। अन्यथा वह चोरी दोष का भागी होता है।

भाष्यकार आचार्यों ने कहा है—दाता द्वारा साधु को 'वस्त्र, पात्रादि' लेने के लिए कहने पर वह उसके पीछे रही उसकी भावना और उद्देश्य को भी समझे। यदि वस्तु निर्दोष हो और दाता की भावना पवित्र हो तो वह अपने आचार्य, गुरु या प्रवर्तक—प्रवर्तिनी की पुनः आज्ञा लेकर ग्रहण कर सकता है।

Elaboration—An ascetic goes out for collecting food from the householders only after seeking permission from his *Acharya*. In case the householder after giving food and water, offers cloth, pot and the like and the ascetic (*Bhikshu*) needs it, he should accept it only with the condition—"If my *Acharya* allows me to keep it, I shall keep it otherwise I shall return your cloth, pot and the like to you. Accepting a thing with this prior condition is called accepting as *Sakar-krit*. The reason for accepting as *Sakar-krit* is that at the time of going for *gochari* (collection of food), the permission of *Acharya* is obtained only for collecting food. So it is very important to seek permission for collecting cloth and the like by clearly expressing such a desire in the request. Otherwise he shall be liable for fault of stealing.

The *Acharyas* who have authored *bhashyas* have stated that the monk should clearly study the feelings and the purpose the householder has in his mind in offering cloth, pot and the like. If the article offered is faultless and the sentiment of the donor is good, the monk or nun can accept them by again securing the permission of *Acharya*, spiritual master, *pravartak* or *pravartini* as the case may be.

आहारादि की गवेषणा का निषेध एवं अपवाद

PROHIBITION AND EXCEPTION IN SEEKING OF FOOD AND THE LIKE

४२. नो कप्यइ निगंथाण वा निगंथीण वा राओ वा वियाले वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहेत्तए। नउन्नत्य एगेणं पुब्बपडितेहिणं सेज्जासंधारणं।

४३. नो कप्यइ निगंथाण वा निगंथीण वा राओ वा वियाले वा वत्थं वा, पडिगाहं वा, कम्बलं वा, पायपुंछणं वा पडिगाहेत्तए। नउन्नत्य एगाए हरियाहडियाए। सा वि य परिभुत्ता वा, धोया वा, रत्ता वा, घट्टा वा, मट्ठा वा, संपधूमिया वा।

४२. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को रात्रि मे या विकाल (सूर्योदय व सूर्यास्त के समय) मे केवल एक पूर्व प्रतिलेखित शय्या-सस्तारक के अतिरिक्त अशन, पान, खादिम और स्वादिम लेना नही कल्पता है।

४३. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को रात्रि मे या विकाल मे केवल एक 'हृताहृतिका' के अतिरिक्त वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोचन लेना नही कल्पता है। वह यदि परिभुक्त, धौत, रक्त, घृष्ट, मृष्ट या सम्प्रधूमित भी कर दिया हो तो भी रात्रि में लेना कल्पता है।

42. During the period between sunrise to sunset monks and nuns can take only the bed already properly examined earlier and not any other thing including food, water and the like.

43. During the night or the period between sunrise and sunset the *nirgranth*s and *nirgranthis* cannot accept cloth, pot, blanket or piece of cloth for cleaning feet except a *hritaahrutika* (cloth and the like stolen earlier but later being returned to the monk). That cloth, pot, blanket or food-cloth can be take at night even if it has been used, washed, dyed, packed or incensed.

बिवेचन : यद्यपि साधु का-उत्सर्ग (सामान्य) नियम तो यही है कि रात में किसी भी पदार्थ को ग्रहण नही करना चाहिए। किन्तु यह सूत्र अपवाद का प्ररूपक है। इसका कारण यह है कि विहार में मार्ग भूलने या मार्ग अधिक लम्बा निकल जाने आदि कारणों से स्थविरकल्पी भिक्षु सूर्यास्त बाद भी योग्य स्थान पर पहुँचकर ठहरते हैं तब उन्हें ठहरने के लिए मकान एवं जीवरक्षा आदि कारणों से पाट संस्तारक आदि रात्रि एवं विकाल मे ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है।

कभी सूर्यास्त-पूर्व मकान मिल जाने पर भी आवश्यक पाट गृहस्थ की दुकान आदि से रात्रि के एक-दो घण्टे बाद भी मिलना सम्भव हो तो वह भी रात्रि मे ग्रहण किया जा सकता है।

सूत्र (४३) में रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण करने का निषेध किया गया है किन्तु ग्रामानुग्राम विचरते समय कोई चोर आदि किसी साधु या साध्वी के वस्त्र, पात्र आदि छीनकर या उपाश्रय से चुराकर ले जावे। कुछ समय बाद उसे यह सद्बुद्धि आ जाये कि 'मुझे साधु या साध्वी का यह वस्त्र आदि चुराना या छीनना नहीं चाहिए था।' तदनन्तर वह सन्ध्या या रात के समय आकर दे जाये या साधु को दिखाई देने योग्य स्थान पर रख दे तो ऐसे वस्त्र आदि के ग्रहण करने को 'हृताहृतिका' कहते हैं। पहले हरी गयी, पीछे आहत की गयी वस्तु 'हृताहृतिका' कही जाती है।

Elaboration—The ordinary rule is that a monk should not accept any thing at night. But this aphorism mentions an exception. It is because a *Sthavirkalpi bhikshu* may reach proper place of stay after sunset due to wandering astray or covering a long distance. Then it becomes necessary for him to accept place for stay and pot and bed for protecting life of living beings at night or during the period between sunrise and sunset.

Sometimes the place for stay becomes available before sunset but the requisite pot is available from the shop of the householder one or two hours after sunset. He can accept the same in such circumstances.

In *Sutra* 43, a monk is prohibited from accepting cloth and the like at night. But sometimes during the wanderings of the monk, a thief may snatch cloth, pot and the like of a monk or a nun or steal them from the *Upashraya*. In case good sense prevails after sometime and he thinks—'It was not good of me to snatch or steal the cloth and the like of a *Sadhu* or *Sadhvi*' Thereafter he comes at sunset or at night and delivers the same or places it at a place which is visible to the monk. Acceptance of such a cloth and the like is called '*hritaahrutika*'. An article which has been lost first and later re-gained is called '*hritaahrutika*'.

विशेष शब्दों के अर्थ : परिभुक्त—उस वस्त्र आदि को ले जाने वाले ने यदि उसे ओढ़ने आदि के उपयोग में ले लिया हो। धौत—जल से धो लिया हो। रक्त—किसी रंग में रंग लिया हो। घृष्ट—वस्त्र आदि पर के चिह्न-विशेषों को घिसकर मिटा दिया हो। मृष्ट—मोटे या खुरदरे कपड़े आदि को द्रव्य-विशेष से युक्त कर कोमल बना दिया हो। सम्प्रधूमित—सुगन्धित धूप आदि से सुवासित कर दिया हो।

इन उक्त प्रकारों में से किसी भी प्रकार का वस्त्र आदि यदि ले जाने वाला व्यक्ति रात में लाकर भी वापस दे तो साधु और साध्वी उसे ग्रहण कर सकते हैं।

MEANINGS OF SOME WORDS

Paribhukt—A cloth which has been brought in use as a cover or the like by the person who had taken it away. **Dhaut**—That which has been washed with water. **Rakt**—That which has been dyed. **Ghrisht**—The cloth and the like whose special marks have been rubbed off. **Mrisht**—A

cloth and the like which was thick and rough but which has been made soft by certain process **Sampra-dhumit**—That which has been made fragrant with an incense.

In case the person who had taken away the pot and the like and after undergoing any of the processes mentioned above, comes at night and returns the same, the monk or nun can accept the same.

रात्रि मे गमनागमन का निषेध PROHIBITION OF WANDERING AT NIGHT

४४. नो कप्पइ निगंथाण बा निगंथीण वा राओ वा वियाले वा अद्धानगमणं एत्तए।

४५. नो कप्पइ निगंथाण बा निगंथीण वा राओ वा वियाले वा संखडिं वा संखडिपडियाए एत्तए।

४४. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को रात्रि मे या विकाल में मार्ग-गमन करना नहीं कल्पता है।

४५. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को रात्रि मे या विकाल में संखडि के लिए सखडी-स्थल पर (अन्यत्र) जाना भी नहीं कल्पता है।

44. *Nirgranthas* and *nirgranthus* are not allowed to wander at night or between sunrise and sunset.

45. Monks and nuns are not allowed to go at night to a *Sankhadī* (Place where food is being distributed)

विषेचन : रात्रि या सन्ध्याकाल में गमन करने पर ईर्यासमिति का पालन नहीं हो सकता है और उसका पालन न होने से सयम की विराधना तथा आत्म-विराधना होती है एवं अनेक प्रकार के दोषों की सभावना रहती है।

दूसरे सूत्र मे संखडी में जाने का निषेध है। विशाल भोज या जीमनवार-विशेष को संखडी कहते है, उसमे मुख्य दिन आसपास के सभी ग्रामवासियो को आने के लिए निमन्त्रण दिया जाता है। उस क्षेत्र मे रहे हुए भिक्षु को उस दिन अन्यत्र कही भिक्षा प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति मे आचाराग, श्रु २, अ १, उ २ के विधान अनुसार दो कोस के भीतर की सखडी में से जनसमूह के आने के पूर्व भिक्षु गोचरी ला सकता है।

अतः उक्त परिस्थिति में दो कोस के भीतर की सखडी मे से भिक्षा लाने के सकल्प से कोई भिक्षु सूर्योदय पूर्व अपने स्थान से निकलकर वहाँ सूर्योदय बाद भिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना चाहे तो उसका प्रस्तुत सूत्र मे निषेध किया है।

Elaboration—In case one wanders at night or at sunset, he cannot observe strictly the rules of proper care in walking (*Irya Samiti*) Thus the restraints of ascetic conduct are not properly followed and this conduct affects self-discipline Further, there is possibility of many types of faults being committed.

In the second aphorism, one is prohibited from going to a *sankhadī*. A grand feast or serving of food is called *Sankhadī*. In it, on a particular day all the residents of the village in the neighbourhood are invited. So it

is difficult for a *bhikshu* to get food from any other house that day. In such circumstances, it has been laid down in *Acharanga*, Part II, Chapter 1, *Uddeshak* (lecture) 2 that a *bhikshu* can go for collecting alms to a *Sankhadi* before the general public goes there provided the *Sankhadi* is within two *Kos* (four miles) from his place of stay.

In the above said circumstances, a *bhikshu* may like to start from his place before sunrise with a desire to collect alms from the *Sankhari*, which is within four miles from his place. Such a conduct has been forbidden in this *Sutra*.

रात्रि में अकेले जाने का निषेध PROHIBITION OF GOING ALONE DURING NIGHT

४६. नो कप्पइ निग्गंथस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा। कप्पइ से अप्पबिड्ढयस्स वा अप्पतड्ढयस्स वा राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

४७. नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाए राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा। कप्पइ से अप्पबिड्ढयाए वा अप्पतड्ढयाए वा अप्पचउत्थीए वा राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

४६. अकेले निर्ग्रन्थ को रात्रि में या विकाल में उपाश्रय से बाहर की विचार भूमि या विहार भूमि में जाना-आना नहीं कल्पता है। उसे एक या दो साधुओं को साथ लेकर रात्रि में या विकाल में उपाश्रय की सीमा से बाहर की विचार भूमि या विहार भूमि में जाना-आना कल्पता है।

४७. अकेली निर्ग्रन्थी को रात्रि में या विकाल में उपाश्रय से बाहर की विचार भूमि या विहार भूमि में जाना-आना नहीं कल्पता है। एक, दो या तीन साध्वियों को साथ लेकर रात्रि में या विकाल में उपाश्रय से बाहर की विचार भूमि या विहार भूमि में जाना-आना कल्पता है।

46. A monk is not allowed to go alone at night or between sunset and sunrise to *Vichar bhumu* (the land where stool and the like is to be discarded) or to *Vihar bhumu* (the place of study) located outside the *Upashraya*. He can go there with one or two monks.

47. A Jain nun is not allowed to go alone at night or between sunset and sunrise to *Vichar bhumu* or to *Vihar bhumu*, which is away from *Upashraya*. She can, however, go there with one, two or three nuns.

विवेचन : रात्रि के समय या सन्ध्याकाल में यदि किसी साधु को मल-मूत्र-विसर्जन के लिए तथा स्वाध्याय के लिए जाना आवश्यक हो तो उसे अपने स्थान से बाहर अकेला नहीं जाना चाहिए। उपाश्रय का भीतरी भाग एवं उपाश्रय के बाहर सौ हाथ का क्षेत्र उपाश्रय की सीमा में गिना गया है, उससे दूर (आगे) जाने की अपेक्षा से सूत्र में 'बहिया' शब्द का प्रयोग किया गया है। रात्रि में अकेले जाने में अनेक आपत्तियों एवं आशंका की सम्भावना रहती है। यथा—

(१) सर्प आदि के काटने से, मूर्च्छा आने से या कोई टक्कर लगने से कहीं गिरकर पड़ सकता है।
 (२) चोर, ग्रामरक्षक आदि पकड़ सकते हैं एवं मारपीट कर सकते हैं, इत्यादि अनेक कारणों से रात्रि में अकेले भिक्षु को मल त्यागने एवं स्वाध्याय करने के लिए उपाश्रय की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए।

आचारांग आदि आगमों में विधान है मल-मूत्र आदि शरीर के स्वाभाविक वेगों को रोकना नहीं चाहिए। अतः रात्रि में भी साधु को बाहर जाना पड़ता है तथा उपाश्रय में स्वाध्याय योग्य स्थान न होने पर स्वाध्याय हेतु रात्रि में बाहर गमनागमन किया जा सकता है। इस स्थिति में उक्त नियम के अनुसार अकेला नहीं जाना चाहिए।

भाष्यकार ने बताया है कि कुछ विशेष परिस्थिति में साथी साधुओं को सूचित करके सावधानी रखते हुए साधु अकेला भी जा सकता है। किन्तु साध्वियों को किसी प्रकार के अपवाद में भी अकेले जाना उचित नहीं है, अतः कोई विशेष परिस्थिति हो तो श्राविका या श्रावक को साथ में लेकर जाना ही श्रेयस्कर होता है।

Elaboration—In case a monk has to go out at night or at sunset for discarding stool or for self-study, he should not go alone from his place of stay. The area within the *Upashraya* and upto hundred *haath* (a measure) is considered to be within its boundary. The word '*bahiya*' (beyond) is used to indicate the land beyond these limits. Many troubles may arise if one goes alone at night namely -

(1) One can fall down due to snake-bite, epilepsy or due to colliding against some thing. (2) Thieves or security guards of the village may catch him and beat him. In view of suchlike possibilities, a *bhikshu* should not go out alone at night from the *Upashraya* for discarding stool, for call of nature or for self-study.

It is mentioned in *Acharanga* and other *Agams* that one should not subdue the instinctive urges such as call of nature. Therefore, a *Sadhu* may have to go out even at night. Further, in case there is no proper place for self-study in the *Upashraya*, a *Sadhu* can go out for it. In such a situation, keeping in view this rule, he should not go out alone.

It has been stated by the commentator that in special circumstances a monk can go out after informing his fellow monks and observing necessary precautions. But it is not proper for nuns to go out alone under any circumstances. So in case any special situation arises, a nun should go only after having a male householder or a female householder (*Shravika*) to accompany her.

आर्यक्षेत्र में विचरण करने का विधान PROCEDURE FOR WANDERING IN CULTURED LAND

४८. कण्ड्वं निगन्धाणं वा निगन्धीणं वा, पुरत्थिमेणं जाव अंगं—मगहाओ एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्बीओ एत्तए, पच्चत्थिमेणं जाव धूणाविसया एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणालाविसयाओ एत्तए। एयावयाव

कण्ड, एयाबयाव आरिए खेत्ते। नो से कण्ड एत्तो बहिं, तेण परं जत्थ नाण—दंसण—चरित्ताइं
उत्सप्पन्ति। ति बेमि।

४८. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को पूर्व दिशा में अंग—मगध तक, दक्षिण दिशा में कोशाम्बी तक, पश्चिम दिशा में स्थूणा देश तक और उत्तर दिशा में कुणाल देश तक जाना कल्पता है। इतना ही आर्यक्षेत्र है। इससे बाहर जाना नहीं कल्पता है। तदुपरान्त जहाँ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की वृद्धि होती हो वहाँ विचरण करे।

48. *Nirgranth*s and *nirgranthis* can wander upto Magadh in Ang state in the east, Kaushambi in the south, Sthuna state in the west and Kunal state in the north. The area falling in between these limits is Arya Kshetra. They are not allowed to go beyond it. Other these, they should wander only in that area where there is likelihood of progress in right knowledge, right perception and right conduct.

विवेचन : इस भरतक्षेत्र के साठे पच्चीस आर्य देश प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद में बताये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) मगध, (२) अंग, (३) बंग, (४) कलिंग, (५) काशी, (६) कौशल, (७) कुरु, (८) सौर्य, (९) पांचाल, (१०) जागल, (११) सौराष्ट्र, (१२) विदेह, (१३) वत्स, (१४) सडिब, (१५) मलय, (१६) वच्छ (यतन), (१७) अच्छ, (१८) दशार्ण, (१९) चेदि, (२०) सिन्धु—सौवीर, (२१) सूरसेन, (२२) भृग, (२३) कुणाल, (२४) कोटिवर्ष, (२५) लाठ और (२५ ५) केकय अर्ध।

प्रकृत सूत्र में इनकी सीमा रूप से, पूर्व दिशा में—अंग देश (राजधानी चम्पानगरी) से मगध देश (राजधानी राजगृह) तक, दक्षिण दिशा में—वत्स देश (राजधानी कोशाम्बी) तक। पश्चिम दिशा में—स्थूणा देश तक। उत्तर दिशा में—कुणाल देश (राजधानी श्रावस्ती नगरी) तक जाने का विधान साधु—साध्वियों के लिए किया गया है। इसका कारण यह बतलाया गया कि इन चारों दिशाओं की सीमा के भीतर ही तीर्थकरो के जन्म निष्क्रमण आदि की महिमा होती है, यही पर केवलज्ञान—दर्शन को उत्पन्न करने वाले सर्वत्र—सर्वदर्शी तीर्थकरादि महापुरुष धर्म का उपदेश देते हैं।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर साधु—साध्वियों को निर्दोष, कल्पमर्यादानुसार भक्त—पान एवं उपधि सुलभता से प्राप्त हो सकती है और यहाँ के श्रावक जन या अन्य लोग साधु—साध्वियों के आचार—विचार के ज्ञाता होते हैं। अतः उन्हें इन आर्यक्षेत्रों में ही विहार करना चाहिए।

परिस्थितियों के परिवर्तन व धर्म—प्रभावना की विशेष सभावना को ध्यान में रखकर अन्तिम सूत्रांश में यह कहा गया है कि 'क्षेत्रमर्यादा एवं कल्पमर्यादा इस प्रकार से होते हुए भी जब जहाँ विचरण करने से संयम गुणों का विकास हो वहीं विचरण करना चाहिए।' आचाराग २, अ ३ में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इससे पता चलता है, उस काल की परिस्थिति के अनुसार यह सामान्य नियम है।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—It has been mentioned in the first *pad* (chapter) of *Prajnapana Sutra* that only twenty five and a half states in *Bharat* are termed as *Arya* states They are as follows—

(1) Magadh, (2) Ang, (3) Bang, (4) Kaling, (5) Kashi, (6) Kaushal, (7) Kuru, (8) Saurya, (9) Panchal, (10) Jaangal, (11) Saurashtra, (12) Videh, (13) Vatsa, (14) Sandibbh, (15) Malay, (16) Vacch, (17) Achh, (18) Dasharn, (19) Chedi, (20) Sindhu-Sauvir, (21) Soor-Sen, (22) Bhring, (23) Kunal, (24) Kotivarsh, (25) Ladh, and (25.5) Ardh (Half) Kaikeya.

In the present aphorism, the limits in the east—from Ang state (its capital is Champa) to Magadh state (its capital is Rajagriha), in the south upto Vatsa state (its capital is Kaushambi), in the west upto Sthuna state and in the north upto Kunal state (its capital is Shravasti) have been earmarked for the movements of *Sadhus* and *Sadhvis* The reason for these limits is that the *Tirthankars* are born in the area within these limits, they initiate themselves in monkhood in this way area and they deliver spiritual discourse only in this area after attaining perfect knowledge (Omniscience) and perfect perception (*Keval Darshan*)

Further, monks and nuns can easily find faultless food and water in accordance with the procedure laid down in the spiritual code. The residents and the *Shravaks* (householder devotees) of this area are familiar about the spiritual learning and conduct of monks and nuns So they should wander only in *Arya Kshetra*

Keeping in view likely change in circumstances and special possibility of spiritual progress it is mentioned in the last aphorism that in spite of the limits about the area and period for wanderings, they (monks and nuns) should wander in such a way that it may result in development of their qualities of spiritual restraints It is clearly stated in *Acharanga*, Part II, Chapter 3 This fact indicates that this was the general rule at that time keeping in view the then prevailing circumstances

● FIRST UDDESHAK CONCLUDED ●

द्वितीय उद्देशक SECOND UDDESHAK

धान्ययुक्त उपाश्रय में रहने के विधि—निषेध

PROVISION FOR STAYING NON-STAYING IN UPASHRAYA CONTAINING FOOD-GRAINS

१. उवस्सयस्स अंतोवगडाए (१) सालीणि वा, (२) वीहीणि वा, (३) मुग्गाणि वा, (४) मासाणि वा, (५) तिलाणि वा, (६) कुलत्थाणि वा, (७) गोधूमाणि वा, (८) जवाणि वा, (९) जवजवाणि वा, उक्खित्ताणि वा, विक्खित्ताणि वा, विइगिण्णाणि वा, विप्पइण्णाणि वा नो कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा अहालंदमवि वत्थए।

२. अह पुण एवं जाणेज्जा—नो उक्खित्ताइं, नो विक्खित्ताइं, नो विइकिण्णाइं, नो विप्पइण्णाइं। रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलियाकडाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा, पिहियाणि वा। कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा हेमन्त—गिमहासु वत्थए।

३. अह पुण एवं जाणेज्जा—नो रासिकडाइं, नो पुंजकडाइं, नो भित्तिकडाइं, नो कुलियाकडाइं। कोट्टाउत्ताणि वा, पल्लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, ओलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा।

कप्पइ निग्गंधाण वा, निग्गंधीण वा वासावासं वत्थए।

१. उपाश्रय के भीतरी भाग (सीमा) में (१) शालि, (२) व्रीहि, (३) मूँग, (४) उडद, (५) तिल, (६) कुलथ, (७) गेहूँ, (८) जौ, या (९) ज्वार अव्यवस्थित रखे हो या जगह—जगह रखे हो, या बिखरे हुए हो या अत्यधिक बिखरे हुए हो तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को वहाँ 'यथालन्दकाल' (क्षणभर) भी रहना नहीं कल्पता है।

२. यदि यह जाने कि ये शालि यावत् ज्वार आदि उपाश्रय में उत्क्षिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण और विप्रकीर्ण नहीं है। किन्तु राशिकृत, पुजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत, लाछित, मुद्रित या पिहित है तो हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वहाँ रहना कल्पता है।

३. यदि यह जाने कि शालि यावत् ज्वार उपाश्रय के भीतर राशिकृत, पुजकृत, भित्तिकृत या कुलिकाकृत नहीं है, किन्तु कोठे में या पल्ल में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरक्षित है, मिट्टी या गोबर से लिपे हुए है, ढँके हुए, चिह्न किये या मुहर लगे है तो साधु—साध्वी को वहाँ वर्षावास में रहना कल्पता है।

1. *Nirgranth*s and *nirgranth*is should not stay even for a moment (*Yathaland kaal*) in an *Upashraya* in case (1) paddy, (2) *vrihi*, (3) *moong*, (4) *urad*, (5) *til*, (6) *kulath*, (7) wheat, (8) barley or (9) *Jawaar* are lying scattered, are stored at many places or are kept improperly.

2. In case the monk or nun finds that paddy up to *Jawaar* in the *Upashraya* is not lying scattered, thrown aside or badly stored and that it is properly stored in round heaps (*rashi-krit*), in long heaps (*punj-krit*) or is stored along the wall (*bhutti-krit*) or is kept in square or round pots (*kulika-krit*) or it is kept in a heap and marked by ash and the like (*laanchhit*) or it is plastered with cow-dung covered and marked with a seal (*mudrit*) or covered with a bamboo mat, basket, plate or cloth (*pihit*), he or she can stay there during summer and winter.

3. In case the monk or nun comes to know that in the *Upashraya* the paddy up to *Jawaar* is not *rashi-krit*, *punji-krit*, *bhutti-krit* or *kulika-krit* but it is packed in earthen jars, in round bamboo pots (*palya*) and plastered at the top with earth or stored in big heaps (*machaan*) made of bamboo and plastered from outside with cow-dung and earth (*manch*) or is properly stored and the door of the upper storey is kept closed and that the said store-house is properly plastered with cow-dung and earth, is covered and earmarked with a seal, then the monks or nuns as the case may be can stay there for (four months) in rainy season

विवेचन : प्रस्तुत सूत्रों में धान्य रखे हुए मकानों की तीन स्थितियों का कथन किया है—(१) प्रथम स्थिति है—जिस मकान में सर्वत्र धान्य बिखरा हुआ हो, वह मकान पूर्णतया अकल्पनीय होता है। (२) दूसरी स्थिति है—जिस मकान में धान्य व्यवस्थित रखा हुआ है उसमें हेमन्त या ग्रीष्म ऋतु में विचरण करते हुए ठहरा जा सकता है। (३) तीसरी स्थिति है—जिस मकान में धान्य सर्वथा व्यवस्थित रखा हुआ हो वहाँ चातुर्मास किया जा सकता है।

भाष्यकार के अनुसार यथालंदकाल तीन प्रकार का होता है। जघन्य—गीले हाथ की रेखाएँ सूखने में जितना समय लगे उतना अत्यल्प समय। उत्कृष्ट—पाँच दिन—रात या २९ दिन। इनके बीच का समय मध्यम समझना चाहिए।

उक्त प्रकार के स्थान पर ठहरने से सचित आदि बीजों की विराधना होती है और धान्यों पर चलने से, फिसलने से, गिरने से आत्म-विराधना भी हो सकती है।

Elaboration—In the present aphorisms, three types of houses where food-grains are stored have been discussed—(1) The first state is of that house where the food-grain is scattered throughout That house is totally not acceptable for stay of monks and nuns (2) The second state is of that house where the grain is properly kept Here they can stay in summer and winter during their wanderings (3) The third state is of that house where the food-grain has been stored in a totally well-arranged manner. Monks and nuns can stay for chaturmas at such a place.

According to the author of *bhashya 'Yathaland Kaal'* is of three types. Its minimum duration is very little—the period taken by the lines of

water in a wet hand to dry up. Its maximum duration is five days and five nights or upto 29 days. The period in between these limits should be considered as medium period.

In case one stays at such a place, it causes violence to seeds that have the capacity to germinate (*Sachitt*). Further, in moving on food-grains, one may slip and fall down and thus disturb practices of self-realisation.

विशेष शब्दों के अर्थ : अंतोवगडा—उपाश्रय के भीतर ठहरने का स्थान। राशिकृत—गोलाकार राशि बनी हो। पुंजकृत—लम्बी राशि बनी हो। भित्तिकृत—भीत के सहारे रखे हो। कुलिकाकृत—मिट्टी के चौकोर या गोल पात्र में रखे हो। लांछित—एकत्र कर राख आदि से चिह्नित किये हो। मुद्रित—गोबर आदि से लिपे हों। पिहित—बाँस की चटाई, टोकरी, थाली, वस्त्र आदि से ढँके हों। कोथ—गोबर मिट्टी की बनी कोठी। पल्या—बाँस का बना गोलाकार पात्र जिस पर गोबर—मिट्टी का लेप किया हो। मंच—मयान पर बाँस की खपच्चियों से निर्मित जिस पर गोबर—मिट्टी लिपी हो। माला गुप्त—मकान के ऊपरी मंजिल के द्वार आदि को बन्द कर रखा हो।

प्राचीन समय में धान्य आदि का उक्त विधियों से सुरक्षित भण्डार रखा जाता था।

MEANINGS OF SPECIAL WORDS

Antovagada—Place of stay in the *Upashraya*. **Rashi-krit**—Stored in shape of round heap. **Punj-krit**—Kept in shape of long heap. **Bhittikrit**—Kept along the wall. **Kulika-krit**—Kept in round or square pots of earth. **Laanchhit**—Collected at one place and marked with earth and the like. **Mudrit**—Plastered with cow-dung and the like. **Pihit**—Covered with bamboo mat, basket plate, cloth and the like. **Kotha**—A big storage made of clay and cow-dung. **Palya**—A round pot made of bamboo and plastered from outside with clay and cow-dung. **Manch**—A bamboo tower plastered with clay and cow-dung for storage. **Mala gupt**—The door of upper storey of the storehouse kept closed.

In ancient times, the food-grains were stored in the above mentioned manner.

सुरायुक्त मकान में रहने का विधि—निषेध

PROVISION FOR STAYING OR NON-STAYING IN A HOUSE WHERE INTOXICANT DRINKS ARE STORED

४. उवस्सयस्स अंतोवगडाए सुरा—वियड—कुम्भे वा, सोवीर—वियड—कुम्भे वा, उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए।

हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए।

जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वत्सइ, सेसन्तरा छेए वा परिहारे वा।

४. (नियम) उपाश्रय के भीतर सुरा-चावल आदि की पीठी से बनी मदिरा और सौबीर-(दाख, महुआ, खजूर आदि से बना मद्य) से भरे कुम्भ रखे हुए हो तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' भी रहना नहीं कल्पता है।

(अपवाद) कदाचित् गवेषणा करने पर अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात रहना कल्पता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक रहना नहीं कल्पता है।

(प्रायश्चित्त) जो वहाँ एक या दो रात से अधिक रहता है, वह संतरा-छेद-मध्यावधि में हुए मर्यादा-उल्लंघन रूप दोष के कारण दीक्षा-छेद या तप रूप यथोचित प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

4. (General Rule) Wine prepared from rice paste and the like (*Sura*) or wine prepared from grapes, *mahua*, palm fruit and the like (*Sauvir*) is stored in pitchers in an *Upashraya*. The monks and nuns are not allowed to stay there even for *Yathaland Kal* (a moment)

(Exception) In case even after strenuous efforts no other *Upashraya* is available for stay, they can halt there for a day or two but they are not permitted to stay there for more than one or two nights.

(Prayashchit—Expiation) Any monk or nun who stays there for more than one or two nights is liable for punishment of break in ascetic period or repentance in the form of austerities due to transgression of limits prescribed for the stay (*Santara Chhed*) in the intervening period.

जलयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध

PROVISION OF STAYING OR AVOIDING UPASHRAYA WHERE WATER IS STORED

५. उवस्सयस्स अंतोवगडाए सीओदग-वियडकुम्भे वा, उत्तिणोदग-वियडकुम्भे वा, उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा अहालंदमवि वत्थए।

हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं ते कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो ते कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए।

जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, ते सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

५. (नियम) उपाश्रय के भीतर शीतोदक विकृत-अचित्त शीतल जल या उष्णोदक-विकृत-प्रासुक उष्ण जल के भरे हुए कुम्भ रखे हों तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' भी रहना नहीं कल्पता है।

(अपवाद) कदाचित् गवेषणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात रहना कल्पता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक रहना नहीं कल्पता है।

(प्रायश्चित्त) जो वहाँ एक या दो रात से अधिक रहता है वह मर्यादा-उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

5. (General Rule) In case pitchers containing cold *achitt* water or hot water, which is *prasuk* (worthy of being accepted by ascetics) is stored, monks or nuns cannot stay there even for *Yathaland Kaal* (very short duration).

(Exception) In case even after strenuous efforts, no other suitable *Upashraya* is available for stay, they can stay there for a night or two. But they cannot stay for a longer period than one or two nights

(Prayashchit—Expiation) The monk or nun who stays there for more than one or two nights transgresses the limits of the order and is therefore liable for break in the period of ascetic restraint or undertaking austerities as expiation (*prayashchit*).

अग्नि या दीपकयुक्त उपाश्रय में रहने के विधि—निषेध

PROVISION FOR STAYING OR AVOIDING UPASHRAYA WHERE FIRE OR LAMP IS LIT

६. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सब्बराइए जोई झियाएज्जा, नो कप्पइ निगंथाणं वा निगंथीण वा अहालंदमवि बत्थए।

हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा बत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्थए।

जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं बसइ, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

७. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सब्बराइए पडिंवि दिप्पेज्जा, नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा अहालंदमवि बत्थए।

हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा बत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्थए।

जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं बसइ, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

६. (नियम) उपाश्रय के भीतर सारी रात अग्नि जले तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' भी रहना नहीं कल्पता है।

(अपवाद) कदाचित् गवेषणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात रहना कल्पता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक रहना नहीं कल्पता।

(प्रायश्चित्त) जो वहाँ एक या दो रात से अधिक रहता है, वह मर्यादा—उल्लघन के कारण दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

७. (नियम) उपाश्रय के भीतर सारी रात दीपक जले तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' भी रहना नहीं कल्पता है।

(अपवाद) कदाचित् गवेषणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात रहना कल्पता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक रहना नहीं कल्पता है।

(प्रायश्चित्त) जो वहाँ एक या दो रात से अधिक रहता है वह मर्यादा-उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

6. (General Rule) In case fire burns throughout the night, monks or nuns are not allowed to stay there even for a short period.

(Exception) In case even after great efforts, no other suitable *Upashraya* is available, they can stay there for one or two nights. But under any circumstances, they cannot stay there for more than one or two nights.

(Prayashchit—Expiation) The monk or nun who stays there for more than one or two nights transgresses the limits prescribed and is, therefore, liable for break in the life of ascetic restraint or undergoing austerities as punishment (*prayashchit*)

7. (General Rule) In case a lamp burns throughout the night, monks or nuns are not allowed to stay there even for a short period.

(Exception) In case even after great efforts, no other suitable *Upashraya* is available, they can stay there for one or two nights. But under any circumstances, they cannot stay there for more than one or two nights

(Prayashchit—Expiation) The monk or nun who stays there for more than one or two nights transgresses the limits prescribed and is, therefore, liable for break in the life of ascetic restraint or undergoing austerities as punishment (*prayashchit*)

विवेचन : जिस मकान में सारी रात या दिन-रात अग्नि जलती हो, जैसे कुम्भकारशाला या लोहारशाला आदि में भिक्षु को ठहरना नहीं कल्पता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण रात्रि या दिन-रात जहाँ दीपक जलता हो, वह स्थान भी अकल्पनीय है।

अग्नि या दीपक युक्त स्थान में ठहरने के दोष—

(१) अग्नि के या दीपक के निकट से गमनागमन करने में अग्नि काय के जीवों की विराधना होती है। (२) हवा से कोई उपकरण अग्नि में पड़कर जल सकता है। (३) दीपक के कारण आने वाले त्रस जीवों की विराधना होती है। (४) शीत-निवारण करने का सकल्प उत्पन्न हो सकता है इत्यादि।

Elaboration—Consider a house such as brick-kiln of a potter or a kiln of a blacksmith where fire burns throughout the day and the night. A *bhikshu* is not permitted by the code to stay there. Similarly, he has to

discard that house where lamp is lit throughout the night or all the twenty-four hours.

Faults of staying in house that has fire or burning lamp—

(1) Violence to fire-bodied living beings is caused when one moves near the fire or a burning lamp. (2) Any article may fall in the fire due to blowing wind and thus get burnt. (3) Due to burning lamps, mobile living beings such as moths may come near it and get burnt. (4) A feeling may arise in the mind to make use of fire for avoiding cold.

खाद्य-पदार्थयुक्त मकान में रहने के विधि-निषेध

RULES REGARDING STAY IN UPASHRAYA CONTAINING EATABLES

८. उवस्सयस्स अंतोवगडाए पिण्डए वा, लोयए वा, खीरं वा, दहिं वा, नवणीयं वा, सप्पिं वा, तेल्ले वा, फाणियं वा, पूवं वा, सक्कुली वा, सिहरिणी वा उक्खित्ताणि वा, विक्खित्ताणि वा, विइगिण्णाणि वा, विप्पइण्णाणि वा, नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा अहालंदमवि बत्थए।

९. अह पुण एवं जाणेज्जा—नो उक्खित्ताइं, नो विक्खित्ताइं, नो विइकिण्णाइं, नो विप्पइण्णाइं। रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलियाकडाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा, पिहियाणि वा कप्पइ निगंथाण वा निगंथीणं वा हेमंत—गिम्हासु बत्थए।

१०. अह पुण एवं जाणेज्जा—नो रासिकडाइ जाव नो कुलियाकडाइं, कोट्टाउत्ताणि वा, पल्लानुत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, कुंभिउत्ताणि वा, करभिउत्ताणि वा, ओलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, लंछियाणि वा मुहियाणि वा कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा वासावासं बत्थए।

८. उपाश्रय के भीतर में पिण्डरूप खाद्य, मावा आदि, दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल, गुड, मालपुए, पूड़ी और श्रीखण्ड (आदि)—उत्क्षिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण और विप्रकीर्ण हो तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' रहना भी नहीं कल्पता है।

९. यदि यह जाने कि (उपाश्रय में पिण्डरूप खाद्य यावत् श्रीखण्ड) उत्क्षिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण या विप्रकीर्ण नहीं है, किन्तु राशिकृत, पुजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत तथा लांछित, मुद्रित या पिहित है तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को वहाँ हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में रहना कल्पता है।

१०. यदि यह जाने कि (उपाश्रय के भीतर पिण्डरूप खाद्य यावत् श्रीखण्ड) राशिकृत यावत् कुलिकाकृत नहीं है, किन्तु कोठे में या पल्ल में भरे हुए है, मच पर या माले पर सुरक्षित है, कुम्भी या बोधी में धरे हुए हैं, मिट्टी या गोबर से लिप्त है, ढँके हुए, चिह्न किये हुए है या मुहर लगे हुए हैं तो वहाँ वर्षावास रहना कल्पता है।

8. A monk or nun cannot stay even for a short period (*Yathaland kaal*) in an *Upashraya* where eatables, milk, curd, milk products, butter, *ghee*, oil, sugar, *maalpuye*, *puris*, or *shrikhand* and the like are lying scattered, placed indifferently or are badly stored.

9. In case he or she knows that the eatables up to *shrikhand* are not lying scattered or badly stored but they are properly stored in round heaps, long heaps, stored along the wall or are kept in square or round pots or in a heap marked properly by ash and the like or the cover is plastered with cow-dung and round and marked with a seal, or are covered with bamboo mat, basket, plate or cloth, he or she can stay there during summer and winter.

10. In case he or she finds that the eatables up to *shrikhand* are not in heaps up to kept in round or square pots but they are packed in earthen jars, in round bamboo pots plastered with mud at the top or stored in big bamboo towers plastered from outside with cow-dung and mud or properly stored with the door of the upper storey kept closed and the storehouse is properly plastered with cow-dung and mud and covered and earmarked with a seal, the monk or nun can stay there for four months in rainy season.

विवेचन : खाद्य-पदार्थयुक्त उपाश्रय में टहरने पर लगने वाले दोष—(१) खाद्य-पदार्थों वाले मकान में कीड़ियों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। (२) चूहे, बिल्ली आदि भी भ्रमण करते हैं। (३) असावधानी से पशु-पक्षी आकर खा सकते हैं। (४) उन्हें खाते हुए रोकने एवं हटाने में अन्तराय दोष लगता है एवं न हटाने पर मकान का स्वामी रुष्ट हो सकता है अथवा साधु के ही खाने की आशंका कर सकता है। (५) कभी कोई क्षुधातुर या रसासक्त भिक्षु का मन खाने के लिए चलित हो सकता है एवं खा लेने पर अदत्त दोष लगता है। (६) खाद्य-पदार्थों की सुगन्ध या दुर्गन्ध से अनेक शुभाशुभ सकल्प हो सकते हैं, जिससे कर्मबन्ध होता है इत्यादि। (भाष्यानुसार विवेचन, पृष्ठ १६४)

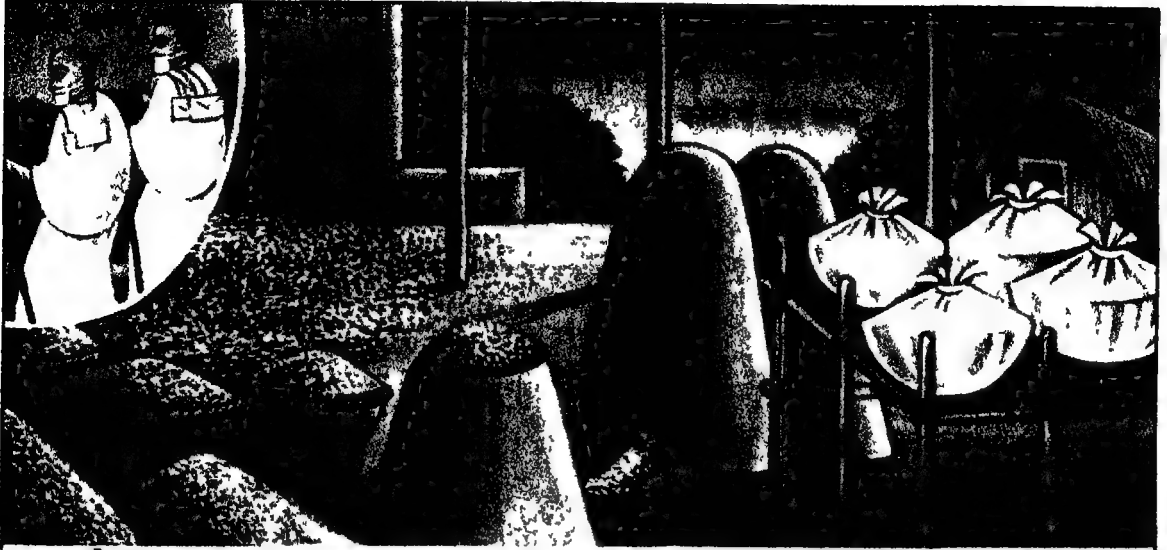
Elaboration—Faults due to stay in Upashray containing eatables—

(1) Ants germinate in large number in a house containing eatables
(2) Cats and rats move there (3) Due to a little lack of care, animals and birds may eat the material. (4) When one stops them from eating, he incurs fault of causing obstruction (*Antaraya*) In case he does not stop them from eating, the owner of the house may get angry or he may doubt that the monk or the nun might have eaten it (5) Sometimes a starving *bhikshu* or one, who has attachment for taste, may think of eating that material. In case he or she actually eats it, he shall be liable of fault of stealing (6) Good or bad thoughts may arise in the mind due to good or bad smell coming out from eatables and these thoughts may cause *karmic* bondage (see page 164 of *Bhashya*)

धर्मशाला आदि में टहरने का विधि—निषेध RULES FOR STAYING OR NON-STAYING IN DHARAMSHALA

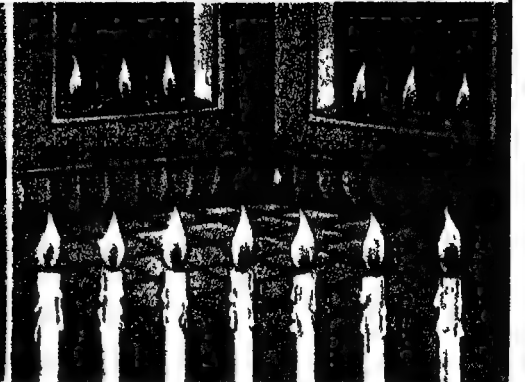
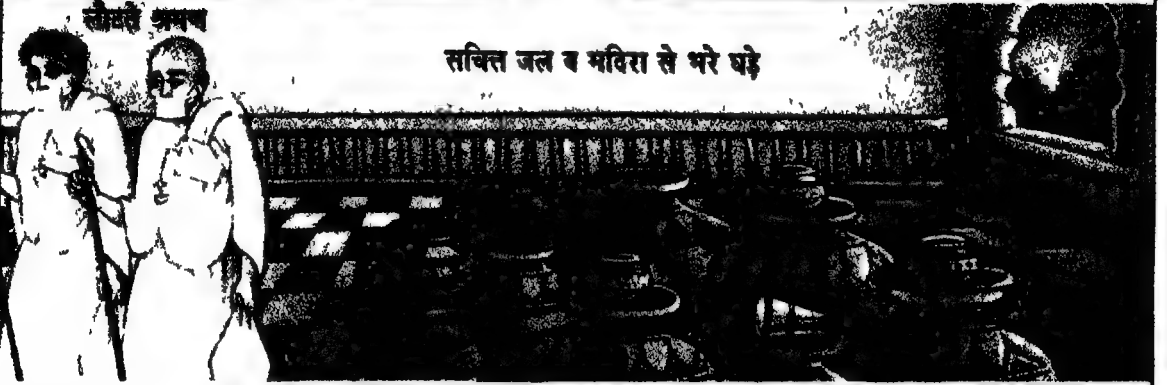
११. नो कण्डि निगन्धीणं अहे आगमणगिहंसि वा, वियडगिहंसि वा, वंसीमूलंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, अट्ठावगासियंसि वा वत्थए।

धान्यादि युक्त उपाश्रय

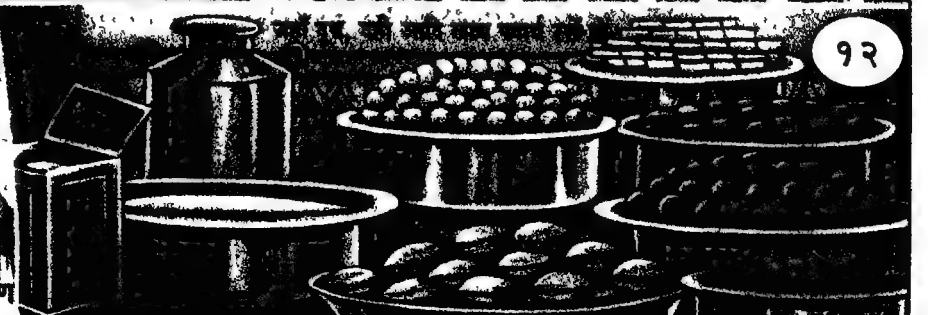

सौम्ये श्रमण

सक्ति जल व मदिरा से भरे घड़े

गौतमे श्रमण

धान्यादि युक्त उपाश्रय

निम्न प्रकार के स्थान (उपाश्रय) रहने योग्य नहीं हैं। जैसे—

१ जिस स्थान के भीतर गेहूँ, चावल, मूँग, तिल आदि धान्य जमीन पर बिखरा पड़ा हो। जहाँ बाजरा, ज्वार, गेहूँ आदि टोकरियों में, मिट्टी लिये बर्तनों में, मिट्टी की कोठियों में या मचान आदि पर गोबर-मिट्टी से लिपी मुहरबन्द टोकरियों में पड़ा हो, ऐसा सचित्त धान्ययुक्त स्थान।

२ जिस मकान के भीतर अनेक प्रकार की मदिरा व रस आदि के घड़े भरे रखे हो तथा पीने के कच्चे पानी के घड़े आदि भरे हुए रखे हो ।

बृह. उ २, सू ४, ५

३ जिस स्थान पर रातभर अग्नि जलती हो अथवा जड़ों दीपक आदि रातभर जलते रहते हो, ऐसे स्थान पर भी साधु साध्वी नहीं ठहरे।

बृह. उ २ सू ६ ७

४ जिस स्थान पर उपाश्रय के भीतर दूध, दही, पूड़ी, मिष्ठान आदि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाकर रखे हो, ऐसा स्थान भी साध्वी-साध्वी के ठहरने योग्य नहीं है।

बृह. उ २, सू ८, ९ पृ २२९

UPASHRYAYA WITH GRAINS

Following upashrayas (places of stay) are not suitable for monks and nuns—

1 Place where wheat, rice, pulses, sesame and other grains are scattered on the ground Where millet, wheat and other grains are stored in baskets, pots plastered with clay, earthen silos, lofts or other such places sealed with cow-dung and clay Any such place with sacht (with life) grains

2 A house where pitchers filled with a variety of wines and juices are stored Also where non-boiled drinking water is stored in pitchers

—Bṛihatkalp 2/4, 5

3 Monks and nuns should not stay at places where there is a fire or a lamp is burning throughout the night

—Bṛihatkalp 2/6, 7

4 Place where milk, curd, bread, sweets and other such eatables are stored after cooking, is not suitable for stay of monks and nuns.

—Bṛihatkalp 2/8, 9, p 239

१२. कप्पइ निगंथाणं अहे आगमणगिहंसि वा, वियडगिहंसि वा, बंसीमूलंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, अब्भावगासियंसि वा वत्थए।

११. निर्ग्रन्थियों को आगमनगृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे अथवा बाँस की जालीयुक्त गृह में, वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे (खुले स्थानों में) रहना नहीं कल्पता है।

१२. किन्तु निर्ग्रन्थों को उक्त स्थानों में रहना कल्पता है।

11. *Nirgranthis* (Jain nuns) are not allowed to stay in *Agamangrih* (common place of stay), in a house open from all the four sides, in a place which has only cover at the top, a house which has bamboo mesh all around, under a tree or under the sky.

12. *Nirgranthis* (monks), however, can stay at such places (as mentioned in 11)

विवेचन : (१) आगमनगृह—जहाँ पर पथिकों का आना-जाना हो ऐसे देवालय, सभा, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाना आदि।

(२) विवृतगृह—केवल ऊपर से ढँके हुए और दो, तीन या चारों ओर से खुले स्थान।

(३) बंशीमूल—बाँस की चटाई आदि से ऊपर की ओर से ढँके और आगे की ओर से खुले ऐसे दालान, ओसरा, छपरी आदि। अथवा चौतरफ बाँस की जाली से युक्त स्थान।

(४) वृक्षमूल—वृक्ष का तल भाग है।

(५) अन्नावकाश—खुला आकाश या जिसका अधिकांश ऊपरी भाग खुला हो।

ऐसे स्थान पर साध्वियों को किसी भी ऋतु में नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि ये पूर्णतः असुरक्षित स्थान हैं। विहार करते समय कभी सूर्यास्त का समय आ जाये और योग्य स्थान न मिले तो साध्वी को सूर्यास्त के बाद भी योग्य स्थान में पहुँचना अत्यन्त आवश्यक होता है। साधुओं को सुरक्षित स्थान की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अतः साधु उन स्थानों में ठहर सकता है।

पूर्व सूत्र में 'वियड' शब्द अचित् अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और प्रस्तुत सूत्र में गृह के एक या अनेक दिशा में खुले होने के अर्थ में प्रयुक्त है।

Elaboration—(1) *Agamangrih*—A place where travellers ordinarily stay for a short period such as temples, general halls, *dharamshala*, rest-house, waiting hall.

(2) *Vivritgrih*—A place, which is, covered only at the top but is open from two, three or four sides

(3) *Vanshimool*—A place open from the front but covered with bamboo mat at the top, such as thatched hut or a place which has bamboo mesh on all sides.

(4) **Vrikshmool**—Place under a tree

(5) **Abhravakash**—Open sky or a place that is mostly open at the top

Sadhvis should not stay at such a place in any season because these places are totally insecure. In case during wanderings, a *Sadhvi* is not able to find a suitable place for stay and the sun has set, it is very important that she reaches a proper place of stay even after sunset. Sadhus do not have that much necessity of a secure place for stay. So he can stay there.

In the earlier aphorism, the word '*viyad*' was used to indicate *achitt* (lifeless) and in the present aphorism it is used to indicate a house open from one or more sides.

अनेक स्वामियों वाले मकान की आज्ञा लेने की विधि

PROCEDURE FOR TAKING PERMISSION OF A HOUSE OWNED BY MANY

१३. एगं सागारिए पारिहारिए।

दो, तिण्णि, चत्तारि, पंच सागारिया पारिहारिया। एगं तत्थ कप्पागं ठवइत्ता अबसेसे निब्विसेज्जा।

१३. मकान का एक स्वामी पारिहारिक होता है।

जिस मकान के दो, तीन, चार या पाँच स्वामी हो, वहाँ एक को कल्पाक (शय्यातर) मानकर के शेष को शय्यातर नहीं मानना चाहिए अर्थात् उनके घरों में आहारदि लेने के लिए जा सकते हैं।

13. When a house is owned by one person, that person is *pariharik* (one who has provided the house for stay)

When a house is owned by two, three, four or five persons, one of them should be considered as *Kalpaak* (*Shayyatar*—one who has offered place for stay) and the others should not be considered as such. In other words, food and the like can be accepted from them

बिबेचन : अगर का अर्थ है घर। घर या वसति के स्वामी को 'सागारिक' कहते हैं। सागारिक मनुष्य को ही शय्यातर, शय्याकर और शय्यादाता भी कहते हैं। जो साधु-साध्वियों को शय्या अर्थात् ठहरने का स्थान, वसति या उपाश्रय देकर अपनी आत्मा को संसार-सागर से तारता है, उसे शय्यातर कहते हैं। शय्या-वसति आदि को जो बनवाता है, उसे शय्याकर कहते हैं। जो साधुओं को ठहरने का स्थान रूप शय्या देता है, उसे शय्यादाता कहते हैं।

यहाँ शय्यातर घर का भक्त-पान ग्रहण करने का निषेध किया गया है, अतः उसे प्रातिहारिक-पारिहारिक (परिहरणीय) कहा गया है।

यदि किसी स्थानक या मकान के अनेक (मनुष्य) स्वामी हो तो वे सभी पारिहारिक होते हैं, अतः उस स्थान के सभी स्वामियों में से किसी एक को 'कल्पाक' (शय्यातर) स्थापित करके जिससे आज्ञा प्राप्त करे उसके घर

का भक्त-पान आदि ग्रहण नहीं करे। उसके सिवाय जितने भी स्वामी उस स्थानक या मकान के भागीदार या हिस्सेदार है, उनको शय्यातर रूप से न माने अर्थात् उनके घरों से आहार-पानी ग्रहण किया जा सकता है।

Elaboration—*Aagar* means a house. The owner of the house or flat is called *Sagarik*. A *Sagarik* can also be called *Shayyatar*, *Shayyakar* and *Shayyadata*. *Shayyatar* is that person who uplifts his soul (self) by offering place of stay, flat or *Upashraya* to monks or nuns. *Shayyakar* is that person who gets the house or the flat built. *Shayyadata* is that person who gives the place of stay to the monks or nuns.

Here ascetics have been forbidden from accepting food, water and the like from the house of *Shayyatar*. Therefore he is called *pratiharik* or *paariharik*.

In case many persons are the owner of a house or *Sthanak*, all of them shall be *paariharik*. Therefore one of them is accepted as *Kalpaak* or *Shayyatar* and after taking his permission for stay, food, water and the like should not be accepted from his house. All other partners of that house should not be considered as *Shayyatar*. In other words food, water and the like can be accepted from their houses.

शय्यातर पिंड ग्रहण के विधि-निषेध PROCEDURE FOR ACCEPTING OR NON-ACCEPTING FOOD

१४. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं बहिया अनीहडं असंसट्ठं वा संसट्ठं वा पडिगाहित्तए।

१५. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसट्ठं पडिगाहित्तए।

१६. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं संसट्ठं पडिगाहित्तए।

१७. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसट्ठं संसट्ठं कारित्तए।

१८. जे खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसट्ठं संसट्ठं कारेइ कारंतं वा साइज्जइ। से दुहओ विइक्कममाणे आक्खइ चाउम्पासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

१४. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को सागारिक पिण्ड (शय्यातर पिण्ड) जोकि बाहर नहीं निकाला गया है, वह चाहे अन्य किसी के आहार में संसृष्ट-मिश्रित किया हो या नहीं किया हो तो भी लेना नहीं कल्पता है।

१५. यदि सागारिक पिण्ड बाहर तो निकाल दिया हो, किन्तु अन्य के आहार में मिश्रित नहीं किया गया है तो लेना नहीं कल्पता है।

१६. जो सागारिक पिण्ड घर के बाहर भी ले जाया गया है और अन्य के आहार में मिश्रित भी कर लिया गया हो तो वह ग्रहण करना कल्पता है।

१७. घर से बाहर ले जाया गया सागारिक पिण्ड जो अन्य के आहार में मिश्रित नहीं किया गया है, उसे मिश्रित कराना नहीं कल्पता है।

१८. जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी घर के बाहर ले जाये गये एवं अन्य के आहार में अमिश्रित सागारिक पिण्ड को मिश्रित करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है, वह लौकिक और लोकोत्तर दोनों मर्यादा का अतिक्रमण करता हुआ चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

14. The food of *Shayyatar* has not been taken out. That food cannot be accepted by monks or nuns irrespective of the fact whether it is mixed or not mixed with other food.

15. The food of *Shayyatar* has been taken out but it has not been mixed with food of others That food cannot be accepted.

16. The food of *Shayyatar* has been taken out from the house and has been mixed in the food of others. Such a food can be accepted.

17. The food of *Shayyatar* has been taken out from the house but it has not been mixed with food of others. Monks or nuns are not allowed to get it mixed.

18. The monk or nun who gets such food mixed or appreciates or supports one who mixes it with food of others crosses the worldly limits and also the limits set by spiritual code. He is therefore liable for *Chaturmasik Anudghalik* expiation (*prayashchit*)

बिबेचन : उक्त सूत्रों का आशय व्याख्याकारों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

जहाँ अनेक व्यक्तियों का आहार एक स्थान पर एकत्रित हो एवं उनमें शय्यातर का भी आहारादि सम्मिलित हो तो वह आहार कहीं, किस स्थिति में अग्राह्य होता है और कैसा ग्राह्य होता है इत्यादि विधान किया गया है। क्रमशः पाँचों सूत्रों का आशय इस प्रकार है—

(सूत्र १) अनेक व्यक्ति का संयुक्त आहार—स्थान यदि शय्यातर के घर की सीमा में हो और वहाँ शय्यातर का आहार अलग पड़ा हो अथवा सबके आहार में मिला दिया गया हो तो भी साधु को ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

(सूत्र २) अनेक व्यक्तियों का सम्मिलित आहार शय्यातर के घर की सीमा से बाहर हो एवं वहाँ शय्यातर का आहार अलग रखा हो तो उसमें से लेना नहीं कल्पता है।

(सूत्र ३) किन्तु अन्य सभी के सम्मिलित आहार में शय्यातर का आहार मिश्रित कर दिया गया हो और जिस हेतु से आहार सम्मिलित किया गया हो उन देवताओं का नैवेद्य निकाल दिया गया हो, ब्राह्मण आदि को जितना देना है उतना दे दिया गया हो, उसके बाद भिक्षु लेना चाहे तो ले सकता है। क्योंकि अब उस आहार में शय्यातर के आहार का अलग अस्तित्व भी नहीं है एवं उसका स्वामित्व भी नहीं रहा है अतः उस मिश्रित एवं शेष बचे आहार में से भिक्षु को ग्रहण करने में शय्यातर पिण्ड ग्रहण का दोष नहीं लगता है।

(सूत्र ४) विहार आदि किसी भी कारण से उक्त असंसृष्ट अमिश्रित-आहार को ग्रहण करने हेतु संसृष्ट मिश्रित करवाना भिक्षु को नहीं कल्पता है।

(सूत्र ५) उक्त असंसृष्ट आहार आदि को संसृष्ट करवाना संयम-मर्यादा से विपरीत है एवं लोगो को भी अविश्वसनीय होता है। अतः ऐसा करने पर भिक्षु लौकिक व्यवहार एवं संयम-मर्यादा का उल्लंघन करने वाला होता है, इसलिए उसे प्रायश्चित्त आता है।

Elaboration—The underlying idea of the above mentioned *Sutras* has been clarified by the commentators as follows :

When the food of many persons has been collected at one place and it includes the food of *Shayyatar*, then under what conditions it is not acceptable or acceptable by the monks. These conditions have been narrated systematically in the five aphorisms as under :

(Sutra 1) In case the joint food of many persons is within the limits of the house of *Shayyatar* and the food of *Shayyatar* is lying there separately or it has been mixed in the joint food of others, it cannot be accepted.

(Sutra 2) The joint food of many person is beyond the limits of the house of *Shayyatar* and the food of *Shayyatar* is also lying there separately. Then nothing can be accepted from there.

(Sutra 3) The food of *Shayyatar* has been mixed with the joint food of others. The purpose for which the food had been mixed has been fulfilled namely the food has been taken out from it for gods, the food has been given out of it to Brahmins and others to the extent it was earlier decided. Thereafter, *Bhikshu* can accept food from it if he so desires because that food has no separate ownership of *Shayyatar* any longer. He is no longer owner of it. So the *Bhikshu* does not incur any fault in accepting food from that mixed food which has been left out after serving others.

(Sutra 4) A *Bhikshu* is not allowed to get mixed *Asansrisht* food in order to convert it into *sansrisht* food for the purpose of accepting it during wandering and the like.

(Sutra 5) It is against the code of ascetic restraint to get converted *asansrisht* food into *sansrisht* food. Further it adversely affects faith of the people in saints. So by such an act, a *bhikshu* crosses the limits laid down for ordinary conduct and for ascetic restraints. He is therefore, liable for expiation (*prayashchit*).

शय्यातर के घर आये या भेजे गये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध

PROCEDURE OF ACCEPTING/REJECTING FOOD BROUGHT TO OR SENT TO HOUSE OF SHAYYATAR

१९. सागारियस्स आहडिया सागारिएण पडिग्गहिया, तम्हा दाबए, नो से कप्पइ पडिग्गहेत्तए।

२०. सागारियस्स आहडिया सागारिए अपडिग्गहिया तम्हा दाबए, एवं से कप्पइ पडिग्गहेत्तए।

२१. सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गहिया, तम्हा दाबए, नो से कप्पइ पडिग्गहेत्तए।

२२. सागारियस्स नीहडिया परेण पडिग्गहिया, तम्हा दाबए, एवं से कप्पइ पडिग्गहेत्तए।

१९. दूसरे घर से आये हुए आहार को सागारिक (शय्यातर) ने अपने घर पर ग्रहण कर लिया है और वह उसमे से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है।

२०. दूसरे घर से आये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण नहीं किया है और यदि आहार लाने वाला उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है।

२१. सागारिक के घर से दूसरे घर पर ले जाये गये आहार को उस गृहस्वामी ने यदि स्वीकार नहीं किया है तो उस आहार में साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है।

२२. सागारिक के घर से दूसरे घर ले जाये गये आहार को उस गृहस्वामी ने स्वीकार कर लिया है और यदि वह उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है।

19. In case a *Shayyatar* has accepted the food brought from another one's house to his house, he is not allowed to give food out of it to the *Sadhu*

20. In case the food brought to his house has not been accepted by the *Sagarik* but the person who had brought the food from other's house offers it to the monk, the monk can accept it

21. Some food has been brought from the house of *Sagarik* to another person's house and the owner of that house has not accepted it as yet. In case he offers food out of it to the monk, the monk cannot accept it

22. Some food has been brought from the house of *Sagarik* to another house and the owner of that house has accepted it. If the owner of that house offers out of it to the *Sadhu*, the *Sadhu* can accept it.

विवेचन : दूसरो के घर से शय्यातर के घर पर लाई जा रही खाद्य-सामग्री 'आहृतिका' और शय्यातर की जो खाद्य-सामग्री अन्य के घर ले जाई जा रही हो वह 'निहृतिका' कही गई है। ऐसी शय्यातर सम्बन्धी आहृतिका एवं निहृतिका सामग्री साधु किस स्थिति में ग्रहण कर सकता है, यह इन चार सूत्रों में बताया गया है।

पूर्व सूत्र १४-१८ में शय्यातर का आहार अन्य अनेक लोगो के आहार के साथ अलग या मिश्रित शय्यातर के घर की सीमा में या अग्न्यत्र कहीं रखा हो, उसी का कथन है और इन १९-२२ सूत्रों में (१) शय्यातर के घर में हो या अन्यत्र हो, (२) शय्यातर का हो या अन्य का हो, (३) दिया जाने वाला हो या

लिया जाने वाला हो, (४) वह आहार जब तक शय्यातर के स्वामित्व में नहीं हुआ है या अन्य ने अपने स्वामित्व में ले लिया है तो उस आहार को ग्रहण किया जा सकता है और वह आहार जब तक शय्यातर के स्वामित्व में है या अन्य का लाया गया आहार उसने स्वीकार कर लिया है तो वह आहार साधु ग्रहण नहीं कर सकता है इत्यादि कथन है। दोनों प्रकरणों में यह अन्तर समझना चाहिए।

आहृतिका एवं निहृतिका बाँटने वाला जहाँ हो उस समय भिक्षु भी सहज रूप में वहाँ गोचरी के लिए भ्रमण करते हुए पहुँच जाये और बाँटने वाला या लेने वाला निमन्त्रण करे इस अपेक्षा से यह सूत्रोक्त कथन है।

Elaboration—*Ahritika* is that food which has been brought to the house of *Shayyatar* from the house of another. *Nihritika* is the food belonging to *Shayyatar* being brought to another house under certain conditions. Such a food belonging to *Shayyatar* whether it is *ahritika* or *nihritika* can be accepted by a monk under conditions that has been stated in these four Sutas.

In the earlier *Sutras* 14 to 18, the food belonging to *Shayyatar* whether kept with the food of other persons or separately has been discussed. In the present *Sutras* 19 to 22 there is discussion about the food (1) which is in the house of *Shayyatar* or at some other place, (2) belonging to *Shayyatar* or any other person, (3) being offered or being taken, (4) which has not yet come in the ownership of *Shayyatar* or which has been accepted by another. Such a food can be accepted by the monk. Up to the time the food is in the control of *Shayyatar* or the food brought by another person has been accepted by *Shayyatar*, it cannot be accepted by the *Sadhu*. In both the statements, this difference should be clearly understood.

The *Sutra* has been stated in context of a monk who incidentally reaches during his wandering for collection of alms at a place where someone is distributing the material, which is either *ahritika* or *nihritika*.

शय्यातर के अंगयुक्त आहार—ग्रहण का विधि—निषेध

RULE FOR ACCEPTING OR REJECTING FOOD WHICH HAS SOME PART BELONGING TO SHAYYATAR

२३. सागारियस्स अंसियाओ—(१) अविभत्ताओ, (२) अब्बोछिन्नाओ, (३) अब्बोगडाओ, (४) अनिज्जूढाओ, तम्हा दावए, नो से कण्ड पडिगाहेत्तए।

२४. सागारियस्स अंसियाओ—विभत्ताओ, बोच्छिन्नाओ, बोगडाओ, निज्जूढाओ तम्हा दावए एवं से कण्ड पडिगाहेत्तए।

२३. सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों के संयुक्त आहारादि का यदि—(१) विभाग निश्चित नहीं किया गया हो, (२) विभाग न किया गया हो, (३) सागारिक का विभाग अलग निश्चित न किया गया हो,

(४) विभाग बाहर निकालकर अलग न कर दिया हो, ऐसे आहार में से साधु को कोई दे तो लेना नहीं कल्पता है।

२४. सागारिक के अशयुक्त आहारादि का यदि—(१) विभाग निश्चित हो, (२) विभाग कर दिया हो, (३) सागारिक का विभाग निश्चित कर दिया हो, (४) उस विभाग को बाहर निकाल दिया गया हो तो शेष आहार में से साधु को कोई दे तो लेना कल्पता है।

23. In case the joint food material belonging to *Sagarik* and others—
(1) has not been specifically earmarked, or (2) has not been divided, or
(3) the part belonging to *Sagarik* has not been separately earmarked, or
(4) the share of *Sagarik* has not been separated, the monk cannot accept anything out of it even if it is offered.

24. In case the share of *Sagarik* in the joint food material and the like—(1) has been clearly specified, or (2) has actually been divided, or
(3) the share of *Sagarik* has been clearly decided and earmarked, or
(4) that portion has been taken out, then *Sadhu* can accept if any food material is offered from the remaining food.

बिबेचन : सूत्र में प्रयुक्त पदों का अर्थ इस प्रकार है—

(१) अविभक्त—जब तक सागारिक का भाग उस सम्मिलित भोज्य-सामग्री में से पृथक् रूप से निश्चित नहीं किया जाये, तब तक वह 'अविभक्त' है।

(२) अव्यवच्छिन्न—जब तक सागारिक के अंश का सम्बन्ध-विच्छेद न हो जाय, तब तक वह 'अव्यवच्छिन्न' है।

(३) अव्याकृत—व्याकृत का अर्थ भाग के स्पष्टीकरण का है कि इतना अंश तुम्हारा है और इतना अंश मेरा है, जब तक ऐसा निर्धारण नहीं हो जाये तब तक वह 'अव्याकृत' कहलाता है।

(४) अनिर्यूढ—निर्यूढ का अर्थ 'निर्धारित अंश से अलग करना' है। जब तक सागारिक का अंश उस सम्मिलित भोजन में से निकाल न दिया जाये, तब तक वह 'अनिर्यूढ' कहलाता है।

इस प्रकार पूरे सूत्र का समुच्चय अर्थ यह होता है कि शय्यातर सहित अनेक व्यक्तियों की खाद्य-सामग्री में से सागारिक का अंश जब तक अविभाजित है, अव्यवच्छिन्न है, अनिर्णीत है और अनिष्कासित है, तब तक उस भोजन के आयोजकों में से यदि कोई व्यक्ति साधु को कुछ अंश देता है तो वह उनके लिए ग्राह्य नहीं है। किन्तु जब सागारिक का अंश विभाजित, व्यवच्छिन्न, निर्धारित और निष्कासित हो जाता है, तब उस सम्मिलित भोज्य-सामग्री में से दिया गया भक्त-पिण्ड साधु के लिए ग्राह्य है और वह उसे ले सकता है।

पूर्व सूत्रों में वर्णित ससृष्ट-अससृष्ट आहार में किसी का स्वामित्व नहीं रहता है और न वह विभक्त होता है। किन्तु प्रस्तुत सूत्रकथित आहार में स्वामित्व भी होता है, वह विभक्त होकर शय्यातर को मिलने वाला भी होता है। इन दोनों प्रकरणों में यह अन्तर है।

Elaboration—The words used in the aphorism have the following meanings :

(1) **Avibhakt**—The material is *avibhakt* up to the time the share of *Sagarik*, which is a part of the total food material, has not been specifically decided and earmarked.

(2) **Avyavachhinn**—It is *avyavachhedik* up to the time the part belonging to *Sagarik* has not been totally separated from it.

(3) **Avyakrit**—It is *avyakrit* up to the time the part belonging to each of the owners has not been clearly determined. It becomes *vyakrit* when the part belonging to each of the owners has been clearly determined.

(4) **Aniryudh**—It is *niryudh* when the part belonging to each owner has been separated from the whole. It is *Aniryudh* up to the time the part belonging to each owner, although determined, has not been separated from the whole.

The gist (total meaning) of this entire *Sutra* is that if out of the food material belonging to *Shayyatar* and others, any person out of those who have arranged that, offers any part of this food material to a *Sadhu*, he cannot accept it till the share belonging to *Sagarik* in it, is not separated, is not determined and has not been separated from it. When *Sagarik's* share has been divided, determined and separated and taken out from it, the food material offered from the remaining mixed material can be accepted by the monk as it is in accordance with the prescribed code.

Nobody has the ownership of *Sansrisht* or *asanshrisht* food material mentioned in earlier *Sutras*. Further it is not divided. But in case of food material mentioned in the present aphorism, there is the ownership and after division, the *Shayyatar* is going to have his share. This is the difference between the two illustrations.

पूज्य भक्त आहार ग्रहण करने का विधि—निषेध

RULES REGARDING ACCEPTING OR NON-ACCEPTING FOOD PREPARED BY RESPECTABLE PERSON

२५. सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्ठे पाडिहारिए, तं सागारिओ देइ, सागारियस्स परिजणो देइ तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए।

२६. सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्ठे पाडिहारिए, तं नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागारियस्स पूया देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए।

२७. सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्ठे अपाडिहारिए, तं सागारिओ देइ, सागारियस्स परिजणो देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए।

२८. सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उबगरणजाए निद्धिए, निसट्ठे अपाडिहारिए, तं नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागारियस्स पूया देइ, तम्हा दाबए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहित्तए।

२५. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को सम्मानार्थ भोजन दिया हो, वह आहार पूज्य पुरुषों द्वारा सागारिक के उपकरणों (बर्तनों) में बनाया गया हो और वह प्रातिहारिक हो, उस आहार में से यदि सागारिक अथवा उसके परिजन दे तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

२६. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को सम्मानार्थ भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा सागारिक के उपकरणों में बनाया गया हो और प्रातिहारिक हो, उस आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के परिजन दे, किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दे तो भी साधु को लेना नहीं कल्पता है।

२७. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को सम्मानार्थ भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा वह आहार सागारिक के बर्तनों में बनाया गया हो और अप्रतिहारिक हो, ऐसे आहार में से सागारिक दे या उसके परिजन दे तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

२८. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को सम्मानार्थ भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा वह आहार सागारिक के बर्तनों में बनाया गया हो और अप्रतिहारिक हो, ऐसे आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के परिजन दे किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दे तो लेना कल्पता है।

25. A *Sagarik* has given food material to his respectables They prepared food from it in the utensils of *Sagarik* and that food is *pratiharik*. In case the *Sagarik* or the members of his family offer food out of it to the *Sadhu*, the *Sadhu* should not accept it.

26. A *Sagarik* has given food material to his respectables as a matter of respect to them The respectables prepared food from it in the utensils of *Sagarik* and that food is *pratiharik* It is not offered by *Sagarik* or the members of his family to the monk. But the respectables of *Sagarik* offer it. Even then the *Sadhu* (monk) is not allowed to accept it

27. A *Sagarik* has given food material to his respectables as a matter of honour to them They have prepared food from it in the utensils of *Sagarik* and the food is *apratiharik* If *Sagarik* or the members of his family offers food out of it, the *Sadhu* is not allowed by the code to accept it.

28. A *Sagarik* has given food material to his respectables as a matter of respect. They have prepared food with it in the utensils of the *Sagarik* and it is *apratiharik*. It is not offered by *Sagarik* or the members of his family. But the respectables of *Sagarik* offer it The *Sadhu* can accept that food.

विवेचन : शय्यातर के रिश्तेदार, मेहमान, विद्यागुरु, स्वामी आदि पूज्य जनों के निमित्त से जो भक्त-पान बनाया जाता है, उसे पूज्य भक्त कहते हैं।

वह शय्यातर के घर से लाकर जहाँ पूज्य जन ठहरे हों वहाँ उन्हें भोजनार्थ दिया गया हो, बाजार आदि से मँगाकर पूज्य जनों के पास भेंट रूप भेजा गया हो, शय्यातर के बर्तनों में पकाया गया हो, उसके पात्र से निकाला गया हो और प्रातिहारिक हो अर्थात् पूज्य जनों को खिलाने के पश्चात् जो भोजन बचे, वह वापस लाकर सौंपना, ऐसा कहकर सेवक या कुटुम्बीजन के साथ भेजा गया हो, ऐसे सभी आहार पूज्य भक्त कहे जाते हैं।

इसी प्रकार सागारिक के पूज्य जनो के लिए बनाये गये या लाये गये वस्त्र-पात्र, कम्बलादि भी पूज्य उपकरण कहलाते हैं। ऐसे पूज्य जन-निमित्त वाला भक्त-पिण्ड और उपकरण शय्यातर स्वयं साधु के लिए दे, उसके स्वजन-परिजन दें या उक्त पूज्य जन दें तो भी साधु-साध्वी को वह आहार आदि लेना नहीं कल्पता है। क्योंकि शेष आहार पुनः शय्यातर को लौटाने का होने से उसमें शय्यातर के स्वामित्व का सम्बन्ध रहता है।

यदि वह आहार पूज्य जनो को अप्रातिहारिक दे दिया गया हो अर्थात् खाने के बाद शेष रहा आहार शय्यातर को पुनः नहीं लौटाना हो तो वैसे आहार को ग्रहण किया जा सकता है।

यदि उस आहार को शय्यातर या उसके परिजन पुत्र, पौत्र, स्त्री, पुत्रवधू आदि दें तो नहीं लिया जा सकता है, किन्तु अन्य पूज्य जन आदि दें तो लिया जा सकता है। किन्तु विवाहित लड़कियों के हाथ से वह आहार लिया जा सकता है।

Elaboration—The food and drinks prepared for relatives, guests, teacher, the master or other respectables of *Shayyatar* (the persons with whose consent *Sadhu* is staying in the house) is called *pujya-bhakt*.

That food has been brought from the house of *Shayyatar* and has been given to the respectables for consumption where they are staying. Food has been procured from bazaar and the like and then sent to the respectables as an offering in their honour. Food has been prepared in the utensils of *Shayyatar* or has been taken out from his utensils and is *pratiharik*. In other words it has been sent through the servants or members of the family with the direction that after serving to the respectables, whatever remains that should be brought back to us. All such types of food is called *pujya-bhakt*.

Similarly clothes, pots, blankets and the like which have been prepared for the respectables of *Sagarik* are called *pujya-upakaran*. Such food, clothes and the like prepared for the respectables, if offered by *Shayyatar* himself or by his relatives or by the members of his family or by the respectables concerned, cannot be accepted by the *Sadhu*. It is because the food that shall be left (after serving the respectable) has to be returned to *Shayyatar* and as such it maintains ownership of the *Shayyatar*.

In case that food has been given to the respectables as *apratiharik* (the left over is not to be returned to *Shayyatar* after the respectables have taken), it can be accepted by the monk if it is offered to him.

In case that food is offered by *Shayyatar*, his relatives, his son, his grandson, his wife or his daughter-in-law, it cannot be accepted by the *Sadhu*. But if it is offered by the other respectables or by the married daughter of *Shayyatar*, it can be accepted

साधु के कल्पनीय वस्त्र CLOTHES THAT A SADHU CAN KEEP

२९. कण्डू निगंधाण वा निगंधीण वा—इमां पंच वत्यां धारित्वा वा परिहरित्वा वा, तं जहा—
(१) जंगिए, (२) भंगिए, (३) साणए, (४) पोतए, (५) तिरीडपट्टे नामं पंचमे।

२९. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को पाँच प्रकार के वस्त्र रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है। यथा—(१) जागमिक, (२) भागिक, (३) शानक, (४) पोतक, (५) तिरीटपट्टक।

29. Monks and nuns can keep and use five types of clothes. They are—(1) *Jangamik*, (2) *Bhangik*, (3) *Shaanak*, (4) *Potak*, (5) *Tiritapattak*.

विवेचन : (१) जांगमिक—त्रस जीवो के लार व बालो से बने वस्त्र। (२) भंगिक—अलसी आदि की छाल से बने वस्त्र। (३) शानक—सन (जूट) से बने वस्त्र। (४) पोतक—कपास से बने वस्त्र। (५) तिरीटपट्टक—तिरीट (तिमिर) वृक्ष की छाल से बने वस्त्र।

ये पाँच प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय हैं।

जगम का अर्थ त्रस जीव है। त्रस जीव दो प्रकार के होते हैं—(१) विकलेन्द्रिय, और (२) पंचेन्द्रिय। कोशा, रेशम और मखमल विकलेन्द्रिय—प्राणिजवस्त्र हैं। इनका उपयोग साधु के लिए सर्वथा वर्जित है, क्योंकि ये उन प्राणियों का घात करके निकाले गये धागो से बनते हैं।

पंचेन्द्रिय जीवो के चर्म से निर्मित वस्त्र भी साधु—साध्वी के लिए निषिद्ध है। किन्तु उनके केशो से निर्मित ऊनी वस्त्रो का उपयोग साधु—साध्वी कर सकते हैं। क्योंकि भेड़ आदि के केश काटने में उन प्राणियों का घात नहीं होता है। अपितु ऊन काटने के बाद उनको हल्केपन का ही अनुभव होता है।

इन पाँच जाति के वस्त्रो में से जब जहाँ जो सुलभ एवं कल्पनीय प्राप्त हो उसे ग्रहण किया जा सकता है। प्राथमिकता सूती एवं ऊनी इन दो को ही दी जानी चाहिए।

Elaboration—(1) Clothes prepared from the hair or saliva of mobile living beings are called *Jaangamik*. (2) Clothes prepared from the skin of *alsi* plant and the like are *Bhangik* (3) Clothes prepared from jute are *Shaanak*. (4) Cotton clothes are *Potak* (5) Clothes prepared from the skin of *tireet* or *timir* tree are called *Tiritapattak*

A *Sadhu* can accept these five types of clothes

Jangam means mobile living beings. Mobile living beings are of two types—(1) *Vikalendriya* (those who have two, three or four senses), and (2) the five-sensed living beings. *Kosha*, silk and velvet are such clothes that have been prepared from *vikalendriya* living beings. Their use is

totally prohibited for a *Sadhu* because they are prepared from the thread produced by killing suchlike living beings.

The clothes prepared from the skin of five-sensed living beings are also prohibited for a *Sadhu*. But monks and nuns can use woollen clothes prepared from the hair of such animals and in cutting hair of sheep and the like, no violence is caused rather they feel light and more comfortable after the wool has been removed.

Out of the said five types of clothes, that which is available and is according to prescribed code of acceptance, can be taken by the *Sadhu* or *Sadhvi*. Preference, however, should be for cotton and woollen clothes only.

साधु के कल्पनीय रजोहरण BROOM ACCEPTABLE TO MONKS

३०. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाइं पंच रयहरणाइं धारित्तए वा परिहारित्तए वा, तं जहा—
(१) ओण्णिण, (२) उट्टिए, (३) साणए, (४) वच्चाचिप्पए, (५) मुंजचिप्पए नामं पंचमे। ति बेमि।

३०. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को इन पाँच प्रकार के रजोहरणो को रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है। यथा—(१) और्णिक, (२) औष्ट्रिक, (३) शानक, (४) वच्चाचिप्पक, तथा (५) मुंजचिप्पक।

30. Monks and nuns can keep and use five types of holy broom (*rajoharan*) namely—(1) *Auranik*, (2) *Aushtrik*, (3) *Saanak*, (4) *Vachchachippak*, and (5) *Munjachippak*.

विवेचन : जिसके द्वारा धूलि आदि द्रव्य-रज और कर्म-मलरूप भाव-रज दूर की जाये उसे 'रजोहरण' कहते हैं। रजोहरण पाँच प्रकार का होता है—

(१) और्णिक—जो भेड़ आदि की ऊन से बनाया जाये वह 'और्णिक' है।

(२) औष्ट्रिक—जो ऊँट के बालो से बनाया जाय वह 'औष्ट्रिक' है।

(३) शानक—जो सन के वल्कल छाल आदि के रेशो से बनाया जाय वह 'शानक' है।

(४) वच्चाचिप्पक—वच्चा का अर्थ डाभ या घास है, उसे कूटकर और कर्कश भाग दूर कर बनाये गये रजोहरण को 'वच्चाचिप्पक' कहते हैं।

(५) मुंजचिप्पक—मुंज को कूटकर तथा उसके कठोर भाग को दूर करके बनाये गये रजोहरण को 'मुंजचिप्पक' कहते हैं। (सचित्र स्थानाग ५, उ २, पृष्ठ १९२ पर भी वर्णन है)

इन पाँचो में पूर्व-पूर्व के कोमल होते हैं और उत्तर-उत्तर के कर्कश। अतः सबसे कोमल होने से और्णिक रजोहरण ही प्रशस्त या उत्तम माना गया है। उसके अभाव में औष्ट्रिक और उसके अभाव में शानक रजोहरण उपलब्ध न हों तो वैसी दशा में ही वच्चाचिप्पक और उसके भी अभाव में मुंजचिप्पक रजोहरण ग्रहण करने का विधान है।

साधु-साध्वी के संयम की रक्षा के लिए तथा शारीरिक रज को दूर करने के लिए एक रजोहरण पास रखना आवश्यक होता है।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—Rajoharan is that article with which the physical dirt such as dust and the like, and mental dirt of *Karmic* matter is removed :

(1) **Auranik**—A *rajoharn* prepared from the wool of sheep.

(2) **Aushtik**—A *rajoharan* prepared from the hair of camel.

(3) **Saanak**—A *rajoharan* prepared from jute skin and its yarn.

(4) **Vachchachippak**—*Vachcha* means grass. It is beaten and after removing its roughness the *rajoharan* is prepared. That *rajoharan* is called *vachchachippak*.

(5) **Munjachippak**—*Munj* (a type of rough grass) is beaten and its roughness is removed. The *rajoharan* prepared from it is called *Munjachippak*. (It has been described in *Sachitra Sthanang Sutra*, *Sthaan 5*, *Uddeshak 2*, page 192 also.)

Out of these five types, the softness is the maximum in the first one and gradually it decreases in the order. The softness decreases and roughness increases. In view of this, the *auranik rajoharan*, which is the softest of all, is considered to be the best. In the absence of it, the *aushtrik* can be accepted and if *aushtrik* is not available, *saanak rajoharan* can be accepted. In case none of the said three types is available, only then *Vachchachippak* should be accepted and if that also is not available, *munjachippak rajoharan* can be taken.

It is necessary for a monk or a nun to keep *rajoharan* for guarding self-restraint and for removing physical dirt.

● SECOND UDDESHAK CONCLUDED ●

तृतीय उद्देशक THIRD UDDESHAK

उपाश्रय में खड़े रहने आदि का निषेध PROHIBITION OF STANDING AND THE LIKE IN UPASHRAYA

१. नो कण्ड निगंधाणं, निगंधीणं उवस्सयंसि—(१) चिट्ठिए बा, (२) निसीइत्तए बा, (३) तुयइत्तए बा, (४) निहाइत्तए बा, (५) पयलाइत्तए बा, (६) असणं बा, पाणं बा, खाइमं बा, साइमं बा आहारं आहारित्तए, (७) उच्चारं बा, पासवणं बा, खेलं बा, सिंघाणं बा परिट्ठित्तए, (८) सज्जायं बा करित्तए, (९) ज्ञाणं बा ज्ञाइत्तए, (१०) काउसगं बा (करित्तए) ठइत्तए।

२. नो कण्ड निगंधीणं उवस्सयंसि चिट्ठिए बा जाव काउसगं बा ठइत्तए।

१. निर्ग्रन्थो को निर्ग्रन्थियो के उपाश्रय मे—(१) खड़े रहना, (२) बैठना, (३) लेटना, (४) निद्रा लेना, (५) ऊँघ लेना, (६) अशन, पान, खादिम, स्वादिम का आहार करना, (७) मल, मूत्र, कफ और नाक का मैल परठना, (८) स्वाध्याय करना, (९) ध्यान करना, तथा (१०) कायोत्सर्ग कर स्थित होना नहीं कल्पता है।

२. निर्ग्रन्थियो को निर्ग्रन्थो के उपाश्रय में कायोत्सर्ग तक सभी क्रियाएँ करना नहीं कल्पता है।

1. *Nirgranthas* (Jain monks) are not allowed to—(1) stand, (2) sit, (3) lie down, (4) sleep, (5) doze (6) to take meals like food, water and the like, (7) discard stool, urine, sputum and other dirt sticking to the body, (8) to study, (9) meditate, or (10) to remain in stable posture of *Kayotsarg* in an *Upashraya* of Jain nuns (*nirgranthis*).

2. *Nirgranthis* (Jain nuns) are not allowed to do any of the above mentioned activities up to *Kayotsarg* in the *Upashraya* of *Nirgranthas* (monks).

बिबेचन : सामान्यतः साधुओं को साध्वियों के उपाश्रय में तथा साध्वियों को साधुओं के उपाश्रय में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी कारण से जाना पड़े तो उन्हें खड़े-खड़े ही कार्य करके शीघ्र वापस लौट आना चाहिए। क्योंकि अधिक समय तक ठहरने पर लोगों में नाना प्रकार की आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं तथा जनापवाद भी होता है।

साध्वियों को साधु के पास स्वाध्याय सुनाने एवं परस्पर वाचना देने का व्यव., उ. ७ में तथा सेवा आदि कार्यों से भी एक-दूसरे के उपाश्रय में आने-जाने का स्थानांगसूत्र में विधान है। अतः स्वाध्याय आदि कार्य आगम विहित हैं।

Elaboration—Ordinarily *Sadhus* should not go to the *Upashraya* of *Sadhvis* and *Sadhvis* should not go to the *Upashraya* of *Sadhus*. In case for any purpose he or she has to go, he or she should do the desired

activity only while standing and return soon. It is because if they stay for a longer period, people may start to have many doubts, which may be matter of common ill-talk among the public.

There is a provision in *Vyavhar, uddeshak 7* permitting *Sadhvis* to go to *Upashraya* of *Sadhus* for reciting scriptures and for spiritual dialogue According to *Sthananga Sutra* it is also allowed for purposes such as service and the like Therefore, studies and such like activities are allowed in scriptures

चर्म ग्रहण के विधि—निषेध RULE REGARDING ACCEPTING OF SKIN OR NOT ACCEPTING IT

३. नो कप्पइ निग्गंथीणं सलोमाइं चम्माइं अहिट्ठिए।

४. कप्पइ निग्गंथाणं सलोमाइं चम्माइं अहिट्ठिए, से वि य परिभुत्ते, नो चेव णं अपरिभुत्ते, से वि य पाडिहारिए, नो चेव णं अपाडिहारिए, से वि य एगराइए, नो चेव णं अणेगराइए।

५. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा कसिणाइं चम्माइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

६. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अकसिणाइं चम्माइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

३. निर्ग्रन्थियो को रोम-सहित चर्म का उपयोग करना नहीं कल्पता है।

४. निर्ग्रन्थो को रोम-सहित चर्म का उपयोग करना कल्पता है। वह यदि भुक्त-काम में लिया हुआ हो, नया न हो। पारिहारिक-लौटाया जाने वाला हो, न लौटाया जाने वाला नहीं हो तथा वह भी केवल एक रात्रि में उपयोग करने के लिए लाया जाय पर अनेक रात्रियो में उपयोग करने के लिए न लाया जाये।

५. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को अखण्ड चर्म रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

६. किन्तु ' ' चर्मखण्ड (छोटा चर्म) रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

3. *Nirgranthus* (Jain nuns) are not allowed to keep or use pelt that has hair or fur.

4. *Nirgranthus* (monk) can use pelt having hair or fur provided it is not new and has been used and is to be returned by the monk after use It should not be one that is not to be returned Further such a skin can also be brought if it is to be used only for a night and not for many nights.

5. Monks and nuns are not allowed to keep or use full or one-piece pelt.

6. But they can keep a small piece of pelt and use it.

विवेचन : साधु-साध्वी की सामान्य उपधि में वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि का कथन मिलता है। चर्म के उपकरण सामान्य रूप से तो साधु-साध्वी को रखना नहीं कल्पता है, किन्तु रोग आदि के कारण चर्म रखना आवश्यक हो तो रोमरहित चर्मखण्ड रखना कल्पता है। चर्मखण्ड रखने का कारण यह है कि खून या मल आदि के कपड़े बारम्बार धोने की परिस्थिति में चर्मखण्ड के उपयोग से सुविधा रहती है। रोगी को भी कष्ट कम होता है।

सरोमचर्म में तो जीवोत्पत्ति की आशंका रहती है, अतः वह साधु-साध्वियों के लिए अग्राह्य होता है। किन्तु किसी साधु के चर्मरोग या अर्श आदि के कारण बैठने में या सोने में भी अत्यधिक पीडा होती हो तो रोमरहित चर्म की अपेक्षा रोम-सहित चर्म अधिक उपयोगी होता है, इसलिए विशेष कारण से उसके ग्रहण करने का विधान किया है। साथ ही जीवोत्पत्ति से होने वाली विराधना से बचने के लिए कुछ मर्यादाएँ बताई हैं, जैसे- लुहार, सुनार आदि जो दिनभर चर्म पर बैठकर अग्नि के पास काम करते हैं, उस सरोमचर्म में कुछ समय तक जीवोत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती है। अतः सदा काम आने वाले, सरोमचर्म को प्रातिहारिक रूप में ग्रहण करने की आज्ञा दी गई है। ज्यादा दिन रखने पर अग्नि की गर्मी न मिलने से उस सरोमचर्म में जीवोत्पत्ति होने की सम्भावना रहती है। अतः अधिक दिन रखने का निषेध किया गया है। कुछ विशेष कारणों से रोम-सहित चर्म रखना निषिद्ध है।

रोमरहित चर्मखण्ड रखने के अनेक कारण भाष्य में बताये हैं। जैसे-संधिवात में, अति शीतकाल एवं अति उष्णकाल में न चल सकने पर, दृष्टि मन्द हो जाये या पैरों में छाले पड़ जाये इत्यादि कारणों से चर्मखण्ड रखे जा सकते हैं।

Elaboration—Among the ordinary equipment of a *Sadhu* or *Sadhvi* are clothes, pots, blanket and the like. He or she cannot ordinarily keep articles made of animal pelt or hide. But sometimes due to illness and the like, it may become necessary to keep animal pelt. Then he or she can keep animal skin that has hair. It is because due to blood and dirt, it is easier to use and wash the animal pelt rather than washing clothes repeatedly. The patient also experiences less trouble.

There is possibility of growth of living being in the pelt that has hair. So it cannot be accepted by monks and nuns. But in case a monk feels extremely great pain in sitting or in sleeping due to skin disease or fistula, the use of pelt is more beneficial as compared to hide. Therefore, in special circumstances animal pelt can be accepted as provided in the code. At the same time some restraints have been prescribed as a safe-guard from insect growth. For instance, a blacksmith or a goldsmith and the like sit throughout the day on animal pelt near the fire during the activities relating to their professions. So there is no longer any possibility of germination of living beings in that animal pelt for some time. So acceptance of an animal pelt in common use of the person concerned by a monk is allowed. In case it is kept for a longer period by the *Sadhu*, there is again the possibility of growth of living organism in it as it no longer gets the warmth of the fire. So the monk is prohibited from keeping it for many days. Due to some special reasons, the *Sadhvis* have been prohibited from keeping animal pelt.

In the *bhashya*, many reasons have been narrated for keeping animal hide. For instance in *sandhivaat*, in extreme cold or extreme hot weather

or when eye-sight becomes poor or boils appear on feet, pieces of animal hide can be kept.

वस्त्र ग्रहण करने के विधि-निषेध RULES FOR ACCEPTING OR NON-ACCEPTING CLOTHES

७. नो कपड़ निगंधाण वा निगंधीण वा कसिणाइं बत्थाइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

८. कपड़ निगंधाण वा, निगंधीण वा अकसिणाइं बत्थाइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

९. नो कपड़ निगंधाण वा, निगंधीण वा अभिन्नाइं बत्थाइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

१०. कपड़ निगंधाण वा, निगंधीण वा भिन्नाइं बत्थाइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा।

७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को कृत्स्न वस्त्र रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

८. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अकृत्स्न वस्त्र रखना या उपयोग करना कल्पता है।

९. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अभिन्न वस्त्र रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है।

१०. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को भिन्न वस्त्र रखना या उपयोग करना कल्पता है।

7. Monks and nuns are not allowed to keep or use a *kritsna* (a costly) cloth.

8. Monks and nuns can keep or use a cloth which is not *kritsna* (costly).

9. Monks and nuns are not allowed to keep or use an *abhinna* cloth (a complete bolt or roll of cloth).

10. Monks and nuns are allowed to keep or use a *bhinna* cloth.

विवेचन : उक्त सूत्रों में कृत्स्न, अभिन्न तथा अकृत्स्न, भिन्न ये पद समानार्थक हैं। इस पर विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन करके भाष्यकार ने दोनों शब्दों की अलग-अलग व्याख्याएँ की हैं। कृत्स्न का सम्बन्ध वस्त्र के वर्ण (रंग) तथा मूल्य से जोड़ा है तो अभिन्न का सम्बन्ध वस्त्र की लम्बाई-चौड़ाई के साथ। दोनों का सार यह है कि जो वस्त्र रंग से सफेद, अल्प मूल्य वाला, साधु-साध्वी के पहनने-ओढ़ने के प्रमाण अनुसार, मर्यादा अनुसार सर्वत्र सुलभ हो। जिसमें चोरी जाने का डर, चुगी व सरकारी टैक्स आदि का झगड़ न हो। साधु जिस क्षेत्र में विहार करता है उसी क्षेत्र में उसकी सहज सुलभता हो, तथा ऋतु आदि के अनुकूल हो। अर्थात् विदेशी बहुमूल्य तथा उपकरण-मर्यादा से अधिक न हो। अभिन्न का अर्थ है पूरा थान, भिन्न का अर्थ है वस्त्र का खण्ड, शाटिका, पछेबड़ी आदि के प्रमाणोपेत खंड, कृत्स्न का अर्थ है बहुमूल्य व दुर्लभ, अकृत्स्न का अर्थ है सस्ता, सुलभ।
(वित्तुत विवेचन के लिए देखें-उपाध्याय कन्हैयालाल जी व कृत विवेचन, पृष्ठ १७९)

Elaboration—In the above mentioned Sutras, the words *kritsna* and *abhinna* denote almost the same meaning. Similarly the words *akritsna* and *bhinna* denote the same meaning. The author of *bhashya* has studied them from different angles and thereafter interpreted them indicating the difference in their meaning. The word *kritsna* is used to indicate colour and the cost of the cloth while the word *abhinna* is in the

In the first *Sutra*, both of these have been prohibited for *Sadhus* and in the second *Sutra*, keeping in view the physical structure of *Sadhvis*, they are allowed to keep and use both of these clothes.

The author of *bhashya* has mentioned that in case a *Sadhu* suffers from a disease like *bhagandar* or *Arsh*, he can keep *avagrahpattak* in order to save other clothes from being spoilt by blood and impure matter.

The *Sadhvis* are allowed to use both such types of clothes during their menstrual periods and to keep them during the remaining time. The use of such clothes becomes necessary during wandering in order to safeguard their celibacy and other code of ascetic restraints. The author of *niryukti* and *bhashya* has directed that *Sadhvis* can keep twenty-five types of articles (*Upadhi*) For more details the scholars may see *Brihatkalp Sutra* with commentary.

साध्वी को वस्त्र ग्रहण करने की विशेष विधि SPECIAL PROCEDURE FOR SADHVIS TO ACCEPT CLOTH

१३. निगंधीए व गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठाए चेलट्टे समुप्पज्जेज्जा नो से कप्पइ अप्पणो निस्साए चेलं पडिग्गाहेत्तए। कप्पइ से पवत्तिणी—निस्साए चेलं पडिग्गाहेत्तए।

नो य से तत्थ पवत्तिणी सामाणा सिया, जे से तत्थ सामाणे आयरिए वा, उवज्जाए वा, पवत्तए वा, धेरे वा, गणी वा, गणहरे वा, गणावच्छेइए वा, जं च अन्नं पुरओ कट्टु विहरइ। कप्पइ से तन्नीसाए चेलं पडिग्गाहेत्तए।

१३. गृहस्थ के घर में आहार के लिए गई हुई निर्ग्रन्थियों को यदि वस्त्र की आवश्यकता हो तो अपनी निश्रा से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है। किन्तु प्रवर्तिनी की निश्रा से वस्त्र लेना कल्पता है।

यदि वहाँ प्रवर्तिनी विद्यमान न हो तो जो आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर या गणावच्छेदक हो अथवा जिनकी प्रमुखता से विचरण कर रही हो, उनकी निश्रा से वस्त्र लेना कल्पता है।

13. In case *nirgranthis* (Jain nuns) who have gone to a house to collect food need cloth also, they cannot take it by their own will directly but they can take it with the permission of the *pravartini* (their chief).

In case the *pravartini* is not present there, they can take permission of *Acharya*, *Upadhyaya*, *pravartak*, *sthavir*, *gani*, *ganadhar*, *ganavachhedak* or the one under whose leadership they are wandering.

बिबेचन : भाष्यकार ने बताया है, किसी साध्वी को वस्त्र की आवश्यकता हो तो उसे अपनी निश्रा से अर्थात् 'यह वस्त्र मैं मेरे लिए ग्रहण कर रही हूँ। इस प्रकार कहकर गृहस्थ से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है। किन्तु वह स्पष्ट शब्दों में कहे कि 'मैं प्रवर्तिनी की निश्रा से इसे ग्रहण करती हूँ, वे इसे स्वीकार कर किसी साध्वी को देगी तो रखा जायेगा अन्यथा आपको वापस लौटा दिया जायेगा।' ऐसा कहकर ही वह गृहस्थ से वस्त्र को ग्रहण कर सकती है, अन्यथा नहीं। प्रवर्तिनी की अविद्यमानता में आचार्यादि की निश्रा से वस्त्र ग्रहण किया जा सकता है।

15. A woman who discards the household and is going to be initiated as nun for the first time can take *rajoharan*, *gochhak*, pot and four clothes of full-length at the time of initiation

In case she had already been initiated in the order earlier, she is not allowed to take *rajoharan*, *gochhak*, pots and four clothes of full-length (again) but she can take the clothes she had already received at the time of earlier initiation.

विबेचन : जो सर्वप्रथम दीक्षित हो रहा है उसे अपने अभिभावकों द्वारा या सगे-सम्बन्धियों द्वारा दिये हुए रजोहरण, गोच्छक (प्रमार्जिका), पात्र और तीन कृत्न वस्त्र लेकर दीक्षा लेना चाहिए। एक हाथ चौड़े और चौबीस हाथ लम्बे धान को कृत्न वस्त्र माना जाता है। ऐसे तीन धान लेकर के दीक्षित हो सकता है। इसके पश्चात् जब उसकी बड़ी दीक्षा हो या किसी व्रत-विशेष में दूषण लग जाने पर या किसी महाव्रत की विराधना हो जाने पर पुनः दीक्षा के लिए आचार्य के सम्मुख उपस्थित हो तो वह अपने पूर्वगृहीत वस्त्र-पात्रादि के साथ ही दीक्षा ले सकता है, अर्थात् पहले के वस्त्र-पात्रादि को छोड़कर नवीन वस्त्र-पात्रादि लेने की उसे आवश्यकता नहीं है।

Elaboration—One who is getting initiated in monkhood should take *rajoharan*, *gochhak* (cloth for cleaning pots or feet), pots and three pieces of cloth of full-length from those arranging his initiation or from his relatives. A piece of cloth, which is one *haath* wide and twenty four *haath* long is considered to be a *Kritsna* (full length) cloth. He can get into monkhood with three such pieces of cloth. Thereafter, when his second *diksha* (*diksha* after probation period) is arranged, or when he presents himself before the *Acharya* to repent for any fault in code of restraint or in major vows and for being initiated again in the monkhood afresh, he can take the clothes, pots and the like with which he had been earlier initiated. In other words there is no need of discarding earlier clothes and pots and taking such material afresh

प्रथम-द्वितीय समवसरण में वस्त्र ग्रहण

ACCEPTING OF CLOTHES IN FIRST AND SECOND SAMVASARAN

१६. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—पढमसमोसरणुद्देसपत्ताइं चेलाइं पडिगाहेत्तए।

१७. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—दोच्चसमोसरणुद्देसपत्ताइं चेलाइं पडिगाहेत्तए।

१६. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को प्रथम समवसरण में वस्त्र ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

१७. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियों को द्वितीय समवसरण में वस्त्र ग्रहण करना कल्पता है।

16. Monks and nuns are not allowed to accept cloth in first *Samvasaran*.

17. Monks and nuns can accept cloth in second *Samvasaran*.

बिबेकन : चातुर्मास करने के लिए साधु-साध्वियाँ किसी एक योग्य स्थान पर आकर स्थित होते हैं, अतः उसे प्रथम समवसरण कहा जाता है और वर्षाकाल या चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात् का काल द्वितीय समवसरण कहा जाता है।

Elaboration—Monks and nuns station at some suitable place for four months during rainy season. This is called first *Samvasaran*. The period after the rainy season or after the completion of *chaturmas* is called second *Samvasaran*.

यथारत्नाधिक वस्त्र ग्रहण का विधान

१८. कषड निगंथाण वा निगंथीण वा—अहाराइणियाए चेलाइं पडिग्गाहित्तए।

18. Monks and nuns should accept the cloth according to their seniority in period of initiation.

Elaboration—The sum and substance of this *Sutra* is that to the monk or nun who is senior most in period of monkhood the cloth, pot and other articles of his or her need should be offered first of all. Thereafter, the offer should be made to other monks in the order of their respective seniority in period of initiation

१९. कष्यङ् निगंथाण वा निगंथीण वा अहारायणियाए सेज्जा—संथारए पडिग्गाहित्तए।

[illegible]

Elaboration—In the morning and in the evening before starting *Pratikraman* and the like, the respect, which is expressed towards the teacher or senior monks, is called '*Kritikarm*'. It is of two types—'*Abhyuthaan*' and '*Vandanak*'.

To stand up when *Acharya*, *Upadhyaya* or teachers or those senior in monkhood come or move about is called *Abhyuthaan Kritikarm*. To bow to the teachers with folded hands at the time of *Pratikraman* and at the time of asking any question is called *Vandanak Kritikarm*.

गृहस्थ के घर में ठहरने का निषेध PROHIBITION REGARDING STAYING IN THE HOUSE OF A HOUSEHOLDER

२९. जो कपड़ निगंधाण व निगंधीण वा—अंतरगिहंसि—(१) चिट्ठिए वा, (२) निसीइत्तए वा, (३) तुयट्ठिए वा, (४) निहाइत्तए वा, (५) पयलाइत्तए वा, (६) असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा आहारमाहरित्तए, (७) उच्चारं वा, पासवणं वा, खेलं वा, सिंघाणं वा परिट्ठवेत्तए, (८) सज्जायं वा करित्तए, (९) ज्ञाणं वा ज्ञाइत्तए, (१०) काउसगं वा ठइत्तए।

अह पुण एवं जाणेज्जा—बाहिए, जराजुण्णे, तवस्सी, दुब्बले, किलंते, मुच्छेज्ज वा, पवडेज्ज वा एवं से कपड़ अंतरगिहंसि चिट्ठिए वा जाव काउसगं वा ठइत्तए।

२९. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को गृहस्थ के घर के भीतर—(१) ठहरना, (२) बैठना, (३) सोना, (४) निद्रा लेना, (५) ऊँघ लेना, (६) अशन, पान, खादिम, स्वादिम—आहार करना, (७) मल, मूत्र, खंकार, श्लेष्म परिष्ठापन करना, (८) स्वाध्याय करना, (९) ध्यान करना, (१०) कायोत्सर्ग कर स्थित होना नहीं कल्पता है।

किन्तु जो भिक्षु व्याधिग्रस्त हो, वृद्ध हो, तपस्वी हो, दुर्बल हो, थकान या घबराहट से युक्त हो, वह यदि मूर्च्छित होकर गिर पड़े तो उसे गृहस्थ के घर में ठहरना यावत् कायोत्सर्ग करके स्थित होना कल्पता है।

21. Monks and nuns are not allowed to (1) stay, (2) sit, (3) lie down, (4) sleep, (5) doze, (6) to take meals, (7) to discard stool, urine, dirt of the body and the like, (8) to study, (9) meditate, or (10) to stay in posture of *Kayotsarg* in the house of a householder.

But a monk who is suffering from disease, who is old, who is observing austerities, who is weak, who is feeling tired or nervous, and who falls down in unconscious state, he can stay up to do *Kayotsarg* in the house of a householder.

विवेचन : भाष्यकार ने इसी सन्दर्भ में गृहस्थ के घर पर ठहरने के कुछ अन्य विशेष कारणों का भी उल्लेख किया है, जैसे औषधि के लिए घर में प्रवेश करने के पश्चात् पानी बरसने लगे, या किसी कारण आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाये इत्यादि परिस्थितियों में भी साधु गृहस्थ के घर में ठहर सकता है।

Elaboration—The author of bhashya has mentioned some other special circumstances in this context when a monk can stay in the house of a householder. For instance, if it starts raining or the road gets blocked after the monk enters the house to collect alms, he can stay there during that period.

गृहस्थ के घर में वार्ता व धर्मकथा का विधान

RULES REGARDING CONVERSATION AND SPIRITUAL LECTURE IN RESIDENTIAL HOUSE

२२. नो कण्डि निगंधाण वा निगंधीण वा अंतरगिहंसि जाव चउगाहं वा पंचगाहं वा आइबिखत्तए वा, विभावित्तए वा, किट्ठित्तए वा, पवेइत्तए वा।

नन्नत्थ एगनाएणं वा, एगबागरणेण वा, एगगाहाए वा, एगसिलोएण वा; से वि य ठिच्चा, नो चेव णं अठिच्चा।

२२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के घर के भीतर चार या पाँच गाथाओं द्वारा कथन करना, उनका अर्थ करना, धर्माचरण का फल कहना एवं विस्तृत विवेचन करना नहीं कल्पता है।

किन्तु आवश्यक होने पर केवल एक उदाहरण, एक प्रश्नोत्तर, एक गाथा या एक श्लोक द्वारा कथन करना कल्पता है। वह भी खड़े रहकर कथन करे, बैठकर नहीं।

22. Monks and nuns are not allowed to recite in the house of a householder four or five verses from scriptures, to express their meaning or to indicate the reward of spiritual activities and to explain it in detail.

But when necessary, he or she can recite there an illustration, answer to one question, a verse or one stanza. He should say that also only while standing and not while sitting.

२३. नो कण्डि निगंधाण वा निगंधीण वा अंतरगिहंसि, इमाइं पंच महव्वयाइं सभावणाइं आइबिखत्तए वा, विभावित्तए वा, किट्ठित्तए वा, पवेइत्तए वा।

नन्नत्थ एगनाएण वा जाव एगसिलोएण वा; से वि य ठिच्चा, नो चेव णं अठिच्चा।

२३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के घर में भावना सहित पाँचो महाव्रतों का कथन, अर्थ-विस्तार या महाव्रताचरण के फल का कथन करना एवं विस्तृत विवेचन करना नहीं कल्पता है।

किन्तु आवश्यक होने पर केवल एक उदाहरण यावत् एक श्लोक से कथन करना कल्पता है। वह भी खड़े रहकर किन्तु बैठकर नहीं।

23. *Nirgranthas* and *nirgranthus* are not allowed to explain five major vows including the thought reflection pertaining thereto, the detailed meaning and the result of observing five major vows. They are also not allowed to explain them in detail in the house of a householder.

But in case it becomes essential he can give one illustration or recite one verse from scriptures in the house of the layman and that also only while standing and not while sitting.

विवेचन : उक्त विधान के पीछे रहा भाव स्पष्ट करते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि साधु को गृहस्थ के घर में अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। यदि कोई बहुत आवश्यक प्रश्न व जिज्ञासा करे तो खड़े-खड़े ही अति संक्षिप्त उत्तर देकर निकल जाना चाहिए। गृहस्थ के घर में बैठने से अनेक प्रकार की शंका-कुशंका व दोषों की संभावना रहती है।

Elaboration—Clarifying the basic purpose behind the above rule, the author of *bhashya* mentions that a monk should not remain in the house of a layman for a long time. In case a person asks a very important question or raises a pertinent query, he should reply to it briefly while standing and then come out. There is possibility of various types of doubts, ill thoughts and faults in ascetic discipline if one sits in the house of a householder.

शय्या-संस्तारक लौटाने का विधान PROCEDURE REGARDING RETURNING PLACE OF STAY AND THE BED

२४. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंधीण वा पाडिहारियं सेज्जासंधारयं आयाए अपडिहट्ठु संपब्बइत्तए।

२४. साधु-साध्वी ने गृहस्थ से जो प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक ग्रहण किया है उसे उसके स्वामी को सौंपे बिना ग्रामान्तर गमन करना नहीं कल्पता है।

24. A monk or a nun is not allowed to go to another village without returning the place of stay and the bed to its owner from whom he had taken them.

विवेचन : यहाँ शय्या-संस्तारक पद उपलक्षण रूप हैं। वास्तव में जो वस्तु प्रातिहारिक-वापस सौंपने को कहकर गृहस्थ के घर से साधु या साध्वी लाते हैं उसे उसके स्वामी को वापस सौंप करके ही अन्यत्र विहार करना चाहिए। बिना लौटाये जाने पर साधु का अविश्वास या निन्दा आदि हो सकती है।

Elaboration—Here the words *Shayya Sanstarak* are just an illustration. In fact all those articles, which the monk had taken from a householder assuring him that they shall be returned after use, should be returned to the owner before the monk moves to another village. In case he moves away without returning the same, he loses the trust and he also becomes a subject of criticism.

२५. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंधीण वा-सागारियसंतिर्यं सेज्जासंधारयं आयाए अविकरणं कट्ठु संपब्बइत्तए।

२६. कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा—सागारियसंतियं सेज्जासंधारयं आयाए विकरणं कट्टु संपब्बइत्तए।

२५. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो का सागारिक का जो शय्या—संस्तारक ग्रहण किया गया है, उसे यथावस्थित किये बिना ग्रामान्तर गमन करना नहीं कल्पता है।

२६. सागारिक का शय्या—संस्तारक ग्रहण किया है, उसे व्यवस्थित करके ग्रामान्तर गमन करना कल्पता है।

25. *Nirgranths* and *nirgranthis* should not move to another village without returning the place of stay, the bed and the like in the same state in which they were at the time when they were taken from householder.

26. The place of stay and the bed taken from *Sagaarik* (householder devotee) should be arranged in order before moving to another village

विवेचन : शय्यातर के भवन में जो शय्या—संस्तारक जहाँ पर जिस प्रकार से थे, उसी प्रकार से करके सौपने को 'विकरण' कहते हैं। व्यवस्थित करके न सौपे तो इसे 'अविकरण' दोष कहते हैं।

इसका आशय यह है कि जो सामान लाया है उसे काम में लेने के बाद वापस साफ करके, अच्छी हालत में लौटा दे। यदि टूट-फूट हो जाये तो गृहस्थ को उसके विषय में बता देना चाहिए। पाट आदि जहाँ से लिए उन्हे वही पर वापस रख देना चाहिए ताकि गृहस्थ को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं मिले।

Elaboration—'*Vikaran*' is the return of place of stay and the bed to the owner in the same condition in which they were in the house of the householder. In case they are not returned after arranging it in that order in which it was taken; one commits fault of '*avikaran*'

The purpose of its mention in this verse is that the articles got from the householder should be returned to the owner, after properly cleaning them and bringing it back in good condition. In case anything has broken, it should be clearly mentioned to the owner. The pot and the bed should be placed at the same place from where they had been taken so that the householder does not get any opportunity to complain about it.

खोए हुए शय्या—संस्तारक का अन्वेषण करे SEARCH FOR LOST BED

२७. इह खलु निगंधाण वा निगंधीण वा पाडिहारिण वा सागारियसंतिए वा सेज्जासंधारए विण्णसेज्जा, से य अणुगवेसिबबे सिया। से य अणुगवेसमाणे लभेज्जा तस्सेव पडिदायबे सिया।

से य अणुगवेसमाणे नो लभेज्जा, एवं से कण्ड दौच्चंपि उग्गहं अणुण्वेत्ता परिहारं परिहरिस्सए।

२७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों का प्रातिहारिक या सागारिक शय्या—संस्तारक यदि गुम हो जाये तो उसका उन्हें अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण करने पर यदि मिल जाये तो उसी को दे देना चाहिए।

अन्वेषण करने पर कदाचित् न मिले तो पुनः आज्ञा लेकर अन्य शय्या-संस्तारक ग्रहण करके उपयोग में लेना चाहिए।

27. Monks and nuns should make a search for the bed that they have lost. In case it is recovered during the search, it should be handed over to the person to whom it belongs.

In case it is not found even after thorough search, another bed should be collected and used after taking the permission for the same again.

विवेचन : निर्युक्तिकार ने बताया है कि साधु गृहस्थ के घर से जो भी शय्या-संस्तारक आदि माँगकर लावे उसकी रक्षा के लिए सावधानी रखनी चाहिए और उपाश्रय को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वह चोरी हो गया हो, कोई छीनकर ले गया हो तो उस विषय में वापस प्राप्त करने का यथासम्भव प्रयत्न करना चाहिए। इस पर भी न मिले या ले जाने वाले का पता न लगे तो जिस गृहस्थ के यहाँ से वह शय्या-संस्तारकादि लाया है उसको अपहरण की बात कहे। यदि वह किसी प्रकार से उसे वापस ले आवे तो उसको दूसरी बार आज्ञा लेकर उपयोग में ले। यदि उसे भी वह न मिले तो दूसरे शय्या-संस्तारक की याचना करे।

Elaboration—The author of *niryukti* has mentioned that it is the responsibility of the monk to properly look after the bed he has collected from the householder. He should never leave the *Upashraya* unattended. In case the bed has been stolen or someone has snatched it, he should make all possible efforts to get it back. In case he is not able to recover it or is not able to trace the whereabouts of the person who had taken it away, he should tell the entire matter to the person from whose house he had got the same. In case that person is able to bring it back, he with due permission can use it. If he is not able to procure it, he should beg for another bed.

आगन्तुक श्रमणों को पूर्वाज्ञा में रहने का विधान

RULES FOR STAYING OF SHRAMANS ON THE BASIS OF EARLIER PERMISSION SECURED BY SHRAMANS

२८. जहिवसं च णं समणा निर्गन्था सेज्जासंधारयं विषयजहंति, तहिवसं च णं अबरे समणा निर्गन्था हवमागच्छेज्जा, सच्चेव ओग्गहस्स पुब्बाणुण्णवणा चिट्ठइ अहालंदमवि उग्गहे।

२९. अत्थि या इत्थ केइ उवस्सयपरियावन्नय अचित्ते परिहरणारिहे, सच्चेव उग्गहस्स पुब्बाणुण्णवणा चिट्ठइ, अहालंदमवि उग्गहे।

२८. जिस दिन श्रमण-निर्ग्रन्थ (पूर्व ग्रहीत स्थान से) शय्या-संस्तारक छोड़कर विहार कर रहे हों उसी दिन या उसी समय दूसरे श्रमण-निर्ग्रन्थ आ जावें तो उसी पूर्व ग्रहीत आज्ञा से जितने भी समय रहना हो, शय्या-संस्तारक को ग्रहण करके रह सकते हैं।

२९. यदि उपयोग में आने योग्य कोई अचित्त उपकरण उपाश्रय में हो तो उसका भी उसी पूर्व की आज्ञा से जितने काल रहना हो, उपयोग किया जा सकता है।

28. In case other nirgranthas arrive just at the time and the day when the *nirgranthas* already staying at a particular place with due permission are going to leave, they can stay there and accept the bed on the basis of the permission obtained earlier as long as they desire.

29. In case any non-living thing is lying in the *Upashraya* and that is worthy of use by a monk, he can use it for the period he stays in that *Upashraya* on the basis of the permission already taken.

विवेचन : भाष्यकार के अनुसार पहले ठहरे हुए साधुओं के द्वारा ली गई आज्ञा में उनके साधर्मिक साधुओं के ठहरने की आज्ञा निहित रहती है। अतः उनके साथ कोई भी साधु कभी भी आकर ठहर सकते हैं। उनके लिए पुनः आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ यथालन्दकाल का 'यथायोग्य कल्पानुसार समय' अर्थ समझना चाहिए।

यदि पहले ठहरे हुए साधुओं ने विहार कर मालिक को मकान सुपुर्द कर दिया हो, उसके बाद कोई साधु आवें तो उन्हें पुनः आज्ञा लेना आवश्यक होता है। यदि मकान-मालिक ने साधुओं की संख्या, स्थान व समय की सीमा की शर्त के साथ आज्ञा दी हो, तो पुनः आज्ञा लेना आवश्यक होता है।

Elaboration—According to 'the author of *bhashya*, the permission obtained by the monks already staying in the *Upashraya* includes permission of stay for the monks of the same fold who arrive there later. Therefore, any monk can come and stay with them. There is no need for them to seek permission of the owner again. Here *Yathalandkaal* should be considered as the period according to the prescribed limit.

In case the monks who were earlier staying had given back the possession to the owner and left that place, the monks who come there later shall have to seek the permission of the owner afresh. In case the owner had given the permission of the house clearly mentioning the number of monks, the place and the period for which they can stay, it becomes essential to seek the permission again.

स्वाधीन घर की पूर्वाज्ञा एवं पुनः आज्ञा

EARLIER PERMISSION AND LATER PERMISSION FOR A HOUSE NOT OWNED BY ANYONE

३०. से वत्थुसु-अबाबडेसु, अब्बोडेसु, अ-पर-परिगहिणसु, अमर-परिगहिणसु सच्चवे उग्गहस्स पुब्बाणुणवणा चिद्धि अहालन्दमवि उग्गहे।

३१. से वत्थुसु-बाबडेसु, बोगडेसु, परपरिगहिणसु, भिक्खुभावस्स अट्ठाए दोच्चं पि उग्गहे अणुब्रवेयवे सिया अहालन्दमवि उग्गहे।

३०. जो घर काम में न आ रहा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित न हो, जिस पर किसी अन्य का प्रभुत्व न हो अथवा किसी देश द्वारा अधिकृत हो तो उसमें भी उसी पूर्वस्थित साधुओं की आज्ञा से जितने काल रहना हो, ठहरा जा सकता है।

३९. वही घर आगन्तुक भिक्षुओं को ठहरने के बाद में काम में आने लगा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित हो गया हो या अन्य से परिगृहीत हो गया हो तो भिक्षु भाव अर्थात् संयम-मर्यादा के लिए जितने समय रहना हो उसकी दूसरी बार आज्ञा ले लेनी चाहिए।

30. A house is not being used or it has not be divided by the members of the family or it is not owned by anyone else or it is in the charge of some celestial being. A *bhikshu* can stay there as long as he likes with the permission of *Sadhus* who are already staying there.

31. In case the said house is being used by a layman after the departure of the monks, or has been divided by the family or has been taken by someone else then the *Bhikshu* in view of the restraints of his ascetic discipline should seek permission again for the period he wants to stay there.

विवेचन : विशेष शब्दों का अर्थ—(१) अव्यापृत—जो घर जीर्ण-शीर्ण होने से या गिर जाने से किसी के द्वारा उपयोग में नहीं आ रहा हो। (२) अव्याकृत—जो घर अनेक स्वामियों का होने से किसी के द्वारा अपने अधीन नहीं किया गया हो। (३) अपर-परिगृहीत—जो घर गृहस्वामी ने छोड़ दिया हो और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण नहीं किया हो वह बिना स्वामी का घर। (४) अमर-परिगृहीत—जो घर किसी कारण-विशेष से निर्माता के द्वारा छोड़ दिया गया है और जिसमें किसी यक्ष आदि देव ने अपना निवास कर लिया है। उक्त स्थान से साधु विहार कर अन्यत्र जाने वाले हैं, उस समय आने वाले साधुओं को उसमें ठहरने के लिए पुनः आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है।

आगन्तुक साधुओं के ठहरने पर देवता ने उस मकान को छोड़ दिया हो और उसके बाद उस मकान का कोई वास्तविक मालिक आ जावे तो वास्तविक मालिक की पुनः आज्ञा लेना आवश्यक है। संयम-मर्यादा में सूक्ष्म अदत्त का भी सेवन करना उचित नहीं होता है। अज्ञात मालिक के समय ली गई आज्ञा से ज्ञात मालिक के समय ठहरने पर अदत्त का सेवन होता है। अतः वास्तविक मालिक के आ जाने पर उसकी आज्ञा ले लेना चाहिए।

Elaboration—Meaning of particular words—(1) *Avyaprit*—A house which is not being used by anyone due to its dilapidated condition or as it has fallen (2) *Avyakrit*—A house which has not been in the control of any particular person as it is owned by many. (3) *Apar-parigrihit*—A house that has been left by its owner and has not been taken by anyone else. It is called a house without any owner (4) *Amar-parigrihit*—A house that has been discarded by its owner due to any reason and in which some *Yaksha* or celestial being has made his abode. In case the monks are just going to leave that place and other monks come there, they need not seek permission of stay again.

In case the celestial being had left that place after the stay of the monks and thereafter the real owner of that house comes there, it is

essential to seek the permission again of the real owner. It is not proper in practice of ascetic restraint to make use of even a subtle thing, which is not properly given by its owner. In case the permission has been obtained at the time when the owner is not known and one stays even when the real owner becomes known, that stay is a stay without permission. Therefore when the real owner comes, it is necessary to seek his permission for stay.

पूर्वाज्ञा से मार्ग आदि में ठहरने का विधान

PROCEDURE FOR STAYING ON THE WAY WITH EARLIER GRANTED PERMISSION

३२. से अणुकुण्डेसु वा, अणुभित्तीसु वा, अणुचरियासु वा, अणुफरिहासु वा, अणुपंथेसु वा, अणुमेरासु वा, सच्चेव उग्गहस्स पुब्बाणुण्णवणा चिट्ठइ। अहालंदमवि उग्गहे।

३२. मिट्टी आदि से निर्मित दीवार के पास, ईंट आदि से निर्मित दीवार के पास, चरिका (कोट और नगर के बीच के मार्ग) के पास, खाई के पास, सामान्य पथ के पास, बाड़ या कोट के पास भी पहले ठहरे हुए साधुओं की आज्ञा से जितने काल रहना हो, ठहरा जा सकता है।

32. A monk can stay as long as he likes with the permission of the monks who are already staying if he wants to stay near the earthen wall, the brick wall, the boundary wall or the central road of the town, near the ditch, near the common path or near the fence.

विवेचन : मार्ग चलते हुए कोट आदि के किनारे या किसी के मकान की दीवार के पास ठहरना हो तो उसके मालिक की, राहगीर की अथवा शक्रेन्द्र की आज्ञा लेनी चाहिए। वहाँ ठहरे हुए साधुओं के उठने के पूर्व अन्य साधु आ जायें तो वे उसी आज्ञा में ठहर सकते हैं। उनको पुनः किसी की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं है।

Elaboration—In case a monk wants to stay for sometime during his wandering at the edge of the boundary wall or near the wall of a house, he should seek permission of the owner of that house, the passers-by or of Shakrendra. In case other monks come there before the departure of earlier stationed monks, they can stay there and it is not necessary for them to seek the permission of someone again.

सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में गोचरी जाने का विधान

PROCEDURE OF GOING FOR COLLECTION OF ALMS IN THE AREA NEAR AN ARMY CAMP

३३. से गामस्स वा जाव रायहाणीए वा बहिया सेण्णं सज्जिविट्ठं पेहाए कण्णइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तद्धिवसं भिक्खायरियाए गंतूण पडिनियत्तए नो से कण्णइ तं रयणिं तत्थेव उवाइणावेत्तए।

जो खलु निग्गंथे वा निग्गंथी वा तं रयणिं तत्थेव उवाइणावेइ, उवाइणावेतं वा साइज्जइ। से दुहओ वि अइक्कममाणे आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

३३. ग्राम यावत् राजधानी के बाहर शत्रुसेना का पडाव हो तो निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को भिक्षाचर्या के लिए बस्ती में जाकर उसी दिन लौटकर आना कल्पता है किन्तु उन्हें वहाँ रात रहना नहीं कल्पता है।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी वहाँ रात रहते हैं या रात रहने वाले की अनुमोदना करते हैं, वे जिनाज्ञा और राजाज्ञा दोनों का अतिक्रमण करते हुए चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त को प्राप्त होते हैं।

33. In case the army of the enemy is stationed outside the village or capital, the monks and nuns shall have to return to their place the same day after seeking alms. They are not allowed to stay there for the night.

Those *nirgranth*s or *nirgranthis* who stay there for the night or support those who stay there for the night, they transgress the spiritual order and the order of the government. As such they are liable for *Chaturmasik Anudghatik* expiation (*prayashchut*).

विवेचन : आचारांग २/३ में सेना के पडाव के निकट से साधु को गमनागमन करने का निषेध है और यहाँ विहारादि में अत्यन्त आवश्यक होने पर सेना के पडाव को पार कर ग्रामादि के भीतर गोचरी जाने का विधान है। इसका तात्पर्य यह है कि सेना के पडाव के समय में जहाँ भिक्षाचरो को केवल भिक्षा लेकर आने की ही छूट हो और अन्यो के लिए प्रवेश बन्द हो तब भिक्षु को भिक्षा लेकर के शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, अन्दर नहीं ठहरना चाहिए। अन्दर ठहरने पर राजाज्ञा एवं जिनाज्ञा का उल्लंघन होने से वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

Elaboration—According to *Acharang* 2/3, a monk is prohibited from wandering near an army camp. Here in case of very urgent need, a monk is allowed to go to the residential area of the village for collecting alms after passing through the army camp on the way. The underlying meaning is that in case the monks are allowed to go through the camp for collection of alms while the common man is not allowed, the *bhikshu* should return soon after collecting alms and he should not stay inside. In case he stays inside, he transgresses the spiritual order and order of the government. So he is liable for prescribed *prayashchut*.

अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण LIMIT OF AREA OF MOVEMENT

३४. से गामंसि वा जाव सन्निवेशंसि वा कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा सब्बओ समंता सब्बोसं जायेणं उग्गहं ओगिण्हित्ताणं चिड्ढित्तए।

३४. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को ग्राम यावत् सन्निवेश में चारो ओर से एक कोस सहित एक योजन का अवग्रह ग्रहण करके रहना कल्पता है अर्थात् एक दिशा में ढाई कोस जाना-आना कल्पता है।

34. A monk is allowed to stay in a village up to colony after fixing a limit of his movement up to one *Yojan* and one *Kos* in all directions. In brief he can go only up to two and a half *Kos* in any direction.

विवेचन : यद्यपि गोचरी के लिए भिक्षु को अपने उपाश्रय से दो कोस तक ही जाना कल्पता है तथापि यहाँ ढाई कोस कहने का आशय यह है कि दो कोस गोचरी के लिए गये हुए भिक्षु को वहाँ कभी मल-मूत्र की बाधा हो जाये तो बाधा निवारण के लिए वहाँ से वह आधा कोस और आगे जा सकता है। तब कुल ढाई कोस एक दिशा में गमनागमन होता है। पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण यों दो-दो दिशाओं के क्षेत्र का योग करने पर पाँच कोस अर्थात् सवा योजन का अवग्रह क्षेत्र होता है। उसे ही सूत्र में सकोस योजन अवग्रह क्षेत्र कहा है।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—Although a monk is allowed to go only upto two *Kos* (4 miles) from the *Upashraya* for collection of alms, still the purpose of mentioning two and a half *Kos* here is that in case he feels a natural urge and has to go for a call of nature at that time, he can go further upto half a *Kos* for that purpose. So in these circumstances the movement in one direction is two and a half *Kos*. After totalling the limits in the east and west or in the north and south it comes to five *Kos* or one *Yojan* and a quarter. This limit is termed as *sakos yojan Avagreh Kshetra* in this *Sutra*.

● THIRD UDDESHAK CONCLUDED ●

चतुर्थ उद्देशक FOURTH UDDESHAK

अनुद्घातिक प्रायश्चित्त के स्थान WHO DESERVE ANUDGHATIK PRAYASHCHIT

१. तओ अणुघाइया पणत्ता, तं जहा—

(१) हत्यकम्मं करेमाणे, (२) मेहुणं पडिसेवमाणे, (३) राइभोयणं भुंजमाणे।

१. तीन व्यक्ति अनुद्घातिक प्रायश्चित्त के योग्य होते हैं। यथा—

(१) हस्त-कर्म करने वाला, (२) मैथुन-सेवन (स्त्री के साथ सभोग) करने वाला, (३) रात्रि-भोजन करने वाला।

1. Three types of people (monks) are liable for *Anudghatic Prayaschit* (punishment) namely—

(1) One committing unnatural offence, (2) One who engages in sex with a woman, (3) One who takes meals at night.

विवेचन : जिस दोष की सामान्य तप से शुद्धि की जा सके, उसे उद्घातिक प्रायश्चित्त कहते हैं और जिस दोष की विशेष तप से ही शुद्धि की जा सके, उसे अनुद्घातिक प्रायश्चित्त कहते हैं।

सूत्र में कथित तीनों ही दोष महापाप हैं। इनमें से दो का सम्बन्ध ब्रह्मचर्य महाव्रत के भग से है और अन्तिम रात्रिभक्त विरमण नामक छठे व्रत को भग करने वाला है। अतः ये तीनों ही अनुद्घातिक प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

भगवतीसूत्र (श २५, उ ६, सूत्र १९५) में तथा उक्तासूत्र (३०) में प्रायश्चित्त के दस भेद बताये हैं—
(१) आलोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) तदुभय, (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (९) अनवस्थाय, (१०) पाराचिक। इनमें से यहाँ पर तप व छेद प्रायश्चित्त का प्रसंग है जिनका वर्णन इस प्रकार है—

तप प्रायश्चित्त—प्रमाद-विशेष से अनाचार-सेवन करने पर उसकी शुद्धि के लिए गुरु द्वारा दिये तप का आचरण करना।

इसके दो भेद हैं—उद्घातिम अर्थात् लघु प्रायश्चित्त और अनुद्घातिम अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त। इन दोनों के भी मासिक और चातुर्मासिक दो-दो भेद होते हैं। प्रायश्चित्त-सेवन की परिस्थिति के अनुसार इसके तीन भेद हैं—

(क) यदि राजसत्ता या प्रेतबाधा आदि से परवश होने पर व्रत-विराधना की जाती है, तो—

(१) लघु मास तप (उद्घातिम) प्रायश्चित्त में जघन्य ४, मध्यम १५ और उत्कृष्ट २७ एकासन करना आवश्यक होता है।

(२) गुरु मास तप (अनुद्घातिम) प्रायश्चित्त में क्रमशः ४ नीवी, (विगयरहित रुक्म भोजन), १५ नीवी और ३० नीवी करना आवश्यक है।

(३) लघु चातुर्मासिक तप में क्रमशः ४ आयबिल, ६० नीवी और १०८ उपवास करना आवश्यक है।
 (४) गुरु चातुर्मासिक तप में क्रमशः ४ उपवास, ४ बेले और १२० उपवास या ४ मास का दीक्षा छेद आवश्यक है।

(ख) यदि आतुरता से जानबूझकर व्रत-विराधना की जाती है, तो-

(१) लघु मास में जघन्य ४, मध्यम १५ और उत्कृष्ट २७ आयबिल करना आवश्यक है।
 (२) गुरु मास में जघन्य ४, मध्यम १५ और उत्कृष्ट ३० आयबिल करना आवश्यक है।
 (३) लघु चातुर्मासिक में जघन्य ४ उपवास, मध्यम ४ बेले और उत्कृष्ट १०८ उपवास करना आवश्यक है।
 (४) गुरु चातुर्मासिक में जघन्य ४ बेले, ४ दिन का दीक्षा-छेद, मध्यम में ४ तैले तथा ६ दिन का दीक्षा-छेद और उत्कृष्ट में १२० उपवास तथा ४ मास का दीक्षा-छेद आवश्यक है।

(ग) यदि मोहनीयकर्म के प्रबल उदय से व्रत की विराधना हुई है, तो-

(१) लघु मास प्रायश्चित्त में जघन्य ४ उपवास, मध्यम १५ उपवास और उत्कृष्ट २७ उपवास करना आवश्यक है।
 (२) गुरु मास प्रायश्चित्त में जघन्य ४ उपवास, मध्यम १५ उपवास और उत्कृष्ट ३० उपवास करना आवश्यक है।

(३) लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त में जघन्य ४ बेले, पारणे में आयबिल, मध्यम में ४ तैले, पारणे में आयबिल और उत्कृष्ट १०८ उपवास और पारणे में आयबिल करना आवश्यक है।

(४) गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त में जघन्य ४ तैले, पारणे में आयबिल या ४० दिन का दीक्षा-छेद, मध्यम १५ तैले, पारणे में आयबिल या ६० दिन का दीक्षा-छेद और उत्कृष्ट १२० उपवास और पारणे में आयबिल या मूल (नई दीक्षा) या १२० दिन का छेद प्रायश्चित्त आवश्यक है।

भगवान महावीर के शासन में उत्कृष्ट प्रायश्चित्त छह मास का होता है, इससे अधिक प्रायश्चित्त देना आवश्यक हो तो दीक्षा-छेद का प्रायश्चित्त दिया जाता है। लघु छह मास में १६५ उपवास और गुरु छह मास में १८० उपवासों का विधान है।

प्रायश्चित्त देने वाले आचार्यादि शिष्य की शक्ति और व्रत-भग की परिस्थिति को देखकर यथायोग्य हीनाधिक प्रायश्चित्त भी देते हैं।

तप प्रायश्चित्त में परिहार तप प्रायश्चित्त भी एक भेद है। इसका वर्णन इसी उद्देशक के सूत्र ३१ के विवेचन में देखें।

छेद प्रायश्चित्त—अनेक व्रतों की विराधना करने वाले और बिना कारण अपवाद मार्ग का सेवन करने वाले साधु की दीक्षा का छेदन करना 'छेद प्रायश्चित्त' है। यह प्रायश्चित्त भी छह मास का होता है। इससे अधिक प्रायश्चित्त देना आवश्यक होने पर मूल (नई दीक्षा-पुनर्दीक्षा का) प्रायश्चित्त दिया जाता है।

Elaboration—A fault in spiritual ascetic restraint that can be rectified by ordinary practice of austerity is called *udghatic prayashchit*. A fault in spiritual discipline that can be purified only by special austerities is called one liable for *anudghatic prayashchit*.

The three sins mentioned in this *Sutra* are major sins. Out of them two relate to the major vow of *brahmcharya* and the last one relates to breaking the sixth vow of avoiding taking meals at night. Therefore all the three deserve *Anudghatic prayashchit*

According to *Bhagavati Sutra* (Shatak 25, Uddeshak 6, *Sutra* 195) and *Uvavayi Sutra* (30) *prayashchit* is of ten types namely—(1) self-criticism (*alochana*), (2) recollecting sins and making a determination not to repeat them (*pratikraman*), (3) both of them (two above mentioned), (4) discerning attitude (*vivek*), (5) discarding attachment for the body (*vyutsarg*), (6) austerities (*tapa*), (7) reduction or break in the period of monkhood (*chhedā*), (8) *mool*, (9) *anavasthaya*, and (10) *paranchik*. Here we discuss only *tapa* (austerities) and *chhedā* (break in period of initiation) as punishment (*prayashchit*).

Tapa prayashchit—It is to practice austerities as directed by the teacher as punishment for the fault in spiritual practice due to lack of proper discrimination, in order to cleanse that fault

It is of two types—*udghatim* which means minor punishment and *anudghatim* which means major punishment. These are again of two types each namely *masik* and *chaturmasuk*. Again they are of three categories in the context of the circumstances in which the fault was committed—

(a) In case fault in the major vow has been committed due to the direction from the government or obstruction caused by a spirit, then *prayashchit* shall be of—

(1) *Laghumas tapa (udghatim) prayashchit*—It is essential to observe four *ekasanas* (taking meals only once in the day for 4 days) as minimum punishment, 15 as medium and 27 *ekasanas* as the maximum punishment.

(2) *Gurumas tapa (anudghatim) prayashchit*—It is essential to observe four *nivis* (a *nivi* is taking tasteless food that does not contain milk or milk products, *ghee*, butter or sugar) as minimum punishment, 15 as medium and 30 as maximum punishment.

(3) *Laghu-chaturmasik tapa*—It is essential to observe four *ayambils* (whereas only due food is taken which does not contain sugar or salt) as minimum punishment, 60 *nivis* as medium and 108 fasts as maximum punishment.

(4) *Guru chaturmasik prayashchit*—four fasts as minimum punishment, 4 fasts of two days each as medium and 120 fasts as maximum punishment. As an alternative, period of initiation is reduced by four months

(b) In case the fault has been committed due to zealous urge knowingly, then—

(1) in *laghumas* austerity as *prayashchit*, it is essential to observe 4 *ayambils* as minimum punishment, 15 as medium and 30 as maximum punishment

(2) in *gurumas* (*prayashchit*), it is essential to observe 4 *ayambils* as minimum austerity, 15 as medium and 30 as maximum

(3) in *laghu chaturmasik* expiation, 4 fasts as minimum, 4 fasts of two day each as medium and 108 fasts as maximum are to be practiced.

(4) in *guruchaturmasik* expiation, 4 fasts of two day each and 4 days reduction in period of monkhood is the minimum punishment, 4 fasts of three days each and 6 days reduction in period of initiation is medium and 120 days fast and 4 months reduction of period of initiation is the maximum punishment.

(c) In case the fault has been committed under the influence of deluding *Karma*, the punishment of—

(1) *laghumas prayashchit* is of 4 days fast as minimum, 15 days fast as medium and 27 days fast is the maximum punishment.

(2) *gurumasik prayashchit* prescribes 4 days fast as minimum, 15 days as medium and 30 days as maximum

(3) *laghu-chaturmasik prayashchit* prescribes 4 fasts of two days each followed by *ayambil* as mark of breaking the fast on each occasion as minimum, 4 times fasting for three days each followed by *ayambil* as mark of breaking each fast as medium and 108 days of fasting and *ayambil* when the fast is broken as the maximum *prayashchit*.

(4) *gurumasik prayashchit* prescribes minimum of 4 times fast of three days each followed by *ayambil* as mark of breaking fast in each occasion or 40 days reduction in period of initiation, as medium punishment 15 times three day fast each followed by *ayambil* in each case or 60 days reduction in period of initiation is practiced. As maximum punishment, 120 days fast and breaking every time with

ayambul or initiating afresh in monkhood or 120 days reduction in the period of monkhood is awarded.

In the spiritual discipline of Bhagavan Mahavir the maximum *prayashchit* is for six months. Therefore, in case it is essential to award punishment of greater period than that, fresh initiation in monkhood is awarded. In *laghu* six month the provision is of 165 fasts while in *guru* six months, it is of 180 fasts.

The *Acharya* or the like who awards the punishment, keeps in view the physical strength of his disciple and the circumstances in which the major vow was broken and reduces or increases the period of punishment accordingly at the time of announcing the award.

Parihar tapa prayashchit is also a type of *tapa prayashchit* It has been discussed in detail in *Sutra 31* of this *Uddeshak*.

Chhed prayashchit—When a monk commits faults in many major vows and practices the exceptions mentioned in scriptures without any cogent reason, the period of initiation is reduced and this is called *Chhed prayashchit* This *prayashchit* is also for six months. In case it is essential to award punishment of longer period than that, then he is initiated in monkhood afresh and this is called *Mool prayashchit*.

पारांचिक प्रायश्चित्त के स्थान MONKS DESERVING PARANCHIK PRAYASHCHIT

२. तओ पारंचिया पण्णत्ता, तं जहा—

(१) दुट्ठे पारंचिए, (२) पमत्ते पारंचिए, (३) अन्नमन्न करेमाणे पारंचिए।

२. ये तीन पारांचिक प्रायश्चित्त के योग्य कहे गये हैं। यथा—

(१) दुष्ट पारांचिक, (२) प्रमत्त पारांचिक, (३) परस्पर मैथुनसेवी पारांचिक।

2. Three categories of monks deserve punishment of *paranchik prayashchit*. They are—(1) Bad *paranchik*, (2) Slack *paranchik*, (3) Those *paranchiks* who are involved in sex among themselves.

विवेचन : 'पारांचिक' शब्द का निरुक्त है—जिस प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध किया हुआ साधु संसार-समुद्र को पार कर सके। अथवा प्रायश्चित्त के दस भेदों में जो अन्तिम प्रायश्चित्त है और सबसे उत्कृष्ट है, उसे पारांचिक प्रायश्चित्त कहते हैं।

पारांचिक—अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त से भी जिसकी शुद्धि सम्भव न हो, ऐसे विषय, कषाय या प्रमाद की तीव्रता से दोष-सेवन करने वाले को जघन्य एक वर्ष और उत्कृष्ट बारह वर्ष तक गृहस्थ-वेश धारण कराया जाता है एवं साधु के सब व्रत-नियमों का पालन कराया जाता है। उसके पश्चात् नवीन दीक्षा दी जाती है, उसे पारांचिक प्रायश्चित्त कहते हैं।

इस सूत्र में पाराचिक प्रायश्चित्त के तीन स्थान कहे गये हैं। उनमें प्रथम (१) दुष्ट पाराचिक है। इसके दो भेद हैं—(i) कषायदुष्ट, और (ii) विषयदुष्ट।

(i) कषायदुष्ट—जो क्रोधादि कषायों की प्रबलतावश किसी साधु आदि का घात कर दे वह कषायदुष्ट है।

(ii) विषयदुष्ट—जो इन्द्रियो की विषयासक्तिवश साध्वी आदि स्त्रियों के साथ विषय-सेवन करे, उसे विषयदुष्ट कहते हैं।

(२) प्रमत्त पाराचिक पाँच प्रकार के होते हैं—

(i) मद्य—प्रमत्त—मदिरा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला।

(ii) विषय—प्रमत्त—इन्द्रियो का विषय-लोलुपी।

(iii) कषाय—प्रमत्त—कषायों की प्रबलता वाला।

(iv) विकथा—प्रमत्त—स्त्रीकथा, राजकथा आदि क्रियाएँ करने वाला।

(v) निद्रा—प्रमत्त—स्त्यानर्द्धि—निद्रा वाला। जो व्यक्ति घोर निद्रा में से उठकर नहीं करने योग्य भयंकर कार्यों को करके पुनः सो जाता है और जागने पर उसे अपने द्वारा किये गये दुष्कर कार्यों की कुछ भी स्मृति नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति को निद्रा-प्रमत्त कहते हैं।

(३) जो साधु किसी दूसरे साधु के साथ अनग-क्रीडा रूप मैथुन करता है, वे दोनों ही पाराचिक प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

इस प्रकार दुष्ट, प्रमत्त और परस्पर मैथुन-सेवी की शुद्धि पाराचिक प्रायश्चित्त से होती है।

Elaboration—The word *paranchik* means that *parayashchit* which is capable of purifying the monk who has committed grave fault and help him in crossing the mundane worldly ocean of birth and death. It is the last among the ten types of *prayashchit* and the most severe. It is called *paranchik prayashchit*.

Paranchik—A monk who cannot possibly be purified even with expulsion (*anavasthapyā*) for some period, who has committed sin in an extreme state of sexual behaviour, passions or slackness, he is made to dress up himself as a householder for a minimum period of one year and a maximum period of twelve years. In that state he has to follow all the vows and rules prescribed for a monk. Thereafter, he is initiated in monkhood afresh. This is called *paranchik prayashchit*.

In this *Sutra*, three stages of *paranchik prayashchit* have been stated—

(1) The first of them is bad or sinful *paranchik*. It is of two types (i) sinful due to passions, and (ii) sinful due to sexual enjoyment.

(i) **Sinful due to passions**—One who kills any monk under the dreadful influence of passion and the like is sinful due to passion (*Kashaya-dusht*)

(ii) **Sinful due to sensual pleasures (Vishay-dusht)**—One who enjoys sex with nuns and the like in a fit of deep attachment for sensual pleasures is sinful due to sensual pleasures

(2) The second type is slack *paranchik*. It is of five types—

(i) **Slack due to intoxicants**—One who takes wine and such like intoxicants.

(ii) **Slack due to sensual pleasures**—One who is keen to enjoy mundane sensual pleasures

(iii) **Slack due to passions**—One who is in dreadful influence of passions.

(iv) **Slack due to bad, worldly talk**—One who engages himself in talk about women, government and the like

(v) **Slack due to extremely deep sleep**—One who takes *styanardhi* sleep—such a person gets up in dreadful sleep, performs extremely dangerous activities and again sleeps. When he gets up he has no recollection of the evil acts performed by him. Such a person is called (*nidra pramatt*) slack due to extremely deep sleep

(3) When a monk engages in unnatural sex with another monk, both of them are liable for *paranchik prayashchit*.

Thus a monk who is extremely sinful (*dusht*), extremely slack (*pramatt*) or who engage in sex with each other can be purified only by *paranchik prayashchit*

अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के स्थान MONKS DESERVING ANAVASTHAPYA PRAYASHCHIT

३. तओ अणवदुष्पा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) साहम्मियाणं तेणं करेमाणे, (२) अन्नधम्मियाणं तेणं करेमाणे, (३) हत्यादालं दलमाणे।

३. ये तीन अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त योग्य हैं। यथा—

(१) साधर्मिको की चोरी करने वाला, (२) अन्य धार्मिको की चोरी करने वाला, (३) अपने हाथों से प्रहार करने वाला।

3. Three types of monks deserve *anavasthapyā prayashchit*. They are—

(1) One who steals things of his own class, (2) One who steals things of those belonging to another class, (3) One who attacks physically.

बिबेचन : भाष्यकार के अनुसार इस सूत्र का भावार्थ इस प्रकार है—

(१) जो साधु अपने समान धर्म वाले साधर्मि जनो के वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि की चोरी करता है, (२) जो अन्य धार्मिक जनो के अर्थात् बौद्ध, साख्य आदि मतों के मानने वाले साधु आदि के वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि की चोरी करता है, (३) जो अपने हाथ से दूसरे को ताड़नादि करता है, मुड़ी, लकड़ी आदि से प्रहार कर मारता है या मंत्र-तंत्र आदि से किसी को उत्पीड़ित या घात करता है। ये क्रियाएँ करने वाला अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

अनवस्थाप्य—चोरी तथा हिंसा आदि पाप करने पर जिसकी शुद्धि मूल प्रायश्चित्त (नई दीक्षा) से भी सम्भव न हो, उसे गृहस्थ-वेश धारण कराये बिना पुनः दीक्षित न करना 'अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त' है। इसमें अल्प समय के लिए भी गृहस्थ-वेश धारण कराना आवश्यक होता है।

Elaboration—According to the author of *bhashya*, the underlying idea of this Sutra is as follows—

(1) A monk steals clothes, pots, books and the like of another monk who is also of the same order, (2) A monk steals clothes, pots, books and the like of monks belonging to the other faith such as Buddhists, Sankhyas and the like, and (3) A monk who beats another monk with his hands, with his fist or a wooden rod and the like or causes harm to him with magical activities. The monk who engages himself in any of the above said activities deserves *anavasthapyā prayashchit*

Anavasthapyā—A monk whose sinful act such as that of stealing, violence and the like cannot be purified even with fresh initiation, he is made to dress himself as a householder and is not initiated in the monkhood afresh without that mandatory punishment. It is *anavasthapyā prayashchit*. In this *prayashchit* it is essential to dress him like a householder—may be for a very short period.

दीक्षा आदि के अयोग्य तीन PERSONS WHO ARE UNFIT FOR MONKHOOD

४-९. तओ नो कप्पंति पब्बावेत्तए, तं जहा—(१) पण्डए, (२) वाइए, (३) कीवे।

एवं ५. मुण्डावेत्तए, ६. सिक्खावेत्तए, ७. उवद्वावेत्तए, ८. संभुजित्ते, ९. संवासित्तए।

४-९. ४ इन तीनों को प्रव्रजित करना नहीं कल्पता है, यथा—(१) पण्डक, (२) वातिक, (३) क्लीब।

इसी प्रकार ५. मुण्डित करना, ६. शिक्षित करना, ७. उपस्थापित करना, ८. एक मण्डली में साथ बिठाकर आहार करना, तथा ९. उनको साथ रखना नहीं कल्पता है।

4-9. 4. The following three types of people cannot be initiated in monkhood. They are—(1) Eunuch by birth (*Pandak*), (2) One who is unable to control sex (*Vaatik*), (3) One who is without masculine strength (*Kleeb*). Similarly they are not to be, (5) head shaved, (6) taught scriptures, (7) re-established in monkhood, (8) allowed to sit with monks in group for taking food, and (9) kept in the company of monks.

विवेचन : (१) जो जन्म से नपुसक होता है, उसे 'पण्डक' कहते हैं। (२) जो वातरोगी है अर्थात् कामवासना का निग्रह करने में असमर्थ होता है, उसे 'वातिक' कहते हैं। (३) असमर्थ या पुरुषत्वहीन कायर पुरुष 'क्लीव' कहे जाते हैं।

ये तीनों ही प्रकार के नपुसक दीक्षा देने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित करने से जिनशासन का उपहास और निर्ग्रन्थ धर्म की निन्दा आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं।

यदि पूरी जानकारी किये बिना उक्त प्रकार के नपुसक को दीक्षा दे दी गई हो और बाद में उनका नपुसकपन ज्ञात हो तो उसे मुण्डित नहीं करे अर्थात् उनके केशों को लुचन नहीं करे। यदि केशलुचन के पश्चात् ज्ञात हो तो उन्हें महाव्रतो में उपस्थापित न करे अर्थात् बड़ी दीक्षा न दे। यदि बड़ी दीक्षा के पश्चात् ज्ञात हो तो उनके साथ संभोग—एक मण्डली में बैठकर खान—पान न करे। यदि इसके पश्चात् ज्ञात हो तो संवात—उन्हें सोने—बैठने के स्थान पर एक साथ न सुलावे—बिठावे। अभिप्राय यह है कि उक्त तीनों प्रकार के नपुसक किसी भी प्रकार से दीक्षा देने योग्य नहीं हैं। कदाचित् दीक्षित हो भी जाय तो ज्ञात होने पर सघ में रखने योग्य नहीं होते हैं।

Elaboration—(1) One who is eunuch by birth is called *Pandak*. (2) One who suffers from disturbed Vaat (air; one of the three body-humours). In other words one who is not able to control his urge for sex is *Vaatik*. (3) One who is not capable of masculine strength or who is coward is *Kleev*.

The persons of the above said three types are not fit for initiation in monkhood because the initiation of such person is going to make the spiritual order a mockery, may bring bad name to *Nirgranth Dharma* and cause many types of faults

In case such eunuchs and the like have already been initiated due to lack of full knowledge about them, their head should not be shaved when true facts have been known. In case true facts are known after the head has already been shaved, he should not be blessed with five major vows, which are given at the time of final initiation (*badi diksha*). In case the real facts are known only after the major vows have already been granted monks should not dine with him in the group (*Sambhog*) as prescribed in the order. In case the facts are known only after *Sambhog*, he should not be made to sit or sleep near other monks. The underlying idea is that all the three types of *napunsaks* (eunuchs and the like) are not fit for any type of initiation. In case they have already been initiated in monkhood, they are not fit to be kept in the order

वाचना देने के योग्यायोग्य CAPABILITY OR NOT OF DELIVERING SPIRITUAL DISCOURSE

१०. तओ नो कपंति वाइत्तए, तं जहा—

(१) अविणीए, (२) विगइ—ण्डिबद्धे, (३) अविओसवियपाहुडे।

११. तजो कप्पंति बाइत्तए, तं जहा—

(१) विणीए, (२) नो विगइ—पडिबद्धे, (३) विओसवियपाहुडे।

१०. इन तीन को वाचना देना नहीं कल्पता है, यथा—

(१) अविनीत को, (२) विकृति—प्रतिबद्ध को, (३) अनुपशात प्राभृत को।

११. इन तीनों को वाचना देना कल्पता है, यथा—

(१) विनीत को, (२) विकृति—अप्रतिबद्ध को, (३) उपशान्त प्राभृत को।

10. The monks of the following three categories are not fit to be given spiritual discourse—

(1) disobedient, (2) one having attachment for articles of consumption that cause slackness (*vikriti pratibadh*), (3) one who is always in fit of passion (*anupshaant prabhrit*)

11. The monks of the following three types are fit to attend spiritual discourse—

(1) Those who are humble and obedient, (2) Those who have no attachment for slackness, (3) One who has subdued his passions (*upshaant prabhrit*)

विबेचन : (१) अविनीत—जो विनयरहित है, आचार्य या दीक्षाज्येष्ठ साधु आदि के आने-जाने पर अभ्युत्थान, सत्कार-सम्मान आदि यथोचित विनय को नहीं करता है।

(२) विकृति—प्रतिबद्ध—जो दूध, दही आदि रसो में अत्यधिक आसक्ति रखता है, इन रसो के नहीं मिलने पर सूत्रार्थ आदि के ग्रहण करने में मन्द उद्यमी रहता है। उसके हृदय में दी गई वाचना स्थिर नहीं रह सकती है।

(३) अव्यवशमित प्राभृत—अपराध करने पर जो अपराधी पर प्रचण्ड क्रोध करता है और क्षमा-याचना कर लेने पर भी बार-बार उस पर क्रोध प्रकट करता रहता है, जो हर समय क्रोध से भरा रहता है। ऐसे उग्र स्वभाव के व्यक्ति को भी वाचना देना व्यर्थ जाता है।

ये तीन प्रकार के साधु सूत्र-वाचना, अर्थ-वाचना और तदुभय-वाचना के अयोग्य हैं, क्योंकि विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है, अविनयी शिष्य को विद्या पढाना व्यर्थ या निष्फल तो जाता ही है, प्रत्युत कभी-कभी दुष्फल भी देता है।

किन्तु जो विनय-सम्पन्न हैं, दूध, दही आदि विगयो के सेवन में जिनकी आसक्ति नहीं है और जो क्षमाशील हैं, ऐसे शिष्यो को ही सूत्र की, उसके अर्थ की तथा दोनों की वाचना देना चाहिए, क्योंकि उनको दी गई वाचना श्रुत का विस्तार करती है, ग्रहण करने वाले का इहलोक और परलोक सुधारती है और जिनशासन की प्रभावना करती है। सूत्रोक्त दोष वाला भिक्षु संयम आराधना के भी अयोग्य होता है। उसे दीक्षा भी नहीं दी जा सकती है।

जो गच्छ-प्रमुख सूत्रोक्त विधि का पालन न करते हुए योग्य-अयोग्य के निर्णय किए बिना सभी को इच्छित वाचना देते हैं—निशीथ, उ. १९ के अनुसार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

Elaboration—(1) Avineet—One who is disobedient, who does not offer due respect to the *Acharya* or seniors in monkhood and does not stand up when they pass by

(2) Vikriti-pratibadh—One who is extremely attached to milk, curd and the like and gets slack in spiritual lessons when he does not get such things. He is not able to retain the lesson given to him.

(3) Avyavashamit-prabhrit—One who becomes extremely angry with a person who commits any sin and keeps on expressing his anger again and again even after the other one has begged pardon; one who always remains in a fit of anger—it is of no use to give spiritual lessons to such a person of rude behaviour.

The above said three types of monks are not worthy of having lessons of *Sutras*, their meaning and of both because one can receive education only when he is humble. It is of no use to teach an inobedient disciple. It all goes in vain, rather sometimes it causes a great loss.

On the other hand, such disciples who are obedient, who have no attachment for food such as milk, curd and the like that causes lethargy and ill thoughts, and who believe in forgiveness, should be taught lessons in scriptures, their meaning and both because such lessons help in developing the field of scriptural knowledge. It improves the present life and the life after death of one who gets his education. It also broadens the spiritual field of the order of *Jinas*. A *bhikshu* who has the above mentioned faults is unfit of practicing the spiritual discipline. He cannot be initiated in the order.

Those monks who give lessons in scriptures to every one without determining earlier his fitness or non-fitness to receive such lesson without observing the procedure mentioned in the code of conduct of the order, are liable for *prayashchit* (requisite punishment) according to *Nisheeth Sutra, Uddeshak 19*.

शिक्षा—प्राप्ति के योग्यायोग्य के लक्षण SPECIAL TRAITS OF ONE FIT OR UNFIT FOR EDUCATION

१२. तओ दुस्सन्नप्पा पण्णत्ता, तं जहा—(१) दुट्ठे, (२) मूढे, (३) बुग्गाहिण्ण।

१३. तओ सुसन्नप्पा पण्णत्ता, तं जहा—(१) अदुट्ठे, (२) अमूढे (३) अबुग्गाहिण्ण।

१२. ये तीन दुःसज्ञाप्य (दुर्बोध्य) होते हैं, यथा—(१) दुष्ट, (२) मूढ (३) व्युद्ग्राहित।

१३. ये तीन सुसज्ञाप्य (सुबोध्य) हैं, यथा—(१) अदुष्ट, (२) अमूढ, (३) अव्युद्ग्राहित।

12. Three types of disciples are unfit for education—(1) Insolent (*Dusht*), (2) Dull, (3) Those of wrong faith.

13. Three types of disciples are fit for education (*Susanjyapya*)—(1) humble, (2) brilliant, (3) Those of right faith

विवेचन : (१) 'दुष्ट'—जो शास्त्र की प्ररूपणा करने वाले गुरु आदि से द्वेष रखे अथवा यथार्थ प्रतिपादन किये जाने वाले तत्त्व के प्रति द्वेष रखे। (२) मूढ़-गुण और अवगुण के विवेक से रहित व्यक्ति। (३) व्युद्ग्राहित-विपरीत श्रद्धा वाले अत्यन्त कदाग्रही पुरुष।

ये तीनों ही प्रकार के व्यक्ति दुःसंज्ञाय है अर्थात् इनको समझाना बहुत कठिन होता है, इन्हें शिक्षा देने या समझाने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः ये सूत्र-वाचना के पूर्ण अयोग्य होते हैं। इसके विपरीत जो द्वेषभाव से रहित है, अदुष्ट है, हित-अहित के विवेक से युक्त अमूढ़ है और व्युद्ग्राहित सम्यक् श्रद्धा या कदाग्रह से युक्त है, वे शिक्षा देने के योग्य होते हैं।

Elaboration—(1) *Dusht*—One who hates the teacher teaching the scriptures or does not like the philosophical essentials being properly established. (2) *Moodh* (foolish, dull)—One who is not capable of disseminating vice and virtue (3) *Vyudgrahit*—One who is extremely stubborn and has opposite belief.

The persons of all the three above mentioned types are *duh-sanjnasya*. In other words it is very difficult to make them understand the scriptures. Further, no useful purpose is served by teaching them or making them understand the essentials. So they are totally unfit for scriptural education. On the other hand those who are free from hatred, who are not insolent, who are wise and are capable of discriminating virtue and vice who are free from stubborn attitude they are fit for receiving education

ग्लान को मैथुनभाव का प्रायश्चित्त PRAYASHCHIT TO THE SICK FOR SEXUAL FEELING

१४. निगंधं च नं गिलायमाणं पिया वा भाया वा पुत्तो वा पलिस्सएज्जा, तं च निगंधी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

१५. निगंधं च गिलायमाणं माया वा भगिणी वा धूया वा पलिस्सएज्जा, तं च निगंधे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

१४. ग्लान (रुग्ण) निर्ग्रन्थी के पिता, भ्राता या पुत्र (कोई भी पुरुष) गिरती हुई निर्ग्रन्थी को हाथ का सहारा दें, गिरी हुई को उठावें, स्वतः उठने-बैठने में असमर्थ को उठावें-बिठावे, उस समय वह निर्ग्रन्थी मैथुन-सेवन के परिणामों से पुरुष-स्पर्श का अनुमोदन करे, सुखानुभव करे, तो वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

१५. ग्लान निर्ग्रन्थ की माता, बहिन या बेटी (कोई भी स्त्री) गिरते हुए निर्ग्रन्थ को हाथ का सहारा दे, गिरे हुए को उठावे, स्वतः बैठने-उठने में असमर्थ को उठावे-बिठावें, उस समय वह निर्ग्रन्थ मैथुन-सेवन के परिणामों से स्त्री-स्पर्श का सुखानुभव करे, तो वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

14. A father, brother or son of a sick *nirgranthi* (nun) lends support to her of his hand when she is falling, or picks her up when she has fallen or picks her up when she of her own is unable to sit or get up. In case that *nirgranthi* at that time has sexual feelings and supports the touch of the male member and feels pleasure in it, she is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchut*.

15. The mother, sister, daughter (or any other female member) lends support of her hand to sick *nirgranth* who is falling, or picks him up when he has fallen, or picks him up when he of his own is unable to sit or get up. In case at that time the *nirgranth* has sexual feelings and supports the touch of the woman and takes pleasure in it, he is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchut*.

विवेचन : सामान्य नियम के अनुसार साध्वी के लिए पुरुष के शरीर का स्पर्श और साधु के लिए स्त्री के शरीर का स्पर्श ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सर्वथा वर्जित है। बीमारी आदि के समय भी साध्वी की साध्वी और साधु की साधु ही परिचर्या करे, यही जिन-आज्ञा है। किन्तु कदाचित् ऐसा अवसर आ जाये कि कोई साध्वी दीर्घकालीन बीमारी व दीर्घ तप के कारण शरीर-बल क्षीण होने से कहीं पर आते या जाते हुए गिर जाय और उसे देखकर उस साध्वी का पिता, भाई या पुत्रादि अथवा कोई भी पुरुष उसे उठाए, बिठाए या अन्य प्रकार से शरीर-परिचर्या करे तब उसके शरीर के स्पर्श से यदि साध्वी के मन में काम-विकार या स्पर्श सुख की भावना जागृत हो जाय।

इसी प्रकार बीमारी आदि से शक्तिहीन कोई साधु कहीं गिर जाये और उसकी माता, बहिन या पुत्री आदि कोई भी स्त्री उसे उठाये, उसकी सेवा परिचर्या करे, तब उसके स्पर्श से यदि साधु के मन में काम-विकार जग जाय या उसके स्पर्श का सुखानुभव करे तो वह साधु अनुद्घातिक गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है। अनुद्घातिक की परिभाषा सूत्र १ के विवेचन में की जा चुकी है।

Elaboration—As a common rule, it is totally prohibited that a nun touches the body of a man or a monk touches the body of a woman as he or she has to safeguard the vow of celibacy. At the time of illness a nun should serve a nun and a monk should serve a monk. This is the order of *Jinas*. But sometimes a situation may arise when due to long illness or long practice of austerities, a nun may become weak and fall down while coming or going. Seeing it, her father, brother or son or any other man may pick her up, seat her or serve her physically in any other way. Then

due to physical touch sexual feelings or pleasure of physical touch may arise in the mind of nun.

Similarly, if a monk may become weak due to illness and the like and his mother, sister, daughter or any other woman may pick him up, seat him and serve him when he falls. If his touch creates any sexual feeling or sense of pleasure, that monk is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchut* interpretation of *anudghatik prayashchut* has been done in commentary of *Sutra-1*

प्रथम प्रहर का आहार चतुर्थ प्रहर में रखने का निषेध

PROHIBITION OF TAKING MEALS IN FOURTH QUARTER COLLECTED IN FIRST QUARTER OF THE DAY

१६. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा असणं वा जाव साइमं वा, पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेत्ता, पच्छिमं पोरिसं उवाइणावेत्तए।

से य आहव्य उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अत्रेसिं अणुप्पदेज्जा, एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिता पमज्जिता परिदुवेयब्बे सिया।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अत्रेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं।

१६. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को प्रथम पौरुषी (प्रहर) में ग्रहण किये हुए अशन यावत् स्वादिम को अन्तिम पौरुषी (चौथे प्रहर) तक अपने पास रखना नहीं कल्पता है।

कदाचित् वह आहार रह जाये तो उसे स्वयं न खाये और न अन्य किसी को देवे, किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त स्थंडिल भूमि (एकान्त स्थान) का प्रतिलेखन एव प्रमार्जन कर उस आहार को परठ देना चाहिए।

यदि उस आहार को स्वयं खाए या अन्य को दे तो वह उद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

16. *Nirgranthas* and *nirgranthis* are not allowed to keep with them upto the last quarter of the day any of the four types of food collected in the first quarter.

In case some food still remains he should neither eat it himself nor give it to anyone else. He should rather discard it at a lonely place, which is completely free from living beings after properly examining it discriminately and cleaning it.

In case he eats that food himself or gives it to anyone else, he is liable for *udghatik chaturmasik prayashchut*.

विवेचन : भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह नियम स्थविरकल्पी साधु के लिए है। जिनकल्पी साधु को तो जिस प्रहर में वह गोचरी लावे उसी प्रहर में उसे खा लेना चाहिए। किन्तु जो सघ मे

रहने वाले स्थविरकल्पी साधु हैं, वे प्रथम प्रहर में लायी गई गोघरी को तीसरे प्रहर तक सेवन कर सकते हैं। उसके पश्चात् सेवन करने पर वे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त के भागी होते हैं। इसमें संग्रह दोष व आसक्ति दोष के अतिरिक्त खाद्य-पदार्थ विकृत होने की भी संभावना रहती है, उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विविध रोग हो सकते हैं।

सूत्र में चारों प्रकार के आहार का कथन है, इसलिए भिक्षु आहार के सिवाय पानी, फल, मेवे एवं मुखवास भी चौथे प्रहर में नहीं रख सकते हैं। यदि चारों प्रकार के आहार दूसरे प्रहर में लाये गये हों तो उन्हें चतुर्थ प्रहर तक रख सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। सार यह है कि किसी भी प्रकार का खाद्य-पेय तीन प्रहर से उपरांत खाने-पीने के काम में नहीं लेना चाहिए।

Elaboration—While explaining this *Sutra*, the author of *bhashya* has stated that this rule is for *Sthavirkalpi* monks. A *jñ-kalpi* monk should eat the food in the very quarter of the day in which he collects it. But the *sthavirkalpi* monks in the order can consume the food upto the third quarter, which they had collected in the first quarter of the day. Thereafter they are liable for *prayashchit* as mentioned in the scriptures if they consume it. Here there is fault of collection, fault of attachment, and there is also possibility of the food material getting damaged. Many types of bacteria can germinate in it which can cause several types of diseases.

In the *Sutra*, there is mention of all the four types of food. So a *bhikshu* cannot keep with him till fourth quarter even the water, dry fruit or mouth freshner material, which he had collected in the first quarter. In case the four types of food had been collected in the second quarter, they can be kept till the fourth quarter and made use thereof. The gist of this *Sutra* is that the consumable foods and drinks should not be used beyond the third quarter.

दो कोस से आगे आहार ले जाने का निषेध PROHIBITION OF CARRYING FOOD BEYOND TWO KOS

१७. नो कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा असणं वा जाव साइमं वा, परं अद्धजोयणमेराए उवाइणावेत्तए।

से य आहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अत्तेसिं अणुप्पदेज्जा, एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिता पमज्जिता परिट्ठवेयब्बे सिया।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अत्तेसिं वा दलमाणे, आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारइणं उग्घाइयं।

१७. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को अशन यावत् स्वादिम आहार अर्ध-योजन की मर्यादा से आगे रखना नहीं कल्पता है।

कदाचित् वह आहार रह जाये तो उस आहार को स्वयं न खाए और न अन्य को भी न दे, किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त भूमि का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन कर यथाविधि परठ देना चाहिए।

यदि उस आहार को स्वयं खाये या अन्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को दे तो उसे उद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

17. Nirgranth and nirgranthis are not allowed to carry four types of food beyond half a *yojan*.

In case any food is left, he should not eat it himself nor give it to others. He should discard it at a lonely place after properly cleaning that ground and ensuring that it is free from living beings.

In case he eats it himself or gives it to any other person (monks or nuns) he is liable of *udghatik chaturmasik prayashchit*.

विवेचन : उक्त विधान के अनुसार भिक्षु अपने उपाश्रय से दो कोस दूर के क्षेत्र से अशनादि ला सकता है एवं विहार करके किसी भी दिशा में दो कोस तक आहार-पानी आदि ले जा भी सकता है। किन्तु आगे भूल से ले भी जाये तो जानकारी होने पर उसे खाना या पीना नहीं कल्पता है, किन्तु परठ देना चाहिए। ऐसी जिनेश्वर देव की आज्ञा है। इस विधान के पीछे भी सग्रह दोष का कारण मुख्य लगता है।

Elaboration—According to the above rule, a *bhikshu* can bring food and the like from a place upto two *kos* from the *Upashraya* and carry it to any place upto two *kos*. But in case inadvertently he carries it beyond that, he is not allowed to consume it when he comes to know that he has carried it beyond two *kos*. He should rather discard it. This is the directive of *Tirthankar*. The basic reason implied in this rule is the fault of unnecessary collection.

अनेषणीय आहार की विधि PROCEDURE OF DEALING WITH NON-ACCEPTABLE FOOD

१८. निगंधेण य गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए अणुष्विट्ठेणं अन्नयरे अचित्ते अणेसणिज्जे पाणभोयणे पडिगाहिए सिया। अत्थि य इत्थ केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, कप्पइ से तस्स दाउं वा अणुष्वदाउं वा।

नत्थि य इत्थ केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, तं नो अण्णा भुंजेज्जा, नो अन्नसिं दावए, एगन्ते बहुफासए पएसे पडिलेहिता पमज्जिता परिट्ठवेयब्बे सिया।

१८. गृहस्थ के घर में आहार के लिए जाने पर भिक्षु बिना जानकारी के कोई दोषयुक्त अचित्त आहार-पानी ग्रहण कर ले तो वह आहार यदि कोई वहाँ अनुपस्थापित शैक्ष हो तो उसे एक बार में या थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में दे देना चाहिए।

यदि कोई अनुपस्थापित शिष्य न हो तो उस अनेषणीय आहार को न स्वयं खाये और न अन्य को दे किन्तु एकान्त और अचित्त स्थान का प्रतिलेखन और प्रमार्जन कर यथाविधि परठ देना चाहिए।

18. In case a *bhikshu* without proper knowledge collects *achitt* (lifeless) faulty food or water from the house of a householder, he should

give it in full or in small bits repeatedly to a newly initiated monk who has not yet accepted the major vows (*anupasthapit monk*).

In case no *anupasthapit* disciple is available there, he should neither eat it himself nor give it to another person. He should discard it at a lonely place, which is without living beings after properly examining it and cleaning it as provided in scriptures

विवेचन : इत्वरिक दीक्षा देने के पश्चात् जब तक यावज्जीवन की दीक्षा नहीं दी जाती है, तब तक उस नवदीक्षित साधु को 'अनुपस्थापित शैक्षतर' कहा जाता है। छोटी दीक्षा के पश्चात् बड़ी दीक्षा देकर महाव्रतों में उपस्थापित करने का जघन्य काल सात दिन और उत्कृष्ट काल छह मास माना गया है। ऐसे अनुपस्थापित नवदीक्षित साधु को असावधानी से आया हुआ अनेषणीय अचित्त आहार सेवन करने के लिए दिया जा सकता है। क्योंकि पुनः उपस्थापन करना निश्चित होने से उसे उस आहार के खाने पर अलग से कोई प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता, उसी में उसकी विशुद्धि हो जाती है।

Elaboration—A newly initiated monk is called *anupasthapit* disciple after his initiation till he is not initiated in monkhood for the entire life by granting him five major vows and the minimum intervening period is seven days while the maximum is six months. The *achitt* food, which is faulty and has been inadvertently collected, can be given to him. Since he is to be established in monkhood again as already declared, he is not liable for any *prayashchit* as a result of taking that food. He gets purified by the very initiation in monkhood for life through (*bari diksha*) acceptance of major vows

औद्देशिक आहार का कल्याकल्या RESTRICTION RELATING TO AUDDESHIK FOOD

१९. जे कडे कप्पट्टियाणं, कप्पइ से अकप्पट्टियाणं नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं।

जे कडे अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं, कप्पइ से अकप्पट्टियाणं।

कप्पे टिया कप्पट्टिया, अकप्पे टिया अकप्पट्टिया।

१९. जो आहार कल्पस्थितो के लिए बनाया गया है, वह अकल्पस्थितों को लेना कल्पता है किन्तु कल्पस्थितो को लेना नहीं कल्पता है।

जो आहार अकल्पस्थितो के लिए बनाया गया है, वह कल्पस्थितो को लेना नहीं कल्पता है किन्तु अन्य अकल्पस्थितों को लेना कल्पता है।

जो कल्प में स्थित हैं वे कल्पस्थित कहे जाते हैं और जो कल्प में स्थित नहीं हैं वे अकल्पस्थित कहे जाते हैं।

19. *Akalpasthit* monks are allowed to take food, which has been prepared for *kalpasthit* monks but *kalpasthit* monks are not allowed to accept that food.

(३) राजपिंड—मूर्धाभिषिक्त राजाओं का आहार ग्रहण करने में इच्छानुसार करना।

(४) प्रतिक्रमण—नियमित प्रतिक्रमण इच्छा हो तो करना किन्तु पक्खी चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण अवश्य करना।

(५) मासकल्प—किसी भी ग्रामादि में एक मास या उससे अधिक इच्छानुसार रहना या कभी भी वापस वहाँ आकर ठहरना।

(६) चातुर्मासिकल्प—इच्छा हो तो चार मास एक जगह ठहरना किन्तु सवत्सरी के बाद कार्तिक सुदी पूनम तक एक जगह ही स्थिर रहना। उसके बाद इच्छा हो तो विहार करना, इच्छा न हो तो न करना। इन छह कल्पों का पालन करना उनकी इच्छा पर निर्भर है।

Elaboration—In Agams, ten types of *kalp* (conduct of a monk) is mentioned. It is as under—

(1) **Achel Kalp**—In practicing it, coloured clothes cannot be kept by a monk and the cloth should not be beyond prescribed limit. It should be white in colour and within prescribed limit in quantity. It should not be costly or bright. It should rather be cheap and ordinary.

(2) **Auddeshik Kalp**—The food prepared for any monks who are of the same order or who can dine with the monks (*sambhogik*) for whom the food has been prepared is called faulty *auddeshik* food. Such food and the like should not be accepted.

(3) **Shayyatarpind Kalp**—The food and the like of the person who has given place for stay should not be accepted.

(4) **Rajapind Kalp**—The food from crowned kings should not be accepted.

(5) **Kritikarm Kalp**—One should bow and be humble to senior monks.

(6) **Vrat Kalp**—A monk should properly practice five major vows or four major vows as the case may be. In four major vows, the joint name of fourth and fifth vows is *bahidhadaan*.

(7) **Jyeshth Kalp**—The person who has been initiated earlier in monkhood is called senior (*Jyeshth*). In case of *Sadhuis* all the monks are senior. So believing them to be senior, they should pay due respect to them in their ascetic conduct.

(8) **Pratikraman Kalp**—To always practice at the prescribed time the *pratikraman* (the critical analysis of daily conduct) for activities of the day (*daivasik*) and activities of the night (*ratrik pratikraman*)

(9) **Maas Kalp**—A monk during his wanderings in summer should not stay in any village and the like for more than a month. After that stay of one month, he should not visit that place again for two months for stay. In case of nuns, the period of continuous stay should be considered as two months instead of one month

(10) **Chaturmas Kalp**—In rainy season a monk should stay in a village and the like for four months and should not move out from that village. Thereafter, he should not stay there any longer and for eight months he should not again come to that village (since the *chaturmas* starts thereafter, this period in fact is of twelve months).

It is essential for monks and nuns of first and the last *Tirhankars* to follow ten *Kalps*. So they are called *Kalpasthit*. They cannot accept *audeshik* food. But among *akalpasthit* monks, one can accept food that has been prepared for another. It is essential for monks and nuns of the other twenty two *Tirthankar* to practice four *Kalps*. It is not essential for them to observe remaining six *Kalps*. They are called *Akalpasthit*.

Four essential *kalps* are—(1) *Shayyatarpind kalp*, (2) *Kritikarm kalp*, (3) *Vrat kalp*, (4) *Jyeshth kalp*.

Six optional *kalps* are—(1) *Achel*—To keep cheap, costly, coloured or natural clothes in small or large quantity according to one's need

(2) *Auddeshik*—Not to accept food specifically prepared for him but to accept according to one's need out of the food prepared for any other monk of the same order.

(3) *Rajapind*—To conduct oneself according to one's desire in case of food of crowned kings.

(4) *Pratikraman*—To do *pratikraman* (self-analysis) as prescribed if one so desires but it is mandatory to do fortnightly, *chaturmasik* and *samvatsarik pratikraman*.

(5) **Maas Kalp**—To stay in any village and like for a month or more as one desires and he can again come back to that village any time for stay.

(6) **Chaturmas Kalp**—He can stay at any place for four months if he so desires. But after *samvatsari* it is mandatory to stay at one place till bright fortnight of Kartik. Thereafter, he can go away from there if he so desires. If he does not want to move away, he may do so. The practice of these six *kalps* depends on their personal desire

श्रुतग्रहण के लिए अन्य गण में जाने का विधि—निवेद्य

PROCEDURE FOR GOING OR NOT GOING TO ANOTHER GANA FOR SCRIPTURAL STUDY

२०. (१) भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता—

(१) आयरियं वा, (२) उवज्झायं वा, (३) पवत्तयं वा, (४) थेरं वा, (५) गणिं वा, (६) गणहरं वा, (७) गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२१. गणावच्छेयए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए—

नो से कप्पइ गणावच्छेयत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए—

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२२. आयरिय—उवज्झायए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए—

नो से कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ से आयरिय—उवज्झायत्तं निक्खवित्ता अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२०. (१) यदि कोई भिक्षु (विशेष श्रुत—ज्ञान की प्राप्ति के लिए) स्व-गण को छोड़कर अन्य गण में जाना चाहे तो उसे—

(१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) प्रवर्तक, (४) स्थविर, (५) गणी, (६) गणधर, या (७) गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है। किन्तु आचार्य या यत् गणावच्छेदक को पूछकर अन्य गण को स्वीकार करना कल्पता है।

यदि वे आज्ञा दे तो अन्य गण में जा सकता है। यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

२१. यदि गणावच्छेदक स्वयं विशेष श्रुत-ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्व-गण को छोड़कर अन्य गण में जाना चाहे तो—

उसे अपने पद का त्याग किये बिना अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

अपने पद को त्याग करके अन्य गण में जाना कल्पता है।

(तथापि) आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना उसे अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर अन्य गण में जाना कल्पता है।

यदि वे आज्ञा दे तो अन्य गण में जा सकता है।

यदि वे आज्ञा न दें तो उसे अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

२२. आचार्य या उपाध्याय यदि स्व-गण को छोड़कर अन्य-गण में जाना चाहे है तो—

उन्हे अपने पद का त्याग किये बिना अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

अपने पद को त्याग करके अन्य गण में जाना कल्पता है।

आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना उन्हें अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर अन्य गण में जाना कल्पता है।

यदि वे आज्ञा दे तो अन्य गण में जा सकते हैं।

यदि वे आज्ञा न दे तो उन्हें अन्य गण में जाना नहीं कल्पता है।

20. In case any *bhikshu* (in order to gain special knowledge of scriptures) wants to go to another *gana* (group) of monks after leaving the present group, he cannot go without the consent of—

(1) *Acharya*, (2) *Upadhyaya*, (3) *Pravartak*, (4) *Sthavir*, (5) *Gani*, (6) *Ganadhar*, or (7) *Ganavachhedak*. But, after informing *Acharya* or up to *Ganavachhedak* he can go if they allow.

In case they permit, he can go to another group, but if they do not allow, it is not proper for him to go to another group.

21. In case *Ganavachhedak* himself wants to go to another group for advanced scriptural knowledge—

He is not allowed to do so without resigning from the present group.

He can go only after resigning his post.

Still he cannot go there without informing *Acharya* upto *Ganavachhedak*.

But he can go there after informing *Acharya* up to *Ganavvachhedak*.

In case they allow, he can go to another group.

In case they do not permit, he is not allowed to go to another group.

22. In case the *Acharya* or *Upadhyaya* desires to go to another group after leaving his present group.

He is not allowed to do so without resigning from the present group.

He, however, can go after resigning his post.

He cannot go to another group without seeking consent of *Acharya* up to *Ganavachhedak*.

But after telling them he can go if they so permit.

If they allow, he can go to another group.

If they do not permit, he cannot go to another group.

विवेचन : सूत्र २० में यह विधान है कि यदि कोई साधु ज्ञानादि की प्राप्ति या विशेष समय व तप की साधना हेतु अल्पकाल के लिए किसी अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय की उपसपदा (निम्ना) स्वीकार करना चाहे तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आचार्य की स्वीकृति ले। आचार्य समीप में न हों तो उपाध्याय की, उनके अभाव में प्रवर्तक की, उनके अभाव में स्थविर की, उनके अभाव में गणी की, उनके अभाव में गणधर की और उनके अभाव में गणावच्छेदक की स्वीकृति लेकर के ही अन्य गण में जाना चाहिए। अन्यथा वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

अध्ययन आदि की समाप्ति के बाद पुनः वह भिक्षु स्वगच्छ के आचार्य के पास आ जाता है। क्योंकि वह सदा के लिए नहीं गया है। सदा के लिए जाने का विधान आगे के सूत्रों में किया गया है।

सूत्र २१-२२ के अनुसार गणावच्छेदक आचार्य, उपाध्याय या आदि पदवीधर भी विशिष्ट अध्ययन हेतु अन्य आचार्य या उपाध्याय के पास जाना चाहे तो वे भी जा सकते हैं किन्तु गच्छ की व्यवस्था समुचित रूप में चल सके, ऐसी व्यवस्था करके अन्य योग्य भिक्षु को अपना पद सौंपकर और फिर उनकी आज्ञा लेकर के ही जा सकते हैं किन्तु आज्ञा लिए बिना वे भी नहीं जा सकते हैं। अध्ययन समाप्त होने पर पुनः स्वगच्छ में आकर पद ग्रहण कर सकते हैं।

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि आचार्यादि की स्वीकृति मिलने पर साधु तो अकेला भी विहार कर अन्य गण में जा सकता है, किन्तु साध्वी अकेली नहीं जा सकती है। उसे स्वीकृति मिलने पर भी कम से कम एक अन्य साध्वी के साथ ही अन्य गण में जाना चाहिए। विशेष यह है कि प्रवर्तिनी की आज्ञा भी लेना आवश्यक होता है।

आचार्य आदि सात पदों का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) आचार्य—गण के अनुशास्ता। स्वयं आचार का पालनकर्त्ता और दूसरों से पालन कराने वाले।

(२) उपाध्याय—द्वादशांग श्रुत के विशेषज्ञ शिष्यों को आगमों का अभ्यास कराने वाले।

(३) प्रवर्तक—सघ में साधु-साध्वियों के सेवा-वैयावृत्य-विहार-अध्ययन आदि की व्यवस्था सँभालने वाले।

(४) स्थविर—जो उपदेश व शिक्षा के द्वारा साधु-साधवियों को कर्तव्य-पालन व संयम में स्थिर रखने का प्रयास करे। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध व दीक्षावृद्ध तीन प्रकार के स्थविर होते हैं।

(५) गणी—एक आचार्य के अनुशासन में रहने वाले कुछ साधुओं के गण का स्वामी। एक आचार्य की निश्चा में अनेक गणी होते हैं। साधु-साधवियों के समूह को 'गण' कहते हैं।

(६) गणधर—समूह की शिक्षा-दीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रखने वाले।

(७) गणावच्छेदक—साधु सघ में आहार-पानी, औषध, स्थान, प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था करने वाले। (सचित्र स्थानागसूत्र, सूत्र ७ में गणापक्रमण के सात कारणों का उल्लेख है)

Elaboration—In *Sutra* 20, there is a provision that in case a monk wants to accept the command of another *Acharya* or *Upadhyaya* for a short time in order to gain spiritual knowledge or for special ascetic restraints or practice of austerities, it is essential that he should first get consent of his *Acharya*. In case *Acharya* is not nearby, he can seek consent of *Upadhyaya*. If *Upadhyaya* is not available, he can seek consent of *Pravartak*, in his absence of *Sthavir*, in his absence of *Gani*, in his absence of *Ganadhara* and in his absence of *Ganavachhedak*. He can go only after obtaining consent otherwise he shall be liable for *prayashchit*

After completing the study and the like, that *bhikshu* again comes back to the *Acharya* of his original group because he had not gone from there for good. The provision for going away forever is in succeeding *Sutras*.

According to *Sutras* 21 and 22, in case *Ganavachhedak*, *Acharya*, *Upadhyaya* or any other *bhikshu* holding a post wants to go to another *Acharya* or *Upadhyaya* for special study, he can go but he should hand over his charge (post) to another capable *bhikshu* so that the arrangements can run smoothly in his absence. Further he can go only after obtaining their permission. Without their permission, he also cannot go. After completing the study he can return to his group and take charge of his earlier post.

Here it is to be specially noted that after the permission of *Acharya* and the like, a monk can go to another group alone but a *Sadhvi* (nun) cannot go alone. She shall have to take another nun with her even after the permission. Further it is essential for her to take the permission of *pravartini* also.

The nature of seven posts namely *Acharya* and the like is given below—

(1) *Acharya*—Head of the group. He practices the ascetic restraints himself and ensures their practice by others.

(2) **Upadhyaya**—He is a specialist of twelve *Angas* and teaches *Agam* to disciples practising.

(3) **Pravartak**—He ensures proper arrangements for service, study, wandering and the like of monks and nuns in his group.

(4) **Sthavir**—He by his guidance and teaching tries to stabilize monks and nuns in performance of their ascetic duties and in remaining steadfast in practice of ascetic restraints.

(5) **Gani**—He is head of some monks who are under one *Acharya*. Many *ganis* are under one *Acharya*. A group of *Sadhus* and *Sadhvis* is called a *gana*.

(6) **Ganadhar**—The monk responsible for arrangements of initiation and study of a group is called *ganadhar*.

(7) **Ganavachhedak**—The monk responsible for proper arrangements of collection of food, water, medicines, place of stay, *prayashchit* and the like in the order is called *ganavachhedak* (seven reasons of changing the group can be seen in *Sachhitra Sthanang Sutra, Sutra 7*).

सांभोगिक—व्यवहार के लिए अन्य गण में जाने की विधि

PROCEDURE OF GOING TO ANOTHER GROUP FOR JOINT ACTIVITIES

२३. (१) भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(२) ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। ते य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(३) जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२४. (१) गणावच्छेइए गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनिक्खित्ता अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खित्ता अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(२) नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(३) ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। ते य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(४) जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२५. (१) आयरिय—उवज्जाए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। नो से कप्पइ आयरिय—उवज्जायत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से आयरिय—उवज्जायत्तं निक्खवित्ताणं अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(२) नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(३) ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

(४) जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२३. (१) भिक्षु यदि स्व-गण से निकलकर अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार स्वीकार करना चाहे तो आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है। किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर उक्त व्यवहार किये जा सकते हैं।

(२) यदि वे आज्ञा दे तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करे। यदि वे आज्ञा न दे तो उक्त व्यवहार नहीं करे।

(३) यदि वहाँ संयम धर्म की उन्नति होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार किया जा सकता है। किन्तु जहाँ संयम धर्म की उन्नति न होती हो, वहाँ उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है।

२४. (१) गणावच्छेदक यदि स्व-गण से निकलकर अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार स्वीकार करना चाहे तो गणावच्छेदक पद का त्याग किये बिना उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है। किन्तु गणावच्छेदक का पद छोड़कर अन्य गण के साथ उक्त व्यवहार कर सकता है।

(२) (तथापि) आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना नहीं कल्पता है। किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर उक्त व्यवहार कर सकता है।

(३) यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण के साथ उक्त व्यवहार करें। यदि आज्ञा न दे तो नहीं करें।

(४) यदि वहाँ संयम धर्म की उन्नति होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार कर सकते हैं। किन्तु जहाँ संयम धर्म की उन्नति न होती हो तो उक्त व्यवहार नहीं करें।

२५. (१) आचार्य या उपाध्याय यदि स्व-गण से निकलकर अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना चाहें तो आचार्य, उपाध्याय पद का त्याग किये बिना उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है। किन्तु वे अपने पदों का त्याग करके उक्त व्यवहार कर सकते हैं।

(२) आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है। किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर उक्त व्यवहार कर सकते हैं।

(३) यदि वे आज्ञा दें तो उक्त व्यवहार कर सकते हैं। यदि आज्ञा न दें तो अन्य गण के साथ उक्त व्यवहार नहीं करे।

(४) यदि वहाँ संयम धर्म की उन्नति होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार कर सकते हैं, किन्तु जहाँ संयम धर्म की उन्नति न होती हो तो उक्त व्यवहार करना नहीं कल्पता है।

23. (1) In case a *bhikshu* wants to go from his group and stay and dine with another group, he is not allowed to do so without the permission of *Acharya* up to *Ganavachhedak*. But after obtaining their consent, he can go and stay and dine with them.

(2) In case they allow, he can join them and in case they do not allow, he cannot

(3) In case there is likelihood of progress in ascetic discipline, one can mix with another group. But in case there is no possibility of progress, he is not allowed to mix with them

24. (1) In case *Ganavachhedak* wants to go to another group to stay and dine with them, he is not allowed to do so without resigning his post. But after resigning the post he can go.

(2) Still one is not allowed to go and dine with another group without seeking permission of *Acharya* up to *Ganavachhedak*. But after their consent, he can do so

(3) In case they allow, he can go to that group. If they do not allow, he should not go

(4) In case there is progress in ascetic discipline by going there, he can go and dine with them. But if there is no progress in ascetic conduct, he should not go to them and mix with them

25. (1) In case *Acharya* or *Upadhyaya* wants to go away from his group and stay and dine with another group, he is not allowed to do so without resigning his post. But after resigning the post he can mix with them.

(2) One is not allowed to stay and dine with another group without seeking the consent of *Acharya* up to *Ganavachhedak*. But after obtaining their consent, he can mix with them

(3) In case they allow, he can stay and dine with them. In case they do not allow, he cannot mix with them.

(4) In case there is progress in ascetic discipline by going there, he can stay and dine with them. But if there is no such progress, he is not allowed to stay and mix with them.

बिबेचन : साधु-मण्डली में एक साथ बैठना-उठना, खाना-पीना तथा अन्य दैनिक कर्तव्यों का एक साथ पालन करना 'संभोग' कहलाता है।

संभोग के बारह भेद इस प्रकार हैं-

- (१) उपधि-वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों को परस्पर देना-लेना।
- (२) श्रुत-शास्त्र की वाचना देना-लेना।
- (३) भक्त-पान-परस्पर आहार-पानी या औषध का लेन-देन करना।
- (४) अंजलि-ग्रहण-संयम-पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं के पास हाथ जोड़कर खड़े रहना या उनके सामने मिलने पर मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ना।
- (५) दान-शिष्य का देना-लेना।
- (६) निमन्त्रण-शय्या, आहार, उपधि, शिष्य एवं स्वाध्याय आदि के लिए निमन्त्रण देना।
- (७) अभ्युत्थान-दीक्षा-पर्याय में किसी ज्येष्ठ साधु के आने पर खड़े होना।
- (८) कृतिकर्म-अंजलि-ग्रहण, आवर्तन, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ना एवं सूत्रोच्चारण कर विधिपूर्वक वन्दन करना।

(९) बैयावृत्त्य-अंग-मर्दन आदि शारीरिक सेवा करना, आहार आदि लाकर देना, मल-मूत्र आदि परठना एवं ये सेवाकार्य अन्य भिक्षु से करवाना।

(१०) समवसरण-एक ही उपाश्रय में बैठना, सोना, रहना आदि प्रवृत्तियाँ करना।

(११) सन्निषया-एक आसन पर बैठना अथवा बैठने के लिए आसन देना।

(१२) कथा-प्रबन्ध-सभा में एक साथ बैठकर या खड़े रहकर प्रवचन देना।

सांभोगिक आदि का अर्थ-एक गण के या अनेक गणों के जिन साधुओं में ये बारह ही प्रकार के व्यवहार परस्पर विहित होते हैं, वे 'सांभोगिक' साधु कहे जाते हैं।

जिन साधुओं में 'भक्त-पान' के अतिरिक्त ग्यारह व्यवहार होते हैं, वे परस्पर 'अन्य-सांभोगिक' साधु कहे जाते हैं। जिनका आचार-विचार लगभग समान होता है। वे 'समनोज्ञ' साधु कहे जाते हैं।

समनोज्ञ साधुओं के साथ ही ये ग्यारह या बारह प्रकार के व्यवहार किये जाते हैं किन्तु असमनोज्ञ अर्थात् पार्श्वस्यादि एवं स्वच्छंदाचारी के साथ ये बारह प्रकार के व्यवहार नहीं किये जाते। लोक-व्यवहार या अपवाद रूप में उनके साथ कुछ व्यवहार किये जा सकते हैं। उनका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। गृहस्थ के साथ ये सभी व्यवहार वर्जित हैं।

साधियों के साथ सामान्य स्थिति में—(१) श्रुत, (२) अंजलि-प्रग्रह, (३) शिष्यदान, (४) अभ्युत्थान, (५) कृतिकर्म, (६) कथा-प्रबन्ध ये छह व्यवहार ही होते हैं। शेष छह व्यवहार विशेष परिस्थिति में किये जा सकते हैं।

इन सूत्रों में आज्ञा-प्राप्ति के बाद भी एक विकल्प अधिक रखा गया है—“जत्थुत्तरिवं धम्म-विणवं लभेज्जा एवं ते कप्पइ” इस वाक्य से यह सूचित किया गया है कि जब कोई साधु यह देखे कि इस संघ में रहते हुए, भाव-विशुद्धि के स्थान पर संक्लेश-वृद्धि हो रही है और इस कारण से मेरे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि की समुचित साधना नहीं हो रही है, तब वह अपने को संक्लेश से बचाने के लिए तथा ज्ञान-चारित्र्यादि की वृद्धि के लिए अन्य गण में, जहाँ पर कि अधिक धर्मलाभ की सम्भावना हो, जाने की इच्छा करे तो वह जिनकी निम्ना में रह रहा है, उनकी अनुज्ञा लेकर जा सकता है। किन्तु जिस गच्छ में जाने से वर्तमान अवस्था से संयम की हानि हो, वैसे गच्छ में जाने की जिनाज्ञा नहीं है। (बृहत्कल्प भाष्य)

Elaboration—To sit, dine and perform daily routine in the company of another group is called ‘sambhog’.

Sambhog is of twelve types—

(1) **Upadhi**—To exchange clothes, pots and the like among themselves

(2) **Shrut**—To deliver lecture on scripture or to attend lectures on it.

(3) **Bhakt**—To exchange food, water or medicine among themselves.

(4) **Anjali-pragrah**—To stand with folded hands before monk senior in period of initiation or to bow to them.

(5) **Daan**—To offer one's disciple to other or to accept from another.

(6) **Nimantran (Invitation)**—To invite for accepting bed, food, *upadhi*, disciple, or for study of scripture and the like.

(7) **Abhyuthaan**—To stand up on the arrival of a senior monk.

(8) **Kritikarm**—To bow in the prescribed manner uttering the relevant *Sutra* with folded hands and moving around in a circular manner (*aavartan*) bending forward the forehead.

(9) **Vaiyavriya**—To massage their body, to do physical service, to bring food for them, to discard their stool, urine and the like at proper place or to get these activities done through another *bhikshu*.

(10) **Samvasaran**—To stay, sleep and perform such like activities in the same *Upashraya*.

(11) **Sannishadya**—To sit on one platform or piece of cloth (*aasan*) or to offer it for sitting

(12) **Katha-Prabandh**—To sit or stand together in the congregation and deliver lecture on scriptures.

When the monks of one group do the above said activities with members of another group, they are called '*sambhogik*' monks.

Those monks who do not exchange food, water and the like but perform all the remaining eleven activities among themselves are called '*anya-sambhogik*'. Those monks of a group where thinking and conduct is almost similar to that of the members of another group are called '*Samanojna*'

The said eleven or twelve activities are performed with only *Samanojna* monks. But they are not performed with *asamanojna* monks, *parshavasth* and the like or those residing independent from the group. Some activities can be done with them as a matter of routine conduct or as an exception and there is no *prayashchit* for it. All the said activities are totally prohibited with a householder.

In ordinary circumstances, only six activities namely—(1) *shrut*, (2) *anjali-pragreh*, (3) offering of disciple, (4) standing up on arrival of seniors, (5) *kritikaram*, and (6) *katha-prabhandh* can be done with *Sadhvis*. The remaining six activities can be performed only in special circumstances with them.

Even after obtaining the permission, there is another provision in these Sutas namely "*Jatthuttariyam dhamm vinayam labhejja evam se kappayi*." It is indicated through this *Sutra* that when a *Sadhu* feels that while remaining in this *Sangha*, his quarrelsome attitude is increasing instead of purification of his emotional attitude and, therefore, he is not able to properly practice knowledge, perception and conduct, then in order to protect himself from quarrelsome activity and for development in knowledge, conduct and the like he may go to another group where there is possibility of greater progress in *Dharmik* nature after securing permission from the head under whose guidance he is practicing his ascetic conduct. But where, by going to another groups there is decline in practice of ascetic discipline, he is not allowed to go. (*Vrihatkalp Bhashya*)

बाचना देने के लिए अन्य गण में जाने का विधि—निषेध

PROCEDURE OF GOING OR NOT GOING TO ANOTHER GROUP FOR LECTURE IN SCRIPTURES

२६. (१) भिक्षू य इच्छेज्जा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(२) ते य से विवरेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। ते य से नो विवरेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(३) नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से तेसिं कारणं दीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

२७. (१) गणावच्छेइए य इच्छेज्जा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनिक्खिवित्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(२) नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(३) ते य से विवरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। ते य से नो विवरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(४) नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से तेसिं कारणं दीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

२८. (१) आयरिय—उवज्झाए य इच्छेज्जा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए, नो से कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्तं अनिक्खिवित्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से आयरिय—उवज्झायत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(२) नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(३) ते य से विवरेज्जा, एवं से कप्पइ आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। ते य से नो विवरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

(४) नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए। कप्पइ से तेसिं कारणं दीवेत्ता अन्नं आयरिय—उवज्झायं उद्दितावेत्तए।

२९. (१) भिक्षु यदि अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए (या उनका नेतृत्व करने के लिए) जाना चाहे तो, अपने आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है। किन्तु अपने आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर जा सकते हैं।

(२) यदि वे आज्ञा दें तो उक्त कार्य से जा सकते हैं। यदि वे आज्ञा न दे तो जाना नहीं चाहिए।

(३) आचार्यादि को कारण बताये बिना, अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है। किन्तु उन्हें कारण बताकर जाना कल्पता है।

२७. (१) गणावच्छेदक यदि अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए (या उनका नेतृत्व करने के लिए) जाना चाहें तो उसे अपना पद छोड़े बिना जाना नहीं कल्पता है। किन्तु अपना पद छोड़कर जाना कल्पता है।

(२) अपने आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है। किन्तु उन्हें पूछकर वाचना देने के लिए जा सकते हैं।

(३) यदि वे आज्ञा दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है। यदि वे आज्ञा न दें तो जाना नहीं कल्पता है।

(४) उन्हें कारण बताये बिना, अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है, किन्तु कारण बताकर जाना कल्पता है।

२८. (१) आचार्य या उपाध्याय अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए (या उनका नेतृत्व करने के लिए) जाना चाहें तो उन्हें अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है। किन्तु अपना पद छोड़कर जाना कल्पता है।

(२) उन्हें अपने आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछे बिना उक्त कार्य हेतु जाना नहीं कल्पता है। किन्तु आचार्य यावत् गणावच्छेदक को पूछकर जा सकते हैं।

(३) यदि वे आज्ञा दे तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है। यदि वे आज्ञा न दें तो जाना नहीं चाहिए।

(४) उन्हें कारण बताये बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है, किन्तु कारण बताकर जाना कल्पता है।

26. (1) In case a *bhikshu* wants to go to the *Acharya* or *Upadhyaya* of another group to teach him (or to lead them), he is not allowed to go without the permission of his *Acharya* up to *Ganavachhedak*. But after their permission, he can go.

(2) In case they allow, he can go for the above mentioned purpose. If they do not allow, he should not go.

(3) He is not allowed to go for teaching another *Acharya* or *Upadhyaya* without telling the purpose to his own *Acharya* and the like. But he can go after telling the purpose to them of his going there.

27. (1) If a *Ganavachhedak* and the like wants to go to teach the *Acharya* or *Upadhyaya* of another group (or to lead them), he is not allowed to do so without resigning his post. He (however) can go after resigning his post.

(2) He is not allowed to go for teaching another *Acharya* or *Upadhyaya* without seeking the consent of *Acharya* up to *Ganavachhedak* of his group. He can go with their consent.

(3) In case they allow, he can go to teach another *Acharya* or *Upadhyaya*. If they do not allow, he should not go

(4) He is not allowed to go to another *Acharya* or *Upadhyaya* for teaching them without telling the purpose to his *Acharya* and the like.

28. (1) In case *Acharya* or *Upadhyaya* wants to go to another *Acharya* for teaching them (or for leading them) he is not allowed to do so without resigning his post. He can go after resigning his post.

(2) They are not allowed to go for the above said purpose without the permission of their *Acharya* up to *Ganavachhedak*. He, however, can go if the permission has been granted by them

(3) He can go to teach another *Acharya* or *Upadhyaya* if they allow him. If they do not permit, he should not go.

(4) He is not allowed to go to teach another *Acharya* or *Upadhyaya* without telling his *Acharya* and the like the purpose of his going. But he can go after telling them the purpose of his going there.

काल-गत भिक्षु के शरीर को परठने की विधि

PROCEDURE OF DISCARDING THE BODY OF A DEAD BHIKSHU

२९. भिक्षू याराओ वा वियाले वा आहच्च वीसुंभेज्जा, तं च सरीरं केइ बेयावच्चकरे भिक्षू इच्छेज्जा एगंते बहुफासुए पएसे परिट्ठवेत्तए।

अथि य इत्थ केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचित्ते परिहरणारिहे कप्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरं एगंते बहुफासुए पएसे परिट्ठवेत्ता तत्थेव उवनिक्खवियब्बे सिया।

२९. यदि कोई भिक्षु रात्रि में या विकाल में कालधर्म को प्राप्त हो जाय तो उस मृत भिक्षु के शरीर को वैयावृत्य करने वाला साधु एकान्त में सर्वथा अचित्त स्थान पर परठना (व्युत्सर्जित करना) चाहे तब—

यदि वहाँ उपयोग में आने योग्य गृहस्थ का अचित्त उपकरण (अर्थात् शव को वहन करने योग्य काष्ठ-उपकरण) हो तो उसे प्रातिहारिक (पुनः लौटाने का कहकर) ग्रहण करे और उससे मृत भिक्षु के शरीर को एकान्त में सर्वथा अचित्त स्थान पर परठकर उस वहन-काष्ठ को यथास्थान रख देना चाहिए।

29. In case, a *bhikshu* dies at night or at an odd time, the monk who was attending on him and serving him should discard it at a lonely place which is totally free from living beings.

In case any lifeless plank (the wooden plank on which a corpse is carried) belonging to a householder is available that can be used for carrying that dead body, he should take it telling him that it shall be returned after the needful is done. He should then carry that dead body on it and after discarding it at a lonely place, which is totally free from living beings; he should place that wooden plank at the place from where it had been taken.

विवेचन : भिक्षु जहाँ पर मासकल्प आदि रहा हो वहाँ उस निवासकाल में यदि किसी साधु की अनशन के कारण, रोग आदि के कारण रुग्ण रोग साधु अथवा साँप आदि के काटने से मृत्यु हो जाये तो उस शव को वसति या उपाश्रय में अधिक समय रखना उचित नहीं है, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं कि जिस समय मरण हो उसी समय उस शव को बाहर कर देना चाहिए। अतः वहाँ वैयावृत्य करने वाले साधु यदि चाहे तो वे रात्रि में भी परठने योग्य भूमि पर ले जाकर परठ सकते हैं। परठने के लिए प्रातिहारिक उपकरण की याचना करने का सूत्र में विधान किया गया है। अतः उस ग्रामादि में या उपाश्रय में वहनकाष्ठ या बाँस अथवा डोली आदि जो भी साधन मिल जाये उसका उपयोग किया जा सकता है एवं पुनः उस उपकरण को लौटाया जा सकता है।

जहाँ कोई शव का दाह-संस्कार करने वाले न हो वहाँ साधु इस सूत्रोक्त विधि के अनुसार कर सकता है, किन्तु जहाँ श्रावकसंघ हो या अन्य श्रद्धालु गृहस्थ हो वहाँ वे सांसारिक कृत्य समझकर कुछ लौकिक क्रियाएँ करे तो भिक्षु उससे निरपेक्ष रहते हैं।

भाष्यकार ने साधुओं को निवास-स्थान से दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्यकोण) शव के परठने के योग्य शुभ बतलायी है। उक्त दिशा में परठने योग्य स्थान न मिले तो दक्षिण दिशा में और उसमें भी योग्य स्थान न मिलने पर दक्षिण-पूर्व दिशा में परठे। शेष सब दिशाएँ शव-परित्याग करने के लिए अशुभ बतलायी हैं। उन अन्य दिशाओं में शव परठने पर सघ में कलह, भेद और रोगादि की उत्पत्ति होने की सम्भावना बनी रहती है।

यदि शव को रात्रि में रखना पड़े तो संघ के साधु रात्रिभर जागरण करते हैं, शव में कोई भूत-प्रेत प्रविष्ट न हो जाये इसके लिए हाथ और पैर के दोनों अंगुष्ठों को डोरी से बाँध देते हैं, मुख-वस्त्र (मुँहपत्ति) से मुख को ढक देते हैं और अंगुली के मध्य भाग का छेदन कर देते हैं, क्योंकि क्षत-देह में भूत-प्रेतादि प्रवेश नहीं करते हैं।

शव को ले जाते समय आगे की तरफ पाँव करना, परठते समय मुँहपत्ति, रजोहरण, चोलपट्टक ये तीन उपकरण अवश्य रखना, इत्यादि बातों का भाष्य में विस्तार से वर्णन किया गया है।

Elaboration—Where a *bhikshu* is staying for a month or the like, some monk may die there due to fasting, disease or snake bite and the like. The dead body cannot be kept in the *Upashraya* or that place for long. According to the author of *bhashya*, the dead body should be taken out immediately after the death. Therefore, if the monks attending on the deceased so desire they can carry it to the proper place for discarding the dead body even at night and discard it there. There is a provision in the *Sutra* for begging the article for carrying the dead body as *pratiharik* (assurance of returning the same after the needful is done). So any

wooden carriage, bamboo or cart and the like whichever is available in the village and the like or in *upashraya* can be used for this purpose. After the needful is done, that article can be returned.

In case no one is available to cremate the dead body by burning, it can be disposed of in the manner mentioned above. But at the place where the organization of *Shravak* or any other householder devotee is available and they perform worldly rites considering it as their duty, the *bhikshu* remains un-involved in them.

According to the author of *bhashya*, the south-west direction from the place of stay is considered to be the best for discarding the corpse. In case suitable place is not available in that direction, it should be discarded in the south. In case suitable place is not available even there, it should be disposed in the south-east direction. All the other directions are considered improper for disposing the dead body. In case the dead body is disposed of in these directions, the dispute, division and the like may arise in the religious organization or some disease may possibly develop.

In case the dead body has to be kept for the night, the monks of the order remain awake throughout the night. They tie both the thumbs of the feet so that no ghost enters that dead body. The mouth is covered with mouth-cloth (*mukhavastrika*) and the middle part of the finger is pierced because the ghosts do not enter a pierced body.

While carrying the dead body, the feet are kept in front. While disposing the dead body, the mouth cloth, the broom (*rajoharan*), *cholpattak*—these three articles must be kept. Such matters are explained in detail in the *bhashya*

कलह करने वाले भिक्षु से सम्बन्धित विधि—निषेध

RULES RELATING TO DEALING WITH QUARRELSOME BHIKSHU

३०. भिक्षू य अहिगरणं कट्टु तं अहिगरणं अविओसवेत्ता। नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा। नो से कप्पइ बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

नो से कप्पइ गामाणुगामं दुइज्जित्तए, गणाओ वा गणं संकमित्तए, वासावासं वा बत्थए।

जत्थेव अप्पणो, आयरिय—उवज्झायं पासेज्जा बहुस्सुय—बब्भागमं, कप्पइ से तत्संतिए आलोइत्तए, पडिक्कमित्तए, निंदित्तए, गरिहित्तए, विउट्ठित्तए, विसोहित्तए, अकरणाए अब्भुट्ठित्तए, अहारिहं तवोक्कम्मं पायच्छित्तं पडिबज्जित्तए।

से य सुएण पट्ठविए आइयब्बे सिया, से य सुएण नो पट्ठविए नो आइयब्बे सिया। से य सुएण पट्ठविज्जमाणे नो आइयइ, से निज्जूहियब्बे सिया।

३०. यदि कोई भिक्षु (परस्पर) कलह करके उसे उपशान्त न करे तो उसे गृहस्थों के घरों में भक्त-पान (गोचरी) के लिए जाना-आना नहीं कल्पता है। उसे उपाश्रय से बाहर स्वाध्याय भूमि में या उच्चार-प्रस्रवण भूमि में तथा ग्रामानुग्राम विहार करना भी नहीं कल्पता है।

उसे एक गण से दूसरे गण में सक्रमण करना और वर्षावास रहना नहीं कल्पता है।

किन्तु जहाँ अपने बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ आचार्य और उपाध्याय हों उनके समीप जाकर आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, निन्दा करे, गर्हा करे, पाप से निवृत्त हो, पापफल से शुद्ध हो, पुनः पापकर्म न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो और यथायोग्य तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे।

वह प्रायश्चित्त यदि श्रुतानुसार दिया जाये तो उसे ग्रहण करना चाहिए, किन्तु श्रुतानुसार न दिया जाये तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि श्रुतानुसार प्रायश्चित्त दिये जाने पर भी जो स्वीकार न करे तो उसे गण से निकाल देना चाहिए।

30. In case some *bhikshu* does not subdue the quarrel he is not allowed to go to the houses of the householders for collecting food and water. He is not allowed to go out from the *Upashraya* for study or for call of nature or to start on wandering from village to village

He is not allowed to go to another group and spend rainy season there

He should go to a *bahu-shrut* (expert in scriptures) or *Acharya* or *Upadhyaya* who are well-versed in *Agams* and critically examine himself before them. He should do *pratikraman* there. He should criticize his bad activities, tell in detail to them and seclude himself from sins. He should purify himself by accepting punishment for his sins.

In case *prayashchit* (punishment) is awarded in proportion to the sin as prescribed in scriptures it should be accepted. In case it is not according to the prescribed norm, it should not be accepted. If the *bhikshu* does not accept the *prayashchit*, which is strictly according to the prescribed norm, he should be expelled from the *gana* (the organization).

विवेचन : प्रस्तुत सूत्र का भाव यह है कि भिक्षुओं में परस्पर कलह या कषाय उत्पन्न हो जाये तो सर्वप्रथम कषाय को उपशान्त करे। कषाय उपशान्त किये बिना वह गोचरी के लिए तो क्या, उपाश्रय से बाहर भी न जाये। उसके बाद आचार्य आदि जो भी बहुश्रुत वहाँ हो, उनके पास आलोचना (प्रायश्चित्त) करके कलह से निवृत्त होना आवश्यक है।

कभी दुराग्रह के कारण कषाय उपशान्त न करे, तब भी अनुशासन के लिए उसे आलोचना किये बिना प्रायश्चित्त दिया जा सकता है। यदि समझाने पर भी वह न समझे एवं प्रायश्चित्त या अनुशासन स्वीकार न करे

तो उसे गच्छ से अलग कर देने का भी सूत्र में विधान किया है अर्थात् उसके साथ मांडलिक आहार एवं वन्दना आदि व्यवहार नहीं रखा जाता है।

सूत्र में विनय, अनुशासन एवं उपशान्ति के विधान के साथ ही एक न्यायसंगत सूचना की गई है कि प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाला भिक्षु बहुश्रुत हो एवं प्रायश्चित्त दाता निष्पक्ष भाव न रखकर आगम विपरीत प्रायश्चित्त उसे देने का निर्णय करे तो वह उस प्रायश्चित्त को अस्वीकार कर सकता है।

इस निर्देश से यह स्पष्ट होता है कि सूत्र-विपरीत आज्ञा किसी की भी हो, उसे अस्वीकार करने से जिनाज्ञा की विराधना नहीं होती है। (बृहत्कल्प भाष्य)

Elaboration—The underlying idea in the present *Sutra* is that in case bitterness or quarrel arises between two or more *bhikshus* initial effort should be to subdue the passions. In the absence of it, he should not go out for collection of alms (food) He should not go out from *Upashraya* at all. Thereafter, he should go to *bahushrut* or *Acharya* and the like whosever is available there and after criticizing his activity in their presence, accepting the *prayashchit*, stop that quarrel which is very essential.

If due to his stubborn, nature, the *bhikshu* does not subdue his passions; the *prayashchit* (punishment) can be awarded to him even without his self-criticism in order to maintain discipline. In case he is not brought round even after great efforts and does not accept the *prayashchit* or code of discipline, there is a provision in the *Sutra* that he can be expelled from the organization. In other words, mutual code of respecting the seniors and dining together in group is not continued with him.

Although humility, discipline and subduing of passions is mentioned in this *Sutra*, yet another judicial approach is clearly indicated. In case the *bhikshu* who is to accept *prayashchit* is *bahushrut* and the one who is awarding the *prayashchit* is not impartial and decides to award *prayashchit* against the prescribed norm stated in *Agams*, he can refuse to accept that *prayashchit*.

This direction clearly indicates, that there is no transgression of the order of *Tirthankar* if any command, which is against the scriptures is not accepted (*Vrihatkalp Bhashya*)

परिहार—कल्पस्थित भिक्षु की वैवाच्य

SERVICE OF A MONK UNDERGOING PRAYASHCHIT

३१. परिहारकप्पद्वियस्स णं भिक्खुस्स कप्पइ आयरिय—उवज्झायाणं तद्वित्तं एगगिहंसि पिंडवायं दवावेत्तए। तेण परं नो से कप्पइ असणं वा जाव साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा कप्पइ से अब्भयरं वेयावडियं करेत्तए, तं जहा—

अद्वाबणं वा, निसीयावणं वा, तुयद्वाबणं वा, उच्चार-यासवण-खेल-जल्ल-सिंघाणाणं विगिंचणं वा विसोहणं वा करेतए।

अह पुण एवं जाणेज्जा; छिन्नावाएसु पंथेसु आउरे, झिंझिए, पिवासिए, तवस्सी, दुब्बले किलंते, मुच्छेज्ज वा, पवडेज्ज वा, एवं से कप्पइ असणं वा जाव साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा।

३१. परिहार कल्पस्थित भिक्षु जिस दिन परिहार तप स्वीकार करे उस दिन उसको आचार्य या उपाध्याय एक घर से आहार दिला दे, उसके बाद उसे अशन-पान-खादिम-स्वादिम एक बार या बार-बार देना नहीं कल्पता है, किन्तु आवश्यक होने पर वैयावृत्य करना चाहिए। जैसे कि-

परिहार-कल्पस्थित भिक्षु को उठना-बिठाना, करवट बदलवाना, उसके मल-मूत्र, श्लेष्म, कफ आदि परठना, मल-मूत्रादि से लिप्त उपकरणों को शुद्ध करना इत्यादि।

यदि आचार्य या उपाध्याय को पता चले कि यह ग्लान, बुभुक्षित, तृषाकुल, तपस्वी, दुर्बल एवं क्लान्त होकर गमनागमनरहित मार्ग में कहीं मूर्च्छित होकर गिर जायेगा तो उसे अशन यावत् स्वादिम देना या दिलवाना कल्पता है।

31. On the day of practicing *parihar* austerity, the *Acharya* or *Upadhyaya* should get collected food for him from a house Thereafter he is not allowed to offer him food, water and the like once more or again and again But in case it is necessary he can be helped (physically attended to) in activities like—

Getting up, standing, changing side, discarding stool, urine and the like, cleaning clothes that have been spoiled by stool, urine and the like

In case *Acharya* or *Upadhyaya* comes to know that the said *bhikshu* because of his illness, starvation, thirst, austerities, weakness or fatigue is likely to become unconscious and fall on the way while going for collection of food and the like, it is permitted to provide him food and the like or to help him in collecting the same.

बिबेचन : परिहार तप-प्रायश्चित्त स्वीकारने वाला साधु परिहार कल्पस्थित कहलाता है। निशीथसूत्र, उद्देशक ४ में भाष्यकार ने बताया है, जो गृहस्थो या साधुओ के साथ उग्र कलह करता है, समय विराधना करता है या इतना बड़ा दोष-सेवन करता है कि उसे सघ या गण से बाहर करना पड़े, उसे 'परिहारिक' कहा जाता है। उस दोष का तप रूप में प्रायश्चित्त स्वीकार करके प्रायश्चित्त के निमित्त तपश्चर्या करने वाला साधु भी 'परिहारिक' कहा जाता है। आचार्य के अतिरिक्त गच्छ के सभी साधुओ के लिए वह परिहार्य होता है। गच्छ के अन्य साधु उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते। इसलिए उक्त सूत्रानुसार उसे केवल आचार्य-उपाध्याय ही गृहस्थों के घर से आहार-पानी दिलाते हैं, किन्तु यदि वह रुग्ण हो जाये तो गण के अन्य साधु भी उसकी वैयावृत्य कर सकते हैं। इस सूत्र का आशय यह प्रतीत होता है कि भले ही वह बड़ा दोष-सेवन कर चुका हो,

किन्तु वह आत्म-शुद्धि करना चाहता है, इसलिए गण के आचार्य आदि को उसके साथ संवेदनशीलता एवं सहानुभूति रखकर पूर्ण समाधि पहुँचानी चाहिए।

Elaboration—A Sadhu who accepts the *prayashchit* of *parihar* austerities is called *parihar kalp sthit*. In *Nisheeth Sutra*, *Uddeshak* 4, the author of *bhashya* has stated that the monk who rudely quarrels with householders or monks, who transgresses the code of ascetic restraints or who commits such a grave fault that he has to be expelled from the organization or the group, he is called *pariharik*. The monk who accepts the *prayashchit* of that fault in the form of practice of austerities and actually practices it is also a *pariharik*. He is *pariharik* for all the monks in the group except for *Acharya*. The other monks of the group have no dealings with him. So, as provided in this *Sutra*, only *Acharya* or *Upadhyaya* help him in collecting alms from houses of householders. But in case he falls ill, the other monks in the organization can also attend to him. The underlying idea is that although he has committed a very grave fault but since he wants to purify his self the *Acharya* and the like should be benevolent and helpful to him in remaining in a state of equanimity.

महानदी पार करने के विधि-निबन्ध PROCEDURE OF CROSSING A RIVER

३२. णो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओ उद्दिट्ठाओ गणियाओ विवज्जियाओ पंच महण्णवाओ महाणईओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा, तं जहा— (१) गंगा, (२) जउणा, (३) सरयू, (४) ऐरावई (कोसिया), (५) मही।

अह पुण एवं जाणेज्जा ऐरावई कुणालाए जत्थ चक्किया एणं पायं जले किच्चा, एणं पायं थले किच्चा, एवं णं कप्पइ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा, तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा। जत्थ एवं नो चक्किया एवं णं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा, तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा।

३२. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को महानदी के रूप में प्रसिद्ध और बहुत जल वाली ये पाँच महानदियाँ एक मास में दो या तीन बार स्वयं जल में प्रवेश करके पार करना या नौका आदि में बैठकर पार करना नहीं कल्पता है। वे ये हैं—(१) गंगा, (२) यमुना, (३) सरयू, (४) ऐरावती (कोशिक), और (५) मही।

किन्तु यदि यह पता चल जाये कि कुणाला नगरी के समीप जो ऐरावती नदी है वह एक पैर जल में और एक पैर स्थल (आकाश) में रखते हुए पार की जा सकती है तो उसे एक मास में दो या तीन बार उतरना या पार करना कल्पता है। यदि उक्त प्रकार से पार न की जा सके तो उस नदी को एक मास में दो या तीन बार उतरना या पार करना नहीं कल्पता है।

32. *Nirgranth*s or *nurgranth*is are not allowed to cross the five famous rivers, which are always full of water two or three times in a month by entering therein or by boat. The rivers are—(1) Ganga, (2) Yamuna, (3) Saryu, (4) Airavati, and (5) Mahi.

But in case he comes to know that Airavati river, which is near Kunala town can be crossed by keeping one foot in water and the other in space, he is allowed to get into it or cross it two or three times in a month. In case it cannot be crossed in this manner, he should not cross it or enter it two or three times in a month.

बिबेचन : जिन नदियों में निरन्तर जल बहता रहता है और अगाध जल होता है : 'महानदियाँ' कही जाती हैं। यहाँ दो विशेषण दिये हैं, महार्णव—जो बहुत गहरी हो, और महानदी—जो समुद्र के समान बहुत जल वाली हो। सूत्रोक्त पाँच के अतिरिक्त सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियाँ हैं, उन सबका महार्णव और महानदी पद से संग्रह कर लिया गया है।

कुणाला नगरी के समीप बहने वाली ऐरावती नदी का निर्देश संकेत रूप है, अतः जहाँ साधुगण मासकल्प या वर्षाकल्प से रह रहे हों और उस नगर के समीप भी कोई ऐसी उथली नदी हो, जिसका कि जल जघार्थ प्रमाण बहता हो तथा उसके जल में एक पैर रखते हुए और एक पैर जल से ऊपर करते हुए चलना सम्भव हो तो साधु अन्य निर्दोष मार्ग के निकट न होने पर जा सकता है। (सचित्र स्थानांगसूत्र, भाग २, स्थान ५, पृष्ठ १३८ पर भी पाँच महानदियों का वर्णन द्रष्टव्य है)

Elaboration—The streams that continuously flow or that have immense water are called rivers. Here two adjectives have been mentioned namely *Maha-arnav* which means very deep and *mahanadi* which means one that has great quantity of water like a sea. In addition to the five rivers mentioned in the *Sutra*, there are Sindhu (Indus), Brahmaputra and many other rivers. They should also be considered in the category of *Maha-arnav* and *Mahanadi*.

The mention of *Airavati nadi* that flows near Kunala town is as an instance. So the place where monks are staying for a month or for rainy season and there is a stream near it whose water is half knee-deep and it is possible to walk through it on feet, then a *Sadhu* can pass through it if no other faultless path is available. (*The description of 5 rivers in Sthanang Sutra, Part II, Sthan 5, page 138 is also worth reading*).

घास से ढकी हुई छत वाला उपश्रय UPASHRAY THATCHED WITH HAY

३३. से तण्णेषु वा, तण्णपुंजेषु वा, पलालेषु वा, पलालपुंजेषु वा, अप्पडेसु जाव मक्कडासंताणएसु, अहे सवणमायाए नो कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा, तहप्पगारे उवस्सए हेमंत—गिम्हासु वत्थए।

३४. से तणेसु बा तणपुंजेसु बा, जाब मक्कडासंताणएसु उप्पिं सवणमायाए, कप्पइ निगंथाण बा निगंथीण बा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत-गिम्हासु बत्थए।

३५. से तणेसु बा, तणपुंजेसु बा जाब मक्कडासंताणएसु अहे रयणिमुक्कमउडेसु, नो कप्पइ निगंथाण बा निगंथीण बा तहप्पगारे उवस्सए बासाबासं बत्थए।

३६. से तेणेसु बा, तणपुंजेसु बा जाब मक्कडासंताणएसु उप्पिं रयणिमुक्कमउडेसु, कप्पइ निगंथाण बा निगंथीण बा तहप्पगारे उवस्सए बासाबासं बत्थए।

३३. जो उपाश्रय तृण, तृणपुंज, पराल या परालपुंज से बना हो और जहाँ अडे या मकड़ी के जाले भी न हों, किन्तु उस उपाश्रय के छत की ऊँचाई कानों से नीची हो तो ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त व ग्रीष्म ऋतु में रहना नहीं कल्पता है।

३४. यदि पूर्वोक्त प्रकार के उपाश्रय की छत की ऊँचाई कानों से ऊँची हो तो ऐसे उपाश्रय में साधु-साध्वियों को हेमन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में रहना कल्पता है।

३५. यदि पूर्वोक्त प्रकार के उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीधे दोनों हाथों जितनी ऊँचाई से नीची हो तो ऐसे उपाश्रय में साधु-साध्वियों को वर्षावास में रहना नहीं कल्पता है।

३६. यदि पूर्वोक्त प्रकार के उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीधे दोनों हाथों जितनी ऊँचाई से अधिक हो, तो ऐसे उपाश्रय में साधु-साध्वियों को वर्षावास में रहना कल्पता है।

33. *Nirgranthas and Nirgranthis* are not allowed to stay during winter or summer in an *Upashraya* whose roof is less than the height upto ears even if that *Upashraya* is made of hay and there are no cobwebs or eggs in it.

34. In case the height of such *Upashraya* is more than the height upto ears of the monks or nuns concerned, they can stay there during summer or winter.

35. In case the height of such *Upashraya* is less than the height of the person standing with hands raised above the head, the monks or nuns should not stay there in rainy season.

36. If the height of such *Upashraya* is more than the height of monks or nuns with hands raised above the head, he or she can stay there for rainy season.

विवेचन : सूत्र ३३ में 'अहे सवण मायाए' शब्द का अर्थ-अध श्रवण मात्र-कान की ऊँचाई से कम ऊँचाई हो।

सूत्र ३५ में 'रत्नि-मुक्त-मुकुट' शब्द का अर्थ है—दोनों हाथों को ऊँचा करके अङ्गुलियों को मिलाने पर हाथ की आकृति मुकुट जैसे आकार की बन जाती हो। कम ऊँचाई वाले घास के मकान में रहने से खड़ा होने पर हाथ के स्पर्श से घास के तिनके अथवा मिट्टी आदि के कण बार-बार नीचे गिरते रहते हैं तथा नीची छत वाले उपाश्रय में रहने पर उसे बार-बार झुकना पड़ेगा। वन्दना एवं कायोत्सर्ग आदि में बाधा पड़ेगी। इस कारण दोनों प्रकार के उपाश्रय निषिद्ध हैं। ऐसे उपाश्रय में हेमन्त-ग्रीष्म ऋतु में १-२ रात्रि रहकर विहार कर देना चाहिए, किन्तु वर्षावास नहीं करना चाहिए। (विशेष वर्णन उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज कृत विवेचन, पृष्ठ २२६ पर देखें)

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—Meaning of word 'ahe savan mayaye' in Sutra 33. It means that height is less than height upto ears.

In Sutra 35, the meaning of 'ratni-mukt-mukut' is that when both the hands are raised upwards and the palms of the hands are clasped together, it looks like a crown. In case one stands in a house of lesser height the straw, earth and the like in particles shall fall down again and again when he stands and (inadvertently) touches it. In case the roof of the *Upashraya* is at lower level, he shall have to bend down again and again. It can cause obstruction in paying respect to seniors by bowing and also in *kayotsarg* and the like. So *Upashrayas* of both these types are prohibited. During winter or summer, one should move away from such *Upashraya* after the stay of one or two nights. He should never spend (four months of) rainy season there. (For detailed description see commentary by Upadhyaya Kanhaiyalal ji Maharaj, page 226)

● FOURTH UDDESHAK CONCLUDED ●

पाँचवाँ उद्देशक FIFTH UDDESHAK

विकुर्वित दिव्य शरीर के स्पर्श से उत्पन्न मैथुनभाव का प्रायश्चित्त

PRAYASHCHIT OF SEXUAL URGE ARISING FROM THE TOUCH OF UNIQUE TEMPORAL BODY

१. देवे य इत्थिरूवं विउब्बित्ता निग्गंथं पडिग्गाहिज्जा, तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

२. देवे य पुरिसरूवं विउब्बित्ता निग्गंथिं पडिग्गाहिज्जा, तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

३. देवी य इत्थिरूवं विउब्बित्ता निग्गंथं पडिग्गाहेज्जा, तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

४. देवी य पुरिसरूवं विउब्बित्ता निग्गंथिं पडिग्गाहेज्जा, तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।

१. यदि कोई देव वैक्रिय शक्ति से स्त्री का रूप बनाकर निर्ग्रन्थ का आलिंगन करे और निर्ग्रन्थ उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो (मैथुन-सेवन नहीं करने पर भी) भावो से मैथुन-सेवन के दोष का भागी होता है। अतः वह अनुद्धातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

२. यदि कोई देव वैक्रिय शक्ति से पुरुष का रूप बनाकर निर्ग्रन्थी का आलिंगन करे और निर्ग्रन्थी उसके स्पर्श की अनुमोदना करे तो (मैथुन-सेवन नहीं करने पर भी) भावो से मैथुन-सेवन के दोष की भागी होती है।

३. यदि कोई देवी स्त्री का रूप बनाकर निर्ग्रन्थ का आलिंगन करे और निर्ग्रन्थ उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो (मैथुन-सेवन नहीं करने पर भी) भावो से मैथुन-सेवन के दोष को प्राप्त होता है।

४. यदि कोई देवी पुरुष का रूप बनाकर निर्ग्रन्थी का आलिंगन करे और निर्ग्रन्थी उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो (मैथुन-सेवन नहीं करने पर भी) भावो से मैथुन-सेवन के दोष को प्राप्त होती है।

उक्त चारों ही स्थितियों में दोष पात्र साधु-साध्वी अनुद्धातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त के भागी होते हैं।

1. If a *deva* (celestial being) converts himself into a woman with his power and embraces a *nirgranth* and the *nirgranth* appreciates it, he is guilty of the fault of engaging in sex although he has not done so. So, he is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

2. If a celestial being converts himself into a man with his power and embraces a *nirgranthi* and she supports it, then she is guilty of the fault of engaging in sex emotionally although she has not done so.

3. If a goddess transforms herself into a woman and embraces a *nirgranth* and the *nirgranth* supports it, then he is guilty of the fault of engaging in sex emotionally although she has not actually enjoyed sex.

4. If a goddess transforms herself into a man and embraces a *nirgranthi* and she supports it, then that *nirgranthi* is guilty of the fault of engaging in sex emotionally although she has not actually enjoyed sex.

In case of the fault in the above said four states, the concerned *Sadhu* or *Sadhvi* is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchit*

आगतुं भिक्षु के प्रति कर्तव्य DUTY TOWARDS NEWLY ARRIVING BHIKSHU

५. भिक्षु य अहिगरणं कट्टु तं अहिगरणं अविओसवेत्ता इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्तानं विहरत्ति; कप्पइ तस्स पंच राइंदियं छेयं कट्टु परिणिब्बाविय-परिणिब्बाविय दोच्चं पि तमेवं गणं पडिनिज्जाण्यवे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया।

५. कोई भिक्षु (अपने गण में) कलह करके उसे उपशान्त किये बिना अन्य गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो उस गण के स्थविरों को चाहिए कि उसे पाँच दिन-रात की दीक्षा का छेद देकर और सर्वथा शान्त-उपशान्त करके पुनः उसी गण में भेज दे अथवा जिस गण से वह आया है, उस गण को जिस प्रकार से प्रतीति (विश्वास) हो उसी तरह व्यवहार करे।

5. A *bhikshu* creates a quarrel in his group and without pacifying it, wants to join another group and stay there Then it is the duty of the *Sthavirs* of that group to reduce his period of monkhood by five days and completely pacify the said quarrel and thereafter to send him to the original group or deal with him according to the desired faith of the original group from where he had come.

विवेचन : भाष्यकार ने बताया है कि स्थविर उपदेश देकर कलहग्रस्त का क्रोध शान्त कर, उसे पाँच दिन-रात का छेद प्रायश्चित्त देकर वापस उसी गण में लौटा दे। इससे उस गण के निर्ग्रन्थ भिक्षुओं को यह विश्वास भी हो जाता है कि अब इस निर्ग्रन्थ भिक्षु का क्रोध उपशान्त हो गया है।

यदि उपाध्याय तथा आचार्यादि क्रोधित होकर अन्य गण में चले जाये तो उस गण के स्थविर उन्हें भी कोमल वचनों से प्रशान्त करें, और उपाध्याय का दस अहोरात्र प्रमाण, आचार्य का पन्द्रह अहोरात्र प्रमाण दीक्षा का छेदन कर उन्हें पूर्व के गण में लौटा दे।

कषाय का अत्यन्त हानिकारिक प्रभाव बताते हुए भाष्यकार ने कहा कि देशोनकोटि (करोड़ पूर्वकाल तक) तपश्चरण करके जिस चारित्र का उपार्जन किया है वह एक मुहूर्त प्रमाण काल तक की गई कषाय से नष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रन्थ भिक्षु को कषाय नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित् कषाय उत्पन्न हो जाये तो उसे तत्काल शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

Elaboration—The author of *bhashya* has stated that the *Sthavir* by proper coaching should subdue the anger of the person affected by the

quarrel. He should award him *prayashchit* of reduction of the period of monkhood by five days and send him back to the original fold. Such an action creates faith in the mind of *bhikshus* of that fold that the anger of that *bhikshu* has totally subsided.

If the *Upadhyaya* or *Acharya* goes to another group in a fit of anger, the *sthavirs* of that group should pacify him with polite words and return him to the original group after reducing the period of monkhood by ten days in case of *Upadhyaya* and by fifteen days in case of *Acharya*.

Stating the extremely harmful effect of passions, the author of *bhashya* has mentioned that state of passion (*Kashaya*) for just a period of 48 minutes (one *muhurat*) destroys the merit collected as a result of practice of austerities for a period of little less than one crore *purva* (a *purva* is of 70,56,000 crore years). So a *bhikshu* should never be influenced by passions. In case a passion arises, he should try his best to subdue it immediately.

रात्रिभोजन के अतिचार का प्रायश्चित्त PRAYASHCHIT FOR FAULT OF MEALS AT NIGHT

६. भिक्षू य उग्ययवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संथडिए निब्बितिगिच्छे असणं वा जाव साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा से जं च आसयंसि, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे तं विगिंचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अत्तेसिं वा दलमाणे, राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्धानं अणुग्घाइयं।

७. भिक्षू य उग्ययवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संथडिए विइगिच्छासमावणे असणं वा जाव साइमं वा पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा से जं च आसयंसि, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अत्तेसिं वा दलमाणे, राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्धानं अणुग्घाइयं।

८. भिक्षू य उग्ययवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए निब्बितिगिच्छे असणं वा जाव साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा से जं च आसयंसि, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे तं विगिंचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अत्तेसिं वा दलमाणे, राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्धानं अणुग्घाइयं।

९. भिक्षु य उग्यविस्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए विडिग्गिच्छासमावण्णे असणं वा जाव साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा से जं च आसयंसि, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे तं विगिंचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं अण्णणा भुंजमाणे, अन्नेसिं वा दलमाणे, राइभोयणपडिसेवणपत्ते आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारइणं अणुग्गइयं।

६. जिस भिक्षु ने सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा ली है, जो सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में सन्देहरहित है, और पूर्ण स्वस्थ-समर्थ है। वह अशन यावत् स्वादिम ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है अथवा सूर्यास्त हो गया है, तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में ही उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले, तो वह जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो उसे रात्रिभोजन-सेवन का दोष लगता है। तब वह अनुद्घातिक (लघु) चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

७. पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला भिक्षु यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में सदिग्ध है किन्तु पूर्ण स्वस्थ व समर्थ है, वह अशन यावत् स्वादिम ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है, तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो वह जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो उसे रात्रिभोजन-सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

८. जिस भिक्षु ने सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असदिग्ध है, किन्तु असमर्थ है, वह भिक्षु अशन यावत् स्वादिम ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि सूर्योदय नहीं हुआ है, या सूर्यास्त हो गया है तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो वह जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो उसे रात्रिभोजन-सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

९. पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला भिक्षु यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में सदिग्ध है, असमर्थ है। वह अशन यावत् स्वादिम ग्रहण कर आहार करता हुआ यह जाने कि 'सूर्योदय नहीं हुआ है' या 'सूर्यास्त हो गया है' तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो वह जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो उसे रात्रिभोजन-सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

6. A *bhikshu* has taken a vow to go for collection of alms (food and the like) after sunrise and before sunset and he is free from any doubt about the time of sunrise and sunset and is totally capable of practicing the vow. If at the time of taking the food which he has collected, he comes to know that the sun has not yet risen or the sun has already set, he should discard the food which is in his mouth, in his hand or in his pot and purify his mouth. In that case he does not transgress the order established by *Jinas*.

In case he takes that food himself or offers it to another monk, he is guilty of the fault of taking meals at night. He is then liable for *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

7. A *bhikshu* has undertaken the above said vow. He is doubtful about sunrise and sunset but is capable of practicing the vow. If while taking the food and the like which he has collected, he comes to know that the sun has not yet arisen or the sun has already set, he should discard the food which is in his mouth, in his hand or in his pot and clean his mouth. In that case he does not transgress the order established by *Jinas*.

In case he takes that food himself or offers it to another *bhikshu*, he is guilty of the fault of taking meals at night. He is then liable for undergoing *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

8. A *bhikshu* has taken a vow to collect food and the like only after sunrise and before sunset. He is confident about sunrise and sunset, but he is not capable. In case while taking food and the like, he comes to know that the sun has not yet risen or the sun has already set, he should discard the food which is in his mouth or in his hand or in the pot and clean his mouth. In that case he does not transgress the order established by *Jinas*.

In case he takes that food himself or gives it to another *nirgranth*, he is guilty of fault of taking meals at night. So he is liable for undergoing *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

9. A *bhikshu* who has taken the above mentioned vow is doubtful about sunrise and sunset. He is incapable. If at the time of taking food and the like which he has collected, he comes to know that the sun has not yet risen or the sun has already set, he should discard the food which he has in his mouth, in his hand or in his pot and clean his mouth. He, then, does not transgress the order of *Tirthankaras*.

In case he takes that food himself or gives it to another monk, he is guilty of the fault of taking meals at night and is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

विवेचन : प्रस्तुत इन चार सूत्रों में—प्रथम सूत्र स्वस्थ, समर्थ एवं सन्देहरहित निर्ग्रन्थ की अपेक्षा से, द्वितीय सूत्र समर्थ किन्तु सन्देहशील निर्ग्रन्थ की अपेक्षा से, तृतीय सूत्र असस्तुत एवं निर्विचिकित्स निर्ग्रन्थ की अपेक्षा से तथा चतुर्थ सूत्र असस्तुत एवं विचिकित्स निर्ग्रन्थ की अपेक्षा से है।

Elaboration—Out of the said four *Sutras*, the first one is in the context of a healthy, energetic and confident *nirgranth*, the second relates to sceptic but not tired monk, the third is about *asanstrit* (not capable, not healthy monk who takes sufficient food daily) monk who is also *nirvichikitsa* (confident about sunrise and sunset) while the fourth is in the context of *asanstrit* and *vichikitsa* monk

विशेष शब्दों के अर्थ—संस्तुत—समर्थ, स्वस्थ और प्रतिदिन पर्याप्त भोजन करने वाला भिक्षु। असंस्तुत—असमर्थ (थका हुआ) अस्वस्थ (रुग्ण) तथा तेला आदि तपश्चर्या करने वाला दुर्बल तपस्वी भिक्षु। विचिकित्स—सूर्योदय अथवा सूर्यास्त होने के विषय में संशयग्रस्त भिक्षु। निर्विचिकित्स—‘सूर्योदय हो गया है’ या ‘सूर्यास्त नहीं हुआ है’—इस प्रकार के निश्चय वाला निर्ग्रन्थ।

साधु—साध्वी विविध क्षेत्रों में विहार करते हैं, उस समय मेघाच्छन्न आकाश में सूर्य न दिखने पर सूर्योदय का भ्रम हो जाने से साथ चलने वाले सार्थवाह निर्ग्रन्थों या निर्ग्रन्थियों को आहार देना चाहे तो ‘सूर्योदय हो गया है’ इस प्रकार का निश्चय होने पर आहारादि ग्रहण कर उसका सेवन कर सकता है।

उसी समय बादल दूर हो जाये और उषाकालीन प्रभा दिख जाये या सूर्योदय होता हुआ दिख जाये तो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी को वह आहार परठ देना चाहिए। इसी प्रकार सूर्यास्त के विषय में भी समझना चाहिए।

MEANING OF IMPORTANT WORDS

Sanstrit—Energetic, healthy monk who takes sufficient food and the like daily. **Asnstrit**—A tired, unhealthy, sick monk or an ascetic who has gone weak due to austerities and three day fast and the like **Vichikitsa**—A *bhikshu* who is doubtful about sunrise and sunset. **Nirvichikitsa**—A *bhikshu* who is fully confident about sunrise and sunset.

Sadhus and **Sadhvis** wander in different areas At that time sun is not visible because of clouds in the sky So a doubt arises about sunrise In case the accompanying householder, wants to give food to the monks or nuns, they can accept and eat it only if they are fully confident that the sun has arisen.

In case at that time, the clouds disappear and the dawn becomes visible and the monk or nun finds that sun is just rising, he or she should discard the food already collected Same should be understood in respect of sunset.

उद्गाल सम्बन्धी विवेक DISCRIMINATION REGARDING OVEREATING

१०. इह खलु निगन्धस्स वा निगन्धीए वा राओ वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेज्जा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं उग्गालित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं।

१०. यदि किसी निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी को रात्रि मे या विकाल सूर्यास्त के पश्चात् संध्या समय मे पानी और भोजन सहित उद्गाल (डकार) आये तो उस समय वह उसे थूक दे और मुँह शुद्ध कर ने तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि वह उद्गाल को निगल जावे तो उसे रात्रिभोजन-सेवन का दोष लगता है और वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

10. In case a *nirgranth* or *nirgranthi* gets food or water in his or her mouth as a result of *Udgaal* (belching), at night or in the evening after sunset, he should spit it out and clean his mouth. In that case he does not transgresses the order established by the Jinas

If he devours that food, he is guilty of taking food at night and, therefore, is liable for *anudghatik chaturmasik prayashchit*.

विवेचन . जब कभी कोई मात्रा से अधिक खा-पी लेता है, तब उसे डकार के साथ पेट का अन्न और पानी मुख मे आ जाता है, उसे उद्गाल कहते है। भिक्षु को कदाचित् रात मे या सायंकाल मे उद्गाल आ जाये तो उसे थूककर वस्त्र आदि से मुख को शुद्ध कर लेना चाहिए। उस उद्गाल को वापस निगलना नहीं चाहिए। इससे यह शिक्षा भी सूचित होती है कि भोजन हमेशा ही मर्यादित मात्रा मे ही लेना चाहिए।

Elaboration—When a person takes meals and water in large quantity, he belches and some food and water comes to his mouth from the belly It is called *Udgaal*. In case a *bhikshu* gets *Udgaal* in night or in the evening after sunset, he should spit it out and clean his mouth with a piece of cloth. He should not devour that *Udgaal* (food). This instruction indicates that food should always be taken in limited quantity.

संसक्त आहार के खाने एवं परठने का विधान

PROCEDURE FOR TAKING OR DISCARDING FOOD MIXED WITH LIVING BEINGS

११. निगन्धस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठस्स अंतो पडिग्गहंसि पाणाणि वा, बीयाणि वा, रए वा परियावज्जेज्जा, तं च संचाएइ विगिंचित्तए वा विसोहित्तए वा, तं पुब्बामेव विगिंचिय विसोहिय, तओ संजयामेव भुंजेज्ज वा, पिएज्ज वा।

तं च नो संचाएइ विगिंचित्तए वा, विसोहित्तए वा, तं नो अण्णो भुंजेज्जा, नो अन्नसिं दावए, एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता यमज्जित्ता परिट्ठवेय्ये सिया।

११. गृहस्थ के घर में आहार-पानी के लिए गये हुए साधु के पात्र में कोई प्राणी, बीज या संचित रज पड़ जाये और यदि उसे पृथक् किया जा सके, अथवा विशोधन (साफ) किया जा सके तो उसे पहले पृथक् कर दे या विशोधन कर दे, उसके बाद यतनापूर्वक खावे या पीवे।

यदि उसे पृथक् करना या विशोधन करना सम्भव न हो तो उसका न स्वयं उपभोग करे और न दूसरो को दे, किन्तु एकान्त और प्रासुक स्थितिल भूमि में प्रतिलेखन प्रमार्जन करके परठ दे।

11. A monk goes to a house for collecting food and water. If any living being, seed or dust having life falls in it and it is possible to separate it or clean it, he should first do so and then eat it.

If it is not possible to separate it or clean it, he should neither eat it himself nor offer it to others. He should carry it to a lonely place and discard it on such a land which is free from living beings after properly examining it and cleaning it.

विवेचन : गोधरी के लिए जाने पर साधु या साध्वी को सर्वप्रथम आहार लेते समय ग्राह्य अन्नपिण्ड का निरीक्षण करना चाहिए कि यह शुद्ध है या नहीं ? यदि शुद्ध एवं जीवरहित दीखे तो ग्रहण करे, अन्यथा नहीं। देखकर या शोध कर यतना से ग्रहण करते हुए उक्त अन्न-पिण्ड के पात्र में दिये जाने पर पुनः देखना चाहिए कि पात्र में अन्न-पिण्ड देते समय कोई मक्खी आदि तो नहीं दब गई है, या ऊपर से आकर तो नहीं बैठ गई है, या अन्य कीड़ी आदि तो नहीं चढ़ गई है ? यदि साधु या साध्वी इस प्रकार सावधानीपूर्वक निरीक्षण न करे तो लघुमास के प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

निरीक्षण करने पर यदि उस आहार में त्रस प्राणी चलते-फिरते दीखे तो उन्हें यतना से एक-एक करके बाहर निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार यदि आहार में मृत जीव दीखे या संचित बीजादि दीखे और उनका निकालना सम्भव हो तो विवेकपूर्वक निकाल देना चाहिए। यदि उनका निकालना सम्भव न हो जैसे शक्कर में नमक, घेवर आदि में चींटियाँ तो उसे एकान्त निर्जीव भूमि पर परठ देना चाहिए। किन्तु ऐसा आहार खाना नहीं चाहिए। यह नियम जीव विराधना की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण है ही, आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व रखता है।

Elaboration—When a *Sadhu* or *Sadhvi* goes for collecting food and the like, he or she should first of all examine the food being offered whether it is pure or not ? If it is pure and free from living beings he should accept it, otherwise he should refuse it. While accepting the food with proper care and discrimination, he or she should again examine the food and water in his pot that no fly has fallen in it and sunk down or has not sat on it or any ant has not come up to it. In case the *Sadhu* or *Sadhvi* does not observe these precautions strictly, he is guilty of *laghumas prayashchut*.

If on close examination, he finds that mobile living beings are there in that food, he should take them out carefully one by one. Similarly, if dead beings or seeds capable of germination and the like are noticed in that food and it is possible to take them out, he should take them out

carefully In case it is not possible to take them out just as salt mixed in sugar or ants in ghevar (a sweet that has tiny holes) he should discard it at a lonely place where there are no living beings. He should not eat that food. This rule is important in the context of violence to living beings. It is also important in the context of good health

सचित्त जल-बिन्दु गिरे आहार को खाने एवं परठने का विधान

PROCEDURE FOR TAKING OR DISCARDING FOOD HAVING LIVE WATER

१२. निगन्धस्स य गाहाबड्कुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठस्स अंतो पडिगहंसि दए वा, दगरए वा, दगफुसिए वा परियावज्जेज्जा से य उत्तिणभोयणजाए परिभोत्तवे सिया। से य सीयभोयणजाए तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अब्बेसिं दावए, एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिता पमज्जित्ता परिट्ठवेयवे सिया।

१२. गृहस्थ के घर में आहार-पानी के लिए गये हुए साधु के पात्र में यदि सचित्त जल, जल-बिन्दु या जल-कण गिर जाये और वह आहार उष्ण हो तो उसे खा लेना चाहिए। वह आहार यदि शीतल हो तो न खुद खावे न दूसरो को दे किन्तु एकान्त और प्रासुक स्थंडिल भूमि में परठ देना चाहिए।

12. In case live water, live water drops or live water particle fall in the pot of a *bhikshu* when he is wandering for collection of food, he should eat that food if it is hot. In case that food is cold, he should neither take it himself nor give it to others. He should discard it at a lonely place, which is free from living beings

विवेचन : प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि वर्षा से या अन्य किसी की असावधानी के ग्रहण किये हुए आहार पर सचित्त पानी या पानी की बूँदें अथवा बारीक छीटे उछलकर गिर जाये तो भिक्षु यह देखे कि वह आहार उष्ण है या शीतल? यदि उष्ण है तो पानी की बूँदें अचित्त हो जाने से उस आहार को खाया जा सकता है। जैसे-खिचडी, दूध, दाल आदि गर्म पदार्थ।

यदि ग्रहण किया हुआ भोजन शीतल है तो उसे नहीं खाना चाहिए किन्तु परठ देना चाहिए। जैसे-खाखरा रोटी आदि।

भाष्यकार का कथन है-कभी-कभी शीतल आहार पर गिरी पानी की बूँदें भी कुछ समय बाद अचित्त हो जाती हैं, अतः इसका विवेक स्वयं भिक्षु को ही करना चाहिए। निर्दोष आहार सेवन करे, सदोष आहार हो तो उसे एकान्त में परठ देना चाहिए।

Elaboration—It is mentioned in the present *Sutra* that sometimes live water or live water drops splash and fall on the accepted food due to rain or a little carelessness. The *bhikshu* should then examine whether the food is hot or cold. In case it is hot, the water drops become lifeless and, therefore, the food can be taken, for instance hot *khichari*, milk, pulses and the like or any other hot preparation.

In case the accepted food is cold, it should not be taken. It should be discarded, for instance dry bread.

The author of *bhashya* states that sometimes the water drops fallen on cold food also become lifeless after sometime. So such a discrimination should be done by the *bhikshu* himself. He should eat only that food which is faultless. He should discard the faulty food at a lonely place.

पशु-पक्षी के स्पर्शादि से उत्पन्न मैथुनभाव का प्रायश्चित्त

PRAYASHCHIT DUE TO SEXY FEELING ON TOUCH OF AN ANIMAL OR BIRD

१३. निगंथीए य राओ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाइए वा पक्खिजाइए वा अन्नयरं इंदियजायं परामुसेज्जा, तं च निगंथी साइज्जेज्जा हत्थकम्म-पडिसेवणपत्ता आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

१४. निगंथीए य राओ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा अन्नयरे पसुजाइए वा पक्खिजाइए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहेज्जा तं च निगंथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

१३. रात्रि मे या विकाल वेला मे मल-मूत्र का परित्याग करते समय या शुद्धि करते समय किसी पशु-पक्षी से यदि निर्ग्रन्थी की किसी इन्द्रिय का स्पर्श हो जाये और उस स्पर्श का वह (यह सुखद स्पर्श है, इस प्रकार) मैथुनभाव से अनुमोदन करे तो उसे हस्तकर्म दोष लगता है। अतः वह अनुद्घातिक मासिक प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

१४. रात्रि मे या विकाल वेला मे मल-मूत्र का परित्याग करते या शुद्धि करते समय कोई पशु-पक्षी यदि निर्ग्रन्थी के किसी स्रोत का अवगाहन करे और उसका वह 'यह अवगाहन सुखद है' इस प्रकार मैथुनभाव से अनुमोदन करे तो (मैथुन-सेवन नहीं करने पर भी) उसे मैथुन-सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

13. A nun goes at night or in the evening after sunset for call of nature and while passing stool or urine some sense organ of the *nirgranthi* touches any animal or bird. If she feels pleasure and supports it emotionally, she is guilty of unnatural sexual intercourse. She is, therefore, liable for *anudhatik masik prayashchit*.

14. A *nirgranthi* is discarding her stool or urine at night or in evening after sunset or is washing her private part thereafter. At that time some animal or birds accidentally enters her private part. She says, "That entry is pleasant to me." She supports or appreciates it in this way emotionally as sexual feeling. She is guilty of enjoying sex although actually she has not engaged herself in sex. So she is liable for undergoing *anudhatik chaturmasik prayashchit*.

विवेचन : ये दोनो सूत्र ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा की दृष्टि से हैं। प्रथम सूत्र का भाव है-रात के समय, या संध्या के झुरमुट अँधेरे के समय मल-मूत्र परित्याग करते समय कोई पशु-पक्षी साध्वी के अधोभाग के अंगो का स्पर्श कर

ले और साध्वी उस स्पर्श से मैथुन-सुख की अनुभूति करे, तो इससे हस्तकर्म दोष लगता है। इसका प्रायश्चित्त लघु मासिक तप है। यदि पशु-पक्षी गुह्य प्रदेश में प्रविष्ट हो जाये और उससे रति-सुख का अनुभव करे तो वह मैथुन प्रतिसेवन दोष की भागी होती है। उसकी शुद्धि के लिए गुरु चातुर्मासिक तप का प्रायश्चित्त दिया जाता है।

Elaboration—These two *Sutras* are in the context of vigilance in practice of vow of *brahmcharya* (celibacy). The underlying idea of first *Sutra* is that at night or at the time of deep darkness in the evening, a nun goes for call of nature. If at that time an animal or bird touches her lower private parts and she experience sexual pleasure, she is guilty of unnatural intercourse. Its *prayashchit* is *laghumasik* austerity. If the bird or that small creature enters the private part and she experiences great pleasure in it, she is guilty of the fault of sexual intercourse. For its purification, she has to practice *guru chaturmasik* austerity.

साध्वी को एकाकी गमन करने का निषेध PROHIBITION FOR A SADHVI TO MOVE ALONE

१५. नो कप्यइ निगंथीए एगाणियाए गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

१६. नो कप्यइ निगंथीए एगाणियाए बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

१७. नो कप्यइ निगंथीए एगाणियाए गामाणुगामं दूइज्जित्तए, बासावासं वा बत्थए।

१८-१९. नो कप्यइ निगंथीए अचेलियाए होत्तए। नो कप्यइ निगंथीए अपाइयाए होत्ते।

१५. अकेली निर्ग्रन्थी को आहार के लिए गृहस्थ के घर में आना-जाना।

१६. अकेली निर्ग्रन्थी को (विचार भूमि) शौच के लिए तथा विहार भूमि-स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर आना-जाना।

१७. अकेली निर्ग्रन्थी को एक गाँव से दूसरे गाँव विहार करना तथा वर्षावास करना नहीं कल्पता है।

१८-१९. निर्ग्रन्थी को वस्त्ररहित होना एवं पात्ररहित रहना नहीं कल्पता है।

15. A *nirgranthi* is not allowed to go alone for collecting food.

16. A *nirgranthi* is not allowed to go alone for a call of nature outside the *Upashrcya* or for study there.

17. A *nirgranthi* is not allowed to wander alone from one village to the other or to spend (four months of) rainy season alone.

18-19. A *nirgranthi* is not allowed to remain naked and without pots.

साध्वी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर आसनादि करने का निषेध

PROHIBITION FOR A NUN TO OBSERVE VOW OF REMAINING IN A PARTICULAR POSTURE

२०. नो कप्यइ निगंथीए वोसइकाइयाए होत्तए।

२१. नो कष्यइ निगंधीए बहिया गामस्स बा जाव रायहाणीए बा उड्ढं बाहाओ पणिज्झिय—पणिज्झिय सूरभिमुहीए एगपाइयाए ठिच्चा आयावणाए आयावेत्तए। कष्यइ से उवस्सयस्स अंतोवगडाए संघाडियपडिबद्धाए पलंबियबाहुयाए समतलपाइयाए ठिच्चा आयावणाए आयावेत्तए।

२२. नो कष्यइ निगंधीए ठाणाइयाए होत्तए। २३. नो कष्यइ निगंधीए पडिमडाइयाए होत्तए। २४. नो कष्यइ निगंधीए उक्कुडुयासणियाए होत्तए। २५. नो कष्यइ निगंधीए निसज्जियाए होत्तए। २६. नो कष्यइ निगंधीए वीरासणियाए होत्तए। २७. नो कष्यइ निगंधीए दण्डासणियाए होत्तए। २८. नो कष्यइ निगंधीए लगण्डसाइयाए होत्तए। २९. नो कष्यइ निगंधीए ओमंधियाए होत्तए। ३०. नो कष्यइ निगंधीए उत्ताणियाए होत्तए। ३१. नो कष्यइ निगंधीए अम्बखुज्जियाए होत्तए। ३२. नो कष्यइ निगंधीए एगपासियाए होत्तए।

२०. निर्ग्रन्थी को सर्वथा शरीर बोंसिराकर रहना नहीं कल्पता है।

२१. निर्ग्रन्थी को ग्राम यावत् राजधानी के बाहर भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्य की ओर मुँह करके तथा एक पैर से खड़े होकर आतापना लेना नहीं कल्पता है। किन्तु उपाश्रय के अन्दर पर्दा लगाकर के भुजाएँ नीचे लटकाकर दोनों पैरों को समतल करके खड़े होकर आतापना ले सकती है।

२२. निर्ग्रन्थी को खड़े होकर कायोत्सर्ग करने का अभिग्रह करना। इसी प्रकार २३. एक रात्रि आदि प्रतिमाएँ धारण करने का अभिग्रह करना। २४. उक्कुटकासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। २५. निषद्याओ से स्थित रहने का अभिग्रह करना। २६. वीरासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। २७. दण्डासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। २८. लकुटासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। २९. अधोमुखी सोकर स्थित रहने का अभिग्रह करना। ३०. उत्तानासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। ३१. आम्र-कुब्जिकासन से स्थित रहने का अभिग्रह करना। उक्त सभी आसन साध्वी के लिए निषिद्ध तथा अकल्पनीय है। ३२. निर्ग्रन्थी को एक पसवाड़े से शयन करने का अभिग्रह करना नहीं कल्पता है।

20. A *nirgranthi* is not allowed to live in a manner wherein she totally discards care of her body.

21. A *nirgranthi* is not allowed to raise her arms in front of the sun and stand on one foot for bearing its heat outside the village up to the capital. But in the Upashraya she can take heat of the sun by keeping her feet close to each other and hanging her arms.

22. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* (a self-imposed vow) that she will do *kayotsarg* while standing. 23. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* that she will observe *pratima* for entire night and the like. 24. A *nirgranthi* is not allowed to undertake an *abhigrah* that she will remain in the posture of milking the cow. 25. A *nirgranthi* is not allowed to undertake an *abhigrah* of remaining in sitting position. 26. A *nirgranthi* is not allowed to undertake an *abhigrah* of remaining cross-

legged, each leg above the other (*Vir Asan*). 27. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* (self-imposed vow) of remaining straight like a stick (*Dandasan*). 28. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* of remaining in *Lakutasan*. 29. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* of sleeping lying with face downwards and remaining in that position. 30. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* of remaining in *Uttanasan*. 31. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* of remaining in *Amra-Kubjasan*. All these postures are prohibited for a nun and therefore, they should not practice them. 32. A *nirgranthi* is not allowed to practice an *abhigrah* of sleeping on one particular side.

बिबेचन : सूत्र २२ से ३२ तक साध्वी के लिए निषिद्ध क्रियाओं का उल्लेख है। शरीर को सर्वथा वोसिराने का भाव यह है कि मनुष्य तिर्यच या देव सम्बन्धी उपसर्ग सहन करने का अभिग्रह करना साध्वी के लिए निषिद्ध है।

साध्वी ग्रामादि के बाहर न जाकर अपने उपाश्रय के अन्दर रहकर सूत्रोक्त विधि से आतापना ले सकती है। समय निश्चित कर लम्बे काल के लिए खड़े रहकर कायोत्सर्ग करना भी निषिद्ध है। भिक्षु की १२ प्रतिमाएँ, मोयपडिमा आदि प्रतिमाएँ, जो एकाकी रहकर की जाती हैं, वे भी साध्वी के लिए निषिद्ध हैं। समय निश्चित करके पाँच प्रकार के निषद्यासन से भी बैठना निषिद्ध है। पाँच प्रकार की निषद्या इस प्रकार है—

(१) समपादपुता—जिसमें दोनों पैर पुत-भाग जघाओं का स्पर्श करे, (२) गो-निषद्या—गाय के समान बैठना। (३) हस्तिशुण्डिका—दोनों पुतों के बल बैठकर एक पैर हाथी की सूँड के समान उठाकर बैठना। (४) पर्यकासन—पद्यासन से बैठना और (५) अर्ध-पर्यकासन—अर्ध-पद्यासन अर्थात् एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठना।

सूत्र २६ से ३३ तक कहे गये आठ आसन भी साध्वी को समय निश्चित करके नहीं करना चाहिए। इन आसनों का स्वरूप दशाश्रुतस्कध ७ में बताया जा चुका है।

भाष्यकार ने बताया है—ये सभी साधनाएँ व आसन आदि, समय सीमा निश्चित करके, तथा अभिग्रह धारण करके नहीं करनी चाहिए, किन्तु समय निर्धारित किये बिना उन आसनों से खड़ी रहे, बैठी रहे या सोये तो कोई दोष नहीं है।

वीरासन और गोदोहिकासन स्त्री की शारीरिक संरचना की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते तथा इनके निषेध का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य की सुरक्षा की भावना है। साथ ही लौकिक व्यवहार की रक्षा करना भी।

Elaboration—*Sutra 22 to 32 describes the activities prohibited for a Sadhvi (nun). The underlying idea of totally discarding care of the body is that she should not undertake an abhigrah (self-imposed vow) that she shall tolerate any trouble caused by man, animal or celestial beings*

A *Sadhvi* can endure the sun as mentioned in scriptures in the *Upashraya* itself but not by going outside. She is also not allowed to practice *kayotsarg* by remaining standing for a very long period. She is not allowed to practice *pratimas* of a *bhikshu*, *moya pratima* and the like which can be practiced only in loneliness. After fixing the time, she is not allowed to sit in five postures for sitting. The said five types are as under—

- (1) **Sampaadputa**—The posture wherein both the feet touch the thigh, (2) **Go-nishadyaka**—To sit like a cow, (3) **Hasti-shutika**—To sit on thighs or knees and raise one foot like the trunk of an elephant, (4) **Paryankasan**—To sit in *padmaasan*, and (.) **Ardh-paryankasan**—To sit in *ardh-padmasan*. In other words, to sit with one foot on the other.

The eight *aasans* (physical postures) mentioned in *Sutras* 26 to *Sutra* 33 should not be practiced by a nun by fixing the time-limit. The nature of these *aasans* has been mentioned in seventh *Skandh* of *Dashashrut Skandh*.

The author of *bhashya* has mentioned that all the above said exercises and physical practices and the like should not be done by a *nirgranthi* by fixing time-limit and by observing an *abhigrah* (a self-imposed vow). But she does not incur any sin if she does those exercises in sitting, standing or lying down postures without fixing any time-limit.

Veerasan and *godohikasan* are not suitable for a woman because of her physical structure. So the primary reason of prohibiting them is safeguarding the vow of celibacy and also maintaining the worldly behaviour.

आकुंचनपट्टक के धारण करने का विधि—निषेध RULES FOR USING OR NOT USING AAKUNCHAN-PATTAK

३३. नो कण्डू निगंधीणं आकुंचनपट्टगं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा।
 ३४. कण्डू निगंधाणं आकुंचनपट्टगं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा।
 ३३. निर्ग्रन्थियो को आकुंचनपट्टक रखना या उपयोग में लेना नहीं कल्पता है।
 ३४. निर्ग्रन्थो को आकुंचनपट्टक रखना या उपयोग में लेना कल्पता है।

33. The *nirgranthis* are not allowed to keep or use an *aakunchan-pattak* (a special piece of cloth for tying waist and feet)

34. *Nirgranthas* can keep and use *aakunchan-pattak*

विवेचन : 'आकुंचनपट्टक' का दूसरा नाम 'पर्यस्तिकापट्टक' है। यह चार अंगुल चौड़ा एवं शरीरप्रमाण जितना सूती वस्त्र का होता है। दीवार आदि का सहारा न लेना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ दीवार आदि पर उदई आदि जीवों की सम्भावना हो और वृद्ध ग्लान आदि को अवलम्बन लेकर बैठना आवश्यक हो तो इस पर्यस्तिकापट्ट से कमर को एवं घुटने ऊँचे करके पैरों को बाँध देने पर आरामकुर्सी के समान अवस्था हो जाती है और दीवार का सहारा लेने के समान शरीर को आराम मिलता है।

पर्यस्तिकापट्टक लगाकर इस तरह बैठना गर्वयुक्त आसन होता है। साध्वी के लिए इस प्रकार बैठना शरीर-संरचना के कारण लोक-निन्दित होता है। साधु को भी सामान्यतया पर्यस्तिकापट्टक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में उपयोग करने के लिए यह औपग्रहिक उपकरण है।

Elaboration—*Aakunchan-pattak* is also called *paryastika-pattak*. It is a cotton cloth equal in length to the person's height and four *Anguls*

wide. It is used when one does not want to take support of the wall. In case there is possibility of growth of mobile or other living beings on the wall and it is necessary for an old sick monk to sit with its support, he ties his feet and waist with that piece of cloth (*pariyastikapatt*) by raising his knees. His posture is then similar to an easy chair and he feels comfort similar to that of support of a wall.

To sit with *pariyastika-pattak* in this state is a posture exhibiting pride. It is condemned by the public if a *Sadhvi* sits in such a state in view of her physical structure. A monk also should not ordinarily use a *pariyastika-pattak* because its use is allowed only in exceptional circumstances.

अवलम्बनयुक्त आसन के विधि-निषेध

RULES FOR USING AND NOT USING SEAT WITH SUPPORT

३५. नो कप्पइ निगंथीणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा तुयट्ठित्तए वा।

३६. कप्पइ निगंथाणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा तुयट्ठित्तए वा।

३५. निर्ग्रन्थी को सावश्रय (अवलम्बनयुक्त) आसन पर बैठना या शयन करना नहीं कल्पता है।

३६. निर्ग्रन्थ को सावश्रय आसन पर बैठना या शयन करना कल्पता है।

35. A *nirgranthi* is not allowed to sit or sleep on a seat, which has some support.

36. A *nirgranth* can sit or sleep on a seat that has support.

विवेचन : इन सूत्रों में अवलम्बनयुक्त कुर्सी जैसे-आसनो का वर्णन है। आवश्यक होने पर भिक्षु इन साधनो का उपयोग कर सकता है। इनके न मिलने पर पर्यस्तिकापट्ट का उपयोग किया जाता है। साध्वी को अवलम्बनयुक्त इन आसनो का निषेध किया गया है।

भाष्यकार के अनुसार साधु-साध्वी कभी सामान्य रूप से भी कुर्सी आदि उपकरण उपयोग में लेना आवश्यक समझे तो अवलम्बन लिए बिना वे उनका विवेकपूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इन सभी निषेधों के पीछे ब्रह्मचर्य की दृष्टि तथा लोको में गर्वयुक्त आसन प्रतीत होना मुख्य कारण है।

Elaboration—In these *Sutras* use of a seat with back-rest has been discussed. A *bhikshu* can use such seat if it is essential. If they are not available, he can use *pariyastika-pattak*. A *Sadhvi* is prohibited from using seats that have support.

According to author of *bhashya* the monks and nuns can ordinarily use the articles that have no support in case they feel essential to use chair and the like discriminately. The underlying idea in all prohibitions is safe-guarding of celibacy and avoidance of flaunting snobbery.

सविषाण पीठ आदि के विधि-निषेध RULES FOR USING AND NOT USING WOODEN PLANK

३७. नो कप्पइ निग्गंथीणं सविषाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयइत्तए वा।
 ३८. कप्पइ निग्गंथाणं सविषाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयइत्तए वा।
 ३७. साध्वियों को सविषाण पीठ (बैठने की काष्ठ चौकी जिस पर सींग के आकार के छोटे-छोटे ऊँचे उठे हुए स्तम्भ लगे होते हैं आदि) या फलक (सोने का पाटा आदि) पर बैठना या शयन करना नहीं कल्पता है।

३८. साधुओं को सविषाण पीठ पर या फलक पर बैठना या शयन करना कल्पता है।
 ३७. *Sadhvis are not allowed to sit on a wooden seat (on which small raised horn-like pillars are fixed (Sa-vishaan peeth) or a plank for sitting and sleeping.*

३८. Monks can sit or sleep on *Savishaan* seat or plank.
सवृन्त तुम्ब-पात्र के विधि-निषेध RULES FOR USE OF GOURD LIKE SANVRIT POT
 ३९. नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा।
 ४०. कप्पइ निग्गंथाणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा।
 ३९. साध्वियों को सवृन्त अलाबु (डण्ठलयुक्त तुम्बी) रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।
 ४०. साधुओं को सवृन्त अलाबु रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।
 ३९. *Sadhvis are not allowed to keep and use Savrint alabu—a gourd with protruding stump.*

४०. Monks are allowed to keep and use *Savrint alabu*.
सवृन्त पात्रकेसरिका के विधि-निषेध RULES FOR USING / NOT USING SANVRIT-PATRAKESERIKA
 ४१. नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेण्टयं पायकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा।
 ४२. कप्पइ निग्गंथाणं सवेण्टयं पायकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा।
 ४१. साध्वियों को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।
 ४२. साधुओं को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।
 ४१. *Sadhvis are not allowed to keep and use Sanvrit-patrakeserika*
 ४२. Monks are allowed to keep and use *Savrint-patrakeserika*.

विवेचन : काठ या लकड़ी के एक सिरे पर वस्त्र-खण्ड को बाँधकर पात्र या तुम्बी आदि के भीतरी भाग को पोछने के या प्रमार्जन करने के उपकरण को 'सवृन्त पात्रकेसरिका' कहते हैं। ब्रह्मचर्य के बाधक कारणों की अपेक्षा से ही साध्वी को इसके रखने का निषेध किया गया है। जिस तरह साध्वी दण्डरहित प्रमार्जनिका रखती है, वैसे ही वह दण्डरहित पात्रकेसरिका भी रख सकती है।

Elaboration—A piece of cloth is tied at the end of a piece of wood or stick and it is used for cleaning inner surface of the pot or the gourd-like article. It is called *Saurint-patrakeserika*. *Sadhvis* are prohibited from its use as it disturbs practice of *brahmcharya*. Just as a *Sadhvi* can keep cleaning broom, which has no stick, similarly she can keep *patra-keserika* which has no stick

दण्डयुक्त पादप्रोष्ठन के विधि-निषेध RULES FOR USE OF FOOT CLOTH HAVING STICK

४३. नो कष्यङ् निगंन्धीणं दारुदण्ड्यं पायपुंछणं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा।

४४. कप्पड निग्गंथाणं दारुदण्डयं पायपुंछणं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा।

४३. निर्ग्रन्थी को दारुदण्ड वाला (काष्ठ की डंडी वाला) पादप्रोष्ठन (पाँव की धूल आदि पोंछने का उपकरण) रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

४४. निर्ग्रन्थ को दारुदण्ड वाला 'पादप्रोष्ठन' रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

43. A *nirgranthi* is not allowed to keep and use foot-towel (a piece of cloth used to clean dust from the feet) that has a stick.

44. A *nirgranth* can keep and use a foot-towel that has a wooden stick fixed.

परस्पर मूक आदान-प्रदान विधि-निषेध RULES FOR EXCHANGE OF URINE

४५. नो कण्डू निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा अन्नमन्नस्स मोयं आपिबित्तए वा आयमित्तए वा नन्नत्थ गाढाऽगाढेसु रोगायंकेसु।

४५. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को एक-दूरे का मूत्र पीना या उससे मालिश करना नहीं कल्पता है, केवल उग्र रोग एवं आतको (आकस्मिक बीमारी) में कल्पता है।

45. Monks (*Nirgranth*s) and *Nirgranth*us are not allowed to drink the urine of each other or to massage with it. It can be used only in dreadful illness or sudden disease

बिबेचन : अनेक रोगों में गाय, बकरी आदि का तथा अनेक रोगों में स्वयं के मूत्रपान का चिकित्साशास्त्र में विधान किया गया है। इन कारणों से कभी साधु-साध्वी को परस्पर मूत्र के आदान-प्रदान करने का भी प्रसंग आ सकता है। इसी अपेक्षा से सूत्र में विधान किया गया है कि सामान्य स्थिति में परस्पर लेन-देन करने का निषेध है, किन्तु वैद्य के परामर्श पर रक्तविकार, कोष्ठ आदि कष्ट-साध्य रोगों में अथवा सर्प-दंश या शीघ्र प्राणहरण करने वाले आतंक होने पर साधु और साध्वियों को मूत्र पीने की और शोथ आदि रोग होने पर उससे मालिश करने की छट प्रस्तुत सूत्र में दी गई है।

Elaboration—In the literature relating to medical science there is a provision that in many types of diseases one's own urine can be used for curing the disease and in several diseases the urine of cow, goat and the

like can be used. In view of this sometimes a situation of exchanging urine by monks and nuns (*Sadhvis*) among themselves may arise. It is, therefore, provided in this *Sutra* that they are not permitted to exchange urine in ordinary circumstances. But on the advice of physician in diseases like blood cancer, leprosy and the like, which are difficult to be treated or in snake-bite or in a dreadful situation wherein one is likely to lose his life soon, the *Sadhus* and *Sadhvis* are allowed to drink urine and to massage with it in case of aedema.

आहार—औषध बासी रखने के विधि—नियम

RULES FOR KEEPING OR NOT KEEPING FOOD AND MEDICINES OVER NIGHT

४६. नो कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा पारियासियस्स आहारस्स तयप्पमाणमेत्तमवि, भूइप्पमाणमेत्तमवि, तोयबिन्दुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारेत्तए, नन्नत्थ गाढाऽगादेसु रोगायंकेसु।

४७. नो कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा पारियासिएणं आलेवणजाएणं गायार्इं आलिंपितए वा विलिंपितए वा, नन्नत्थ गाढाऽगादेहिं रोगायंकेहिं।

४८. नो कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा पारियासिएणं तेल्लेण वा जाव नवणीएण वा गायार्इं अम्भंगितए वा मक्खितए वा, नन्नत्थ गाढाऽगादेहिं रोगायंकेहिं।

४६. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को परिवासित (रात्रि में रखा हुआ) आहार त्वक्-प्रमाण (तिल-तुष जितना) भूति-प्रमाण (एक चुटकी जितना) खाना तथा बिन्दु-प्रमाण जितना पानी भी पीना नहीं कल्पता है, केवल उग्र रोग एवं आतंक में कल्पता है।

४७. इसी प्रकार अपने शरीर पर सभी प्रकार के परिवासित लेपन एक बार या बार-बार लगाना नहीं कल्पता है।

४८. इसी भाँति अपने शरीर पर परिवासित तेल यावत् नवनीत को चुपडना या मलना नहीं कल्पता है। विशेष केवल उग्र रोग या प्राणघातक रोगातक की स्थिति में कल्पता है।

46. *Nirgranth*s and *nirgranthis* are not allowed to use food kept at night (*parivasit* food) even equivalent to a paddy seed (*tvak-praman*) or a pinch-full (*bhooti-praman*) or to drink a drop of water Only in a dreadful disease or serious situation they can use it.

47. Similarly, they are not allowed to use *parivasit* paste once or more on the body.

48. Similarly, they are not allowed to apply *parivasit* oil up to butter on the body or to massage with it. As an exception it is allowed in case of dreadful diseases or critical illness.

विवेचन : निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को खाने-पीने योग्य और लेपन-मर्दन करके, योग्य पदार्थों का संचय करना तथा रात्रि में उन पदार्थों का लाना, रखना एवं उनका उपयोग करना उत्सर्ग मार्ग (सामान्य स्थिति) में सर्वथा निषिद्ध है और इन कार्यों के लिए प्रायश्चित्त का भी विधान है।

उग्र रोग या आतंक जैसी विशेष स्थिति आने पर पूर्वोक्त अत्यन्त आवश्यक पदार्थों के संचय करने का तथा रात्रि में परिवासित रखने का एवं उनके उपयोग करने का अपवाद मार्ग में ही विधान है।

इस सूत्र पर भाष्यकार लिखते हैं—गीतार्थ साधु यदि यह जान ले कि निकट भविष्य में उग्र रोग या आतंक होने वाला है, महामारी या सेनाओं के आतंक से गाँव खाली हो रहे हैं, स्थविर रुग्ण हैं, चलने में असमर्थ हैं, आवश्यक औषधियाँ आसपास के गाँवों में न मिलने के कारण दूर गाँवों से लाई गई हैं, इत्यादि कारणों से उक्त पदार्थों का संचय कर सकते हैं, रात्रि में परिवासित रख सकते हैं एवं उनका (दिन में) उपयोग भी कर सकते हैं।

आलेपन—शरीर में जलन आदि होने पर सर्वांग में लेप करना।

विलेपन—मस्तक आदि विशिष्ट अंग पर लेप करना।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को सौन्दर्य-वृद्धि के लिए किसी प्रकार के आलेपन-विलेपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल रोगादि की शान्ति के लिए लेप्य पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं।

Elaboration—*Nirgranthas and nirgranthis* are totally prohibited to keep a stock of eatables or articles used as paste or massage for the body, to bring such articles at night, to keep them and to use them in ordinary circumstances (*utsarg marg*) There is also a provision of *prayashchit* for such activities

The exception is only in case of dreadful illness and critical condition when the above said and extremely essential articles can be stored, kept at night and used in exceptional circumstances

The author of *bhashya* comments on this Sutra as under—In case a learned, experienced monk comes to know that a dreadful disease or calamity is going to appear in the near future or the villages are becoming empty due to plague or the terror created by armed forces and that the *Sthavir* is ill and unable to move and that the essential medicines have been brought from distant village as they were not able in the villages nearby, he can keep stock of such articles, store them at night and use them in the day

Aalepan—It means to apply paste on all parts of the body at the time of burning sensation and the like.

Vilepan—It means to apply on forehead and the like or on special parts of the body.

The monks and nuns should not use any type of *aalepan* or *vilepan* (paste) for increasing the beauty of the looks Such articles can be used only for pacifying disease and the like.

परिहारिक भिक्षु का दोष—सेवन एवं प्रायश्चित्त FAULT OF A PARIHARIK BHIKSHU AND ITS PRAYASHCHIT

४९. परिहारकल्पद्विए भिक्षू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, से य आहच्च अइक्कमेज्जा, तं च थेरा जाणिज्जा अण्णो आगमेणं अत्रेसिं वा अंतिए सोच्चा, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम बवहारे पडुवियब्बे सिया।

४९. परिहारकल्पस्थित भिक्षु को यदि स्थविरों की वैयावृत्य के लिए तथा सघ आदि के अन्य अनिवार्य कारण से कहीं बाहर जाना पड़े और कदाचित् परिहारकल्प में कोई दोष—सेवन करना पड़े, यह वृत्तान्त स्थविर को ज्ञात होने पर वैयावृत्य से निवृत्त होने के बाद उसे अत्यल्प (साधारण) प्रस्थापना प्रायश्चित्त देना चाहिए।

49. In case a *bhikshu* undergoing *pariharik kalp* (as punishment for his sins), has to go out for service of *Sthavirs* or for an unavoidable purpose of the organisation and the *Sthavir* comes to know that he has committed some fault during that period, he should be awarded very minor *prayashchit* after he becomes free from service of *Sthavirs*

पुलाक—भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का विधि—निषेध

PROCEDURE FOR COLLECTING FOOD AFTER COLLECTION OF PULAK BHAKT

५०. निगंथीए य गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठाए अन्नये पुलागभत्ते पडिगाहिए सिया सा य संथरेज्जा, कप्पइ से तद्विवसं तेणेव भत्तदेणं पज्जोसवेत्तए, नो से कप्पइ दोच्चं पि गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए पविसित्तए।

सा य न संथरेज्जा, एवं से कप्पइ दोच्चं पि गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए पविसित्तए।

५०. निर्ग्रन्थी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करे और वहाँ यदि पुलाक—भक्त (अत्यन्त सरस आहार) प्राप्त हो जाये और यदि उस प्राप्त आहार से निर्वाह हो जाये तो उस दिन उसी आहार से काम चलाये, किन्तु दूसरी बार आहार के लिए गृहस्थ के घर में न जावे। यदि उस गृहीत आहार से निर्वाह न हो सके तो दूसरी बार आहार के लिए जाना कल्पता है।

50. A *nirgranthi* enters a house for collecting food. She gets very tasty food (*pulaak bhakt*) from there and she is able to meet her requirement with it. In that case she should live with that much food and should not go to the house second time for collecting food. In case she is not able to satisfy her hunger with that food, she is allowed to go again for collecting food.

विवेचन : 'पुलाक' शब्द का सामान्य अर्थ है—'असार पदार्थ', किन्तु यहाँ कुछ विशेष अर्थ लिया है। जिनके सेवन से संयम निस्सार हो जाये अथवा जिनशासन, संघ और धर्म की अवहेलना या निन्दा हो वे सब खाद्य-पदार्थ पुलाक—भक्त कहे जाते हैं। भाष्य में विस्तृत अर्थ करते हुए पुलाक—भक्त तीन प्रकार का बताया है—

(१) जिन धान्यों के खाने से शारीरिक शक्ति व बल आदि की वृद्धि न हो ऐसे शालि, बल्ल आदि 'धान्यपुलाक' कहे जाते हैं।

(२) लहसुन, प्याज आदि तथा लोग, इलायची, इत्र आदि जिनकी उत्कट गन्ध हो, वे सब पदार्थ 'गन्धपुलाक' कहे जाते हैं।

(३) दूध, इमली का रस, द्राक्षारस आदि अथवा अति सरस, पौष्टिक एवं अनेक रासायनिक औषध-मिश्रित खाद्य-पदार्थ 'रसपुलाक' कहे जाते हैं। यहाँ रसपुलाक की अपेक्षा सूत्र का विधान समझना चाहिए।

'रसपुलाक' के अति सेवन से अजीर्ण अथवा उत्तेजना व उन्माद बढ़ने की प्रायः सम्भावना रहती है। अतः उस दिन उससे निर्वाह हो सकता हो तो फिर भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि वह रस-पुलाकभक्त बहुत कम मात्रा में हो और उससे निर्वाह न हो सके तो पुनः भिक्षा ग्रहण की जा सकती है। जो विधि निर्ग्रन्थी के लिए है, वही निर्ग्रन्थ के लिए भी है।

॥ पाँचवाँ उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—The ordinary meaning of word *pulaak* is an article, which has no useful element. But here it has some special meaning. All the eatables, the use of which pollute the ascetic restraint or brings the organisation, and order of *Tirthankar* and *Dharma* in criticism and bad name are called *pulaak-bhakt*. Explaining in detail its meaning in the *bhashya*, *pulaak-bhakt* has been stated to be of three types—

(1) The food grains consumption of which does not bring any improvement in physical energy Such paddy or corn is called *Dhanya-pulaak*.

(2) Garlic, onion and the like and cloves and cardamum which give out very pungent smell are called *gandh-pulaak*.

(3) Milk, tamarind juice, grape juice and the like which are very tasty, energetic and the food articles which contain mixture of many chemical products are called *ras-pulaak*. Here the provision in the *Sutra* should be considered in the context of *ras-pulaak*.

Ordinarily, there is a possibility of indigestion or increase in peevishness or intoxication by consumption of *ras-pulaak* in large quantity. So in case he can pass that day with that much food, he should not go again for collecting food. In case that tasty food (*ras-pulaak*) is in very little quantity and he cannot live with it or satisfy hunger with it, the food can be collected again. The procedure prescribed for the *nirgranthi* applies to *nirgranth*s also.

● FIFTH UDDESHAK CONCLUDED ●

छठा उद्देशक SIXTH UDDESHAK

छह निषिद्ध वचन SIX TYPES OF PROHIBITED WORDS

१. नो कण्णइ निगंथाण बा निगंथीण बा इमाइं छ अवयणाइं वइत्तए, तं जहा—
 (१) अलियवयणे, (२) हीलियवयणे, (३) खिसियवयणे, (४) फरुसवयणे, (५) गारत्थियवयणे,
 (६) विओसवियं बा पुणे उदीरित्तए।
 १. निर्ग्रन्थों निर्ग्रन्थियों को ये छह प्रकार के वचन बोलना नहीं कल्पता है। यथा—
 (१) अलीक वचन, (२) हीलित वचन, (३) खिसित वचन, (४) परुष वचन, (५) गार्हस्थ्य वचन,
 (६) कलहकारक वचन का बार-बार कथन।

1. Monks and Nuns are not allowed to utter six types of words—

(1) False (*aleek*) words, (2) Insulting (*Heelit*) words, (3) Angry (*khinsit*) words or words that cause anger, (4) Rude (*parush*) words, (5) Words indicating earlier relationship at the time of life as householder (*garhasthya vachan*) such as calling as father, son, maternal uncle and the like, (6) Uttering such words again and again that may cause quarrel

विवेचन : (१) अलीक वचन—असत्य या मिथ्या भाषण। (२) हीलित वचन—दूसरे की अवहेलना करने वाला वचन। (३) खिसित वचन—रोषपूर्ण कहे जाने वाले या रोष उत्पन्न करने वाले वचन। (४) परुष वचन—कर्कश, रुक्ष, कठोर वचन। (५) गार्हस्थ्य वचन—गृहस्थ-अवस्था के सम्बन्धियों को पिता, पुत्र, मामा आदि नामों से पुकारना। (६) कलह-उदीरणा वचन—क्षमा-याचनादि के द्वारा कलह उपशान्त हो जाने के बाद भी कलहकारक वचन कहना 'युपशमित-कलह-उदीरण वचन' है।

Elaboration—(1) **Aleek Vachan**—False speech, (2) **Heelit Vachan**—Such words which insult others, (3) **Khinsit Vachan**—The words spoken in a fit of anger or those words that may cause bitterness, (4) **Parush Vachan**—Rude, harsh words, (5) **Garhasthya Vachan**—To call relatives by their relative status as father, son, maternal uncle and the like, (6) **Kaleh udeerna Vachan**—To utter quarrelsome words even after the quarrel has actually subsided by mutual exchange of forgiveness.

असत्य आक्षेपकर्ता को प्रायश्चित्त का विधान PROVISION OF PRAYASHCHIT FOR FALSE ACCUSATION

२. कण्णस्स छ पत्थारा पण्णत्ता, तं जहा—

(१) पाणाइवायस्स बायं वयमाणे, (२) मुत्तावायस्स बायं वयमाणे, (३) अदिन्नादाणस्स बायं वयमाणे, (४) अविरइवायं वयमाणे, (५) अपुरिसवायं वयमाणे, (६) दासवायं वयमाणे।

इच्चैः कण्टकैः पथारे पथरेस्ता तम्यं अप्यङ्गिरेमाणे तद्गणपते सिया।

२. कल्प—साध्याचार के छह विशेष प्रकार के प्रस्तार—प्रायश्चित्त स्थान होते हैं, यथा—
(१) प्राणातिपात का आरोप लगाये जाने पर, (२) मृषावाद का आरोप लगाये जाने पर,
(३) अदत्तादान का आरोप लगाये जाने पर, (४) ब्रह्मचर्य भंग करने का आरोप लगाये जाने पर,
(५) नपुंसक होने का आरोप लगाये जाने पर, (६) दास होने का आरोप लगाये जाने पर।

संयम के इन विशेष प्रायश्चित्त स्थानों का आरोप लगाकर उसे सम्यक् प्रमाणित नहीं करने वाला साधु उसी प्रायश्चित्त स्थान का भागी होता है।

2. Kalp—There are six types of special modalities of *prayashchit* in conduct of ascetic discipline namely—(1) For accusation of causing violence to life, (2) For accusation of falsehood, (3) For accusation of stealing (*adattadan*), (4) For accusation of breaking the vow of *brahmcharya*, (5) For accusation that one is eunuch, (6) For accusation that one is a servant.

In case an ascetic accuses another person in any of the above said ways and is not able to properly prove this accusation, he is liable for prayashit of that very accusation.

विवेचन : भाष्यकार ने इनको विस्तारपूर्वक समझाया है—

(१) प्रथम प्रस्तार—यदि कोई निर्ग्रन्थ किसी एक निर्ग्रन्थ के सम्बन्ध में आचार्यादि के सम्मुख उपस्थित होकर कहे कि “अमुक निर्ग्रन्थ ने अमुक त्रस जीव का हनन किया है।” आचार्यादि उसका कथन सुनकर अभियोग (आरोप) से सम्बन्धित निर्ग्रन्थ को बुलावे और उससे पूछे कि “क्या तुमने त्रस जीव की घात की है?” यदि वह कहे कि “मैंने किसी जीव की घात नहीं की है।” ऐसी दशा में अभियोग लगाने वाले निर्ग्रन्थ को अपना कथन प्रमाणित करने के लिए कहना चाहिए। यदि अभियोक्ता आरोप को प्रमाणित कर दे तो जिस पर जीवघात का आरोप लगाया है, वह दोषानुरूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

यदि अभियोक्ता अभियोग प्रमाणित न कर सके तो प्राणातिपात किये जाने पर दिये जाने वाले प्रायश्चित्त का भागी अभियोक्ता होता है।

(२-४) इसी प्रकार द्वितीय प्रस्तार मृषावाद, तृतीय प्रस्तार अदत्तादान और चतुर्थ प्रस्तार अविरतिवाद—ब्रह्मचर्यभंग के अभियोग के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए।

(५) दीक्षा देने वाले आचार्यादि के सामने किसी निर्ग्रन्थ के नपुंसक होने का अभियोग लगाना पंचम प्रस्तार ‘अपुरुषवाद’ है।

(६) किसी निर्ग्रन्थ के सम्बन्ध में “यह दास था या दासीपुत्र था”, इस प्रकार का अभियोग लगाना षष्ठ प्रस्तार ‘दासवाद’ है।

अभियोक्ता और दोष—सेवी यदि एक-दूसरे पर आरोप—प्रत्यारोप लगावें या उनमें वाद—प्रतिवाद हो जाये तो प्रायश्चित्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। विशेष विवरण के लिए भाष्य देखना चाहिए। [सवित्र स्थानागसूत्र, भाग २, पृ. २६० पर भी उक्त दोनों का वर्णन है।]

Elaboration—The author of *bhashya* has explained it in detail—

(1) First category of *prayashchit* (*prastaar*)—In case a monk comes to *Acharya* and the like and levels an accusation against another monk that he has killed such and such mobile living being, the *acharya* and the like should call the concerned monk and ask him if he had done so. In case he replies that he has not killed any living being, he should ask the complainant to prove his accusation. If he proves his accusation, then the faulty monk (the accused) is liable for *prayashchit* according to his fault.

In case the accuser is not able to prove the accusation, he (the accuser) shall be liable for *prayashchit* described for causing violence to living beings.

(2-4) The same method should be adopted in case of accusation of falsehood (second *prastaar*), accusation of stealing (third *prastaar*) and accusation of breaking vow of *brahmacharya* (fourth *prastaar*).

(5) To level the allegation before the *Acharya* and the like who has initiated a *nirgranth* in monkhood that the said *nirgranth* is eunuch is fifth *prastaar*—*apurushavad*.

(6) To say about a *nirgranth* that he was a servant or that he was the son of a maid is sixth *prastaar* *daasvad*.

If the complainant and the accused level accusation against each other and a great dispute arises, the quantum of *prayashchit* shall increase. For more details one should study *bhashya*. (*Description is there in illustrated Sthanang Sutra, Part II, p 260 also*)

ताडु—ताडवी के परस्पर कण्टक आदि निकालने का विधान PROCEDURE OF REMOVING THORN

३. निगंथस्त य अहे पायंसि खाणू वा, कंटए वा, हीरए वा, सक्करे वा परियावज्जेज्जा, तं च निगंथे नो संचाएइ नीहरित्तए वा, विसोहेत्तए वा, तं निगंथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्कमइ।

४. निगंथस्त य अच्छंसि पाणे वा, बीये वा, रए वा परियावज्जेज्जा, तं च निगंथे नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं निगंथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्कमइ।

५. निगंथीए य अहे पायंसि खाणू वा, कंटए वा, हीरए वा, सक्करे वा परियावज्जेज्जा, तं च निगंथी नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं निगंथे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ।

६. निगंथीए य अच्छंसि पाणे वा, बीये वा, रए वा परियावज्जेज्जा, तं च निगंथी नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं निगंथे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ।

Elaboration—It is the common code that *nirgranth*s and *nirgranthi*s should not touch the physical body of each other. But when a thorn like

substance hurts the foot or dust like minute things enter the eye and causes severe pain and no other ascetic of the same sex is available who could remove it, then following the exception as provided in the code, the monk and the nun can remove such substance from each other's body. In this situation although one touches the body of the other, he is not liable for *prayashchit*.

साधु द्वारा साध्वी को अवलम्बन देने का विधान PROCEDURE OF MONK GIVING SUPPORT TO NUN

७. निगंधे निगंधिं दुर्गंसि वा, विसमंसि वा, पब्यंसि वा पक्खलमाणिं वा पवडमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। ८. निगंधे निगंधिं सेयंसि वा, पंकंसि वा, पणगंसि वा उदयंसि वा, ओकसमाणिं वा ओवुज्झमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। ९. निगंधे निगंधिं नावं आरोहमाणिं वा, ओरोहमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १०. खित्तचित्तं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। ११. दित्तचित्तं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १२. जक्खाइट्ठं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १३. उम्मायपत्तं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १४. उवसग्गपत्तं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १५. साहिगरणं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १६. सपायच्छित्तं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १७. भत्तपाणपडियाइक्खियं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ। १८. अट्टजायं निगंधिं निगंधे गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ।

७. दुर्गम- (हिंसक जानवरो से व्याप्त) स्थान, विषम स्थान या पर्वत से फिसलती हुई या गिरती हुई निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ ग्रहण करता हुआ या सहारा देता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

८. इसी प्रकार दल-दल, पक, पनक या जल में गिरती हुई या डूबती हुई निर्ग्रन्थी को , ९. नौका पर चढ़ती हुई या नौका से उतरती हुई निर्ग्रन्थी को , १०. विक्षिप्तचित्त वाली निर्ग्रन्थी को , ११. दित्तचित्त वाली निर्ग्रन्थी को , १२. यक्षाविष्ट निर्ग्रन्थी को , १३. उन्माद-प्राप्त निर्ग्रन्थी को , १४. उपसर्ग-प्राप्त निर्ग्रन्थी को , १५. साधिकरण निर्ग्रन्थी को , १६. सप्रायश्चित्त निर्ग्रन्थी को , १७. भक्त-पानप्रत्याख्यात निर्ग्रन्थी को , ग्रहण करे या अवलम्बन दे , और १८. अर्थजात निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ ग्रहण (पकड़ ले) करे या अवलम्बन (सहारा या आश्रय) दे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है।

7. A *nirgranthi* (Jain nun) is slipping or falling from a difficult path full of dangerous beasts from a zig-zag road or from a mountain. Then a *nirgranth* holds her or gives support to her. In these conditions, he does not trespass the order of *Jinas*.

8. A *nirgranthi* is falling in marshy land, in mud, on moss, or in water and is drowning. A monk holds her and lends support to her. He does not

साधु-साध्वी का स्पर्श कब विहित है ?

१३

विषम परिस्थिति में स्पर्श विहित

अनेक विषम परिस्थितियों में साधु को साध्वी का तथा साध्वी को साधु का स्पर्श करना पड़े, तब भी वह जिनाज्ञा के विरुद्ध नहीं है। जैसे—

१ विषम मार्ग में चलते हुए पाँव में तीक्ष्ण कटक, शूल, काँच आदि लग जाय और स्वयं उसे निकालने में समर्थ न हो तो साधु-साध्वी परस्पर एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं।

—बृह, उ ६, सू ५, ८

२ दुर्गम पहाड़ी स्थान पर हिंसक जानवर सामने आ जाय, अथवा पहाड़ से उतरते समय पाँव फिसल जाय तो साधु-साध्वी परस्पर एक-दूसरे को सहारा देकर पकड़ सकते हैं।

३ नाव पर चढ़ते-उतरते समय सन्तुलन बिगड़ने पर गिरते हुए को साधु साध्वी परस्पर एक-दूसरे को सहारा दे सकते हैं।

४ यदि कोई एकाकी साधु (अथवा साध्वी) शोक, भय, मोह आदि में उन्मादग्रस्त हो जाय, यक्षाविष्ट हो जाय उस अवस्था में साध्वी साधु को, साधु साध्वी को पकड़कर, बाँधकर अवलम्बन दे तो वे जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं।

बृह उ ६ सू ७ १८ पृ ३४१

TOUCHING IS ALLOWED IN DIFFICULT CIRCUMSTANCES

There are many difficult circumstances when touching of monk by nun and nun by a monk is not against the order of the Jina Such as—

1 While walking on an uneven path, a thorn is stuck in foot and it is not possible to take it out by his/herself then monk and nun can help each other

—Bṛhatkalp 6/5, 8

2 On a rugged hilly terrain when faced with a ferocious animal or when one slips while climbing downhill then monk and nun can hold and support each other

3 While boarding a boat if one loses his balance and is about to fall then monk and nun can hold and support each other

4. When a lonely monk (or nun) lose mental balance due to grief, fear, attachment or comes under influence of some evil spirit then a nun (or monk) holding, tying or supporting the effected monk (or nun) does not defy the order of the Jina

—Bṛhatkalp, 6/7, 18, p 341

transgress the order of *Jinas*. 9. A monk lends support to a Jain nun in getting into a boat or in coming down from the boat. He does not transgress the order of *Jinas*. 10. A monk lends support to a nun who has dejected mind. He does not transgress the order of *Jinas*. 11. A monk lends support to a nun who is in a state of extraordinary happiness that is likely to cause harm. A monk lends support to her in bringing her to normal state. He does not transgress the order of *Jinas*. 12. A *nirgranthi* is being troubled by a ghost or a demon. A monk helps her in removing that trouble. He does not transgress the order of *Jinas*. 13. A *nirgranthi* is in a state of deep attachment. A *nirgranth* helps her in coming to the normal state. He does not transgress the order of *Jinas*. 14. A *nirgranthi* is being troubled by a celestial being, a human being or an animal. A monk lends support to her in removing that trouble. He is not guilty of transgressing the order of *Jinas*. 15. A *nirgranthi* is deeply perturbed due to deep passions or quarrel. A monk helps her to come in normal state. He does not transgress the order of *Jinas*. 16. A *nirgranthi* is feeling restless due to the harsh punishment (*prayashchit*) awarded to her for her sins. A monk lends support to her in bearing that situation coolly. He does not transgress the order of *Jinas*. 17. A *nirgranthi* has become extremely tired weak or feeble due to fasting for life. A monk lends her support to pass through that state (bravely). He does not transgress the order of *Jinas*. 18. A *nirgranthi* is perturbed due to intense desire for having a disciple or for a post. In case a *nirgranth* lends support to her in that situation, he does not transgress the order of *Jinas*.

विवेचन : सामान्य नियम के अनुसार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ परस्पर कभी भी एक-दूसरे का स्पर्श नहीं करते। यदि करते हैं तो वे जिनाज्ञा का उल्लंघन करते हैं। किन्तु उक्त सूत्रों में कही गई परिस्थितियों में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ एक-दूसरे के सहायक बनकर सेवा-शुश्रूषा करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं—

(१) क्षिप्तचित्त—शोक या भय से भ्रमित चित्त। (२) दिप्तचित्त—हर्षातिरेक से भ्रमित चित्त। (३) यक्षादि-भूत-प्रेत आदि से पीडित। (४) उन्माद-प्राप्त-मोहोदय से पागल। (५) उपसर्ग-प्राप्त-देव, मनुष्य या तिर्यच आदि के उपसर्ग से पीडित। (६) साधिकरण—तीव्र कषाय-कलह से अशांत। (७) सप्रायश्चित्त—कठोर प्रायश्चित्त से चलचित्त। (८) भक्त-पान-प्रत्याख्यात—आजीवन अनशन से क्लान्त, दुर्बल या क्षीणकाय। (९) अर्थजात—शिष्य या पद की प्राप्ति की इच्छा से व्याकुल।

उन्मत्त पिशाचग्रस्त, उपसर्ग-पीडित, भयग्रस्त निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ एक-दूसरे को सँभाले, कलह, विसवाद में संलग्न को हाथ पकड़कर रोके। समाधिमरण करने वाली निर्ग्रन्थी की अन्य परिचारिका साध्वी के अभाव में सभी प्रकार की परिचर्या की व्यवस्था करे। उक्त परिस्थितियों में शरीर स्पर्श दोष नहीं है।

सूत्र में केवल गिरती हुई निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ द्वारा सहारा देने आदि का कथन है। किन्तु कभी विशेष परिस्थिति में गिरते हुए साधु को साध्वी भी सहारा आदि दे सकती है, यह भी उपलक्षण से समझ लेना चाहिए।

तथा किसी विशेष परिस्थिति में साध्वियों से वह नहीं सँभाले जा सकें, तो साधु उसको सँभाल सकता है। सहयोग दे सकता है। [सचित्र स्थानांगसूत्र, स्थान ५, भाग २, पृ १७३ पर पाँच कारणों का तथा स्थान ६ पर सूत्र २ में छह कारणों का कटन किया गया है।]

Elaboration—According to the common rule, monks and nuns do not touch each other. In case they do so, they ignore the order of *Jina*. But in the circumstances mentioned above, the monks and nuns can be helpful to each other and while serving in these conditions they do not disobey the order of *Jinas*—

(1) **Kshipt Chitt**—A mind disturbed by sadness or fear. (2) **Dipt Chitt**—A mind disturbed due to extreme happiness. (3) **Yakshavisht**—A person troubled by ghost. (4) **Unmaad prapt**—A person mad in state of extreme attachment. (5) **Upsarg prapt**—A person troubled by celestial being, human being or animal and the like. (6) **Saadhikaran**—A person in perturbed state due to influence of extreme passion. (7) **Sprayashchit**—A person disturbed by harsh prayashchit (punishment). (8) **Bhakt paan pratyakhyam**—A person tired, weak or feeble because of life-long fasting (9) **Arthjaat**—A person disturbed due to desire for a disciple or a post

In case *nirgranth*s and *nirgranthi*s help each other to overcome such state of madness, ghost-affected state, sudden trouble (*Upsarg*) affected state, or state of fear; and hold the hand to stop one who is engaged in quarrel or slandering, and make arrangements for attending to a *nirgranthi* who is in the state of equanimity desiring death in that state (*Samadhimaran*)—when no other *nirgranthi* is present there to look after her—one is not at fault in touching the body of the other.

In the *Sutras*, it is mentioned that a *nirgranth* can provide his support in order to save a *nirgranthi* who is falling. But in exceptional circumstances even a *nirgranthi* (nun) can give support to a *nirgranth* who is falling. This should be understood as a corollary. In case in special circumstances the *Sadhvis* are not able to hold him, the monk can also lend support. He can help. (In *Sachitra Sthanang Sutra* 5, Part II, p 173 five circumstances and at *Sthaan* 6, *Sutra* 2 six circumstances have been mentioned)

तयमनाशक छह स्थान SIX ACTIVITIES THAT DESTROY ASCETIC RESTRAINT

१९. कण्ठस्स छ पलिमंथू पण्णत्ता, तं जहा—

(१) कोवकुइए संजमस्त पलिमंधू, (२) मोहरिए सच्चवयणस्त पलिमंधू, (३) चक्खुलोलुए इरियावहियाए पलिमंधू, (४) तित्तिणिए एसणागोयरस्त पलिमंधू, (५) इच्छालोलुए मुत्तिमग्गस्त पलिमंधू, (६) भिज्जानियाणकरणे मोक्खमग्गस्त पलिमंधू। सब्बत्थ भगवया अनियाणया पसत्था।

१९. कल्प—साध्याचार के छह पलिमंधू—सर्वथा घात करने वाले कारण है, यथा—

(१) कौत्कुचित : देखे बिना या प्रमार्जन किए बिना कायिक प्रवृत्ति करना, संयम का घातक है, (२) मुखरता : वाचालता, सत्य वचन का घातक है, (३) चक्षु लोलुपता : इधर-उधर देखते हुए गमन करना, ईर्यासमिति का घातक है, (४) तित्तिणिकता : आहारादि के अलाभ से खिन्न होकर चिढ़ना, एषणासमिति का घातक है, (५) इच्छालोभ : उपकरण आदि का अति लोभ, अपरिग्रह का घातक है, (६) अभिध्या निदान करण : लौकिक सुखों की कामना से निदान (तप के फल की कामना) करना, मोक्षमार्ग का घातक है। क्योंकि भगवान ने सर्वत्र अनिदानता-निस्पृहता प्रशस्त कही है।

19. These are six causes that totally destroy (*palimanthu*) the ascetic conduct (*kalp*).

(1) **Kautkuchit**—To do a physical activity without properly examining and cleaning is a destroyer of ascetic discipline. (2) **Mukharata**—Talking too much is a killer of Truth (3) **Chakshu lolupata**—To wander looking hither and thither is non-observance of *Irya-Samuti*—the prescribed code for moving about. (4) **Tintinikata**—To feel dejected when one is not able to get food and then to become peevish in non-observance of *Eshna-Samuti*, the prescribed code for collecting food and the like. (5) **Ichha lobh**—To be very greedy about the articles of monkhood destroys the vow of *aparigreh*—non-attachment to the things. (6) **Abhidhya nidaan karan**—To have a strong desire for worldly pleasures (*nidaan*) as a result of one's austerities carries one completely away from the path of salvation because *Bhagavan* has always termed non-attachment as a worthy state

छह प्रकार की कल्पस्थिति SIX TYPES OF FOLLOWING ASCETIC CONDUCT

२०. छविहा कप्पडिई पण्णत्ता, तं जहा—

(१) सामाइय-संजय-कप्पडिई, (२) छेओबड्ढावणिय-संजय-कप्पडिई, (३) निव्विसमाण-कप्पडिई, (४) निव्विड्ढकाइय-कप्पडिई, (५) जिणकप्पडिई, (६) थेरकप्पडिई।

२०. कल्प की स्थिति—आचार की मर्यादाएँ छह प्रकार की है। यथा—

(१) सामायिक चारित्र की मर्यादाएँ, (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र की मर्यादाएँ, (३) परिहारविशुद्धि चारित्र में तप वहन करने वाले की मर्यादाएँ, (४) परिहारविशुद्धि चारित्र में गुरुकल्प व अनुपरिहारिक

भिक्षुओं की मर्यादाएँ, (५) गच्छनिर्गत विशिष्ट तपस्वी जीवन बिताने वाले जिनकल्पी भिक्षुओं की मर्यादाएँ, (६) स्थविरकल्पी अर्थात् गच्छवासी भिक्षुओं की मर्यादाएँ।

20. The limits of ascetic conduct (*Kalp Sthiti*) are of six types—namely—

(1) The prescribed restraints of *Samayik Charitra*. (2) The prescribed restraints of *Chhedopasthapaniya Charitra*. (3) The prescribed restraints of those monks who practice ascetic austerities during *parihar-vishudhi charitra*. (4) The prescribed limits of such *Bhikshus* in *parihar-vishudhi charitra* who are undergoing *guru-kalp* or *anupariharik*. (5) The prescribed limits of *Jinkalpi bhikshus* who are spending special life of hard austerities in the group (6) The restraints of *Sthavirkalpis* or *Bhikshus* who are in the group.

विवेचन : यहाँ 'कल्प' शब्द का अर्थ समयी का आचार है। उसका पालन करना कल्पस्थिति कहा जाता है। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों की समाचारी (मर्यादा) को भी कल्पस्थिति कहा जाता है। वह छह प्रकार की है। कल्पस्थिति का विशेष विवेचन सचित्र स्थानागसूत्र, भाग १, पृ २९४ पर किया जा चुका है। वहाँ देखना चाहिए।

॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—Here '*kalp*' means the conduct of one observing ascetic restraints To follow such conduct is *kalp sthiti*. The code of conduct of *nirgranthas* and *nirgranthis* is also called *kalp-sthiti*. It is of six types Detailed description of *kalp sthiti* has been given in *Sachitra Sthanang Sutra*, Part I, p 294 and can be seen there

● SIXTH UDDESHAK CONCLUDED ●

● BRIHATKALP SUTRA CONCLUDED ●

व्यवहार सूत्र

VYAVAHAR SUTRA

प्राक्कथन

बृहत्कल्पसूत्र की तरह व्यवहारसूत्र भी छेदसूत्र है। ये दोनों सूत्र परस्पर एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तथा दोनों के रचयिता श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी हैं।

भाष्यकार आचार्य के अनुसार ये दोनों सूत्र परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी इनमें दो बातों का अन्तर भी है—(१) बृहत्कल्पसूत्र में मूल गुण व उत्तर गुणों के अतिचारों का वर्णन है तथा व्यवहारसूत्र में प्रायश्चित्त देने की विधि का वर्णन है। (२) कल्प में सामान्य प्रायश्चित्तों का वर्णन है, व्यवहार में विशेष प्रायश्चित्त—प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणा एवं प्रतिकुचना आदि के भेद से प्रायश्चित्त का कथन है।

(भाष्य गाथा १५३)

व्यवहारसूत्र के १० उद्देशक हैं। इनमें श्रमण जीवन के आचार-व्यवहार की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले-दूसरे उद्देशक में तो प्रमाद आदि के कारण लगे दोषों की विशुद्धि हेतु विविध प्रायश्चित्तों का प्रकरण है। तृतीय उद्देशक में गण व गच्छ से स्वतंत्र होकर विचरने के विषय में मर्यादाएँ हैं, तथा आचार्य, उपाध्याय आदि पदवी की पात्रता के सम्बन्ध में भी बताया है। चौथे उद्देशक में आचार्य, उपाध्याय आदि की सेवा-साहचर्य सम्बन्धी वर्णन है। इस प्रकार आगे के सभी उद्देशकों में श्रमणसंघ, गण-गच्छ आदि के भीतर पारस्परिक आचार-मर्यादाओं के शुद्ध व्यवहार पर विविध दृष्टियों से चिन्तन है।

इस सूत्र के वर्णन से तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों व रीतिरिवाज का भी पता चलता है।

व्यवहारसूत्र के समग्र अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि साधु जीवन में व्यवहार की शुद्धि मुख्य है। यद्यपि शुद्ध लोक-विरुद्ध नाचरणीयं, न करणीयं-भले ही शुद्ध हो, किन्तु लोक-विरुद्ध हो तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए और यदि कर लिया तो सरल मन से उसका प्रायश्चित्त आदि करके व्यवहार को सतत शुद्ध व आदर्श बनाये रखना चाहिए।

INTRODUCTION

Like *Brihat-kalp Sutra*, *Vyavahar Sutra* is also a *Chhed Sutra*. Both these *Sutras* are believed to be complementary to each other and the author of them is Shrut Kevali Bhadrabahu Swami.

According to the commentator (*bhashyakar*) *Acharya*, although these two *Sutras* are closely related, still there are two points of difference—(1) In *Brihat-kalp Sutra*, there is the description of *atichars* (faults) in major vows or fundamental qualities and supplementary code of conduct,

while in Vyavahar procedure of awarding *prayashchit* has been narrated. (2) In *Kalp*, the general types of *prayashchit* have been described while in *Vyavahar* special types of *prayashchit* namely for committing a fault (*pratisevana*).

There are ten *Uddeshaks* in *Vyavahar Sutra*. Special attention is paid to the purity in ascetic conduct and ascetic behaviour. In the first and second *Uddeshaks* there is provision of various types of *prayashchit* for cleansing the sins committed due to slackness and the like. In the third *Uddeshak* the code relating to wandering independent of the *gana* or *gachha* (group) is laid down. The requisite capability for the post of *Acharya*, *Upadhyaya* and the like has also been enunciated therein. In the fourth *Uddeshak*, there is description concerning service and assistance to *Acharya*, *Upadhyaya* and the like. Similarly in the later *Uddeshaks*, there is discussion from different angles on chaste behaviour following the code relating to mutual dealings in the spiritual organisation (*Shraman Sangh*) *gana-gachha* (groups, sub-groups) and the like

A study of this *Sutra* gives an account of the then prevalent social, political and administrative conditions and the customs being followed.

A complete study of *Vyavahar Sutra* makes it crystal clear that purity of general behaviour is most important in ascetic life. An act which is pure but against the general behaviour, should not be performed. In case it has been done, *prayashchit* should be taken with a simple mental attitude and the behaviour should always be kept continuously chaste and ideal.

□ □

प्रथम उद्देशक FIRST UDDESHAK

माया—सहित तथा मायारहित एक बार दोष—सेवन का प्रायश्चित्त

PRAYASHCHIT OF A FAULT COMMITTED ONCE WITH CROOKEDNESS OR WITHOUT IT

१. जे भिक्खू मासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स मासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स दोमासियं। २. जे भिक्खू दोमासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स दोमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स तेमासियं। ३. जे भिक्खू तेमासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं।

४. जे भिक्खू चाउम्मासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं पलिउंचियं, आलोएमाणस्स पंचमासियं। ५. जे भिक्खू पंचमासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स पंचमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स छम्मासियं।

तेण परं पलिउंचिए वा, अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

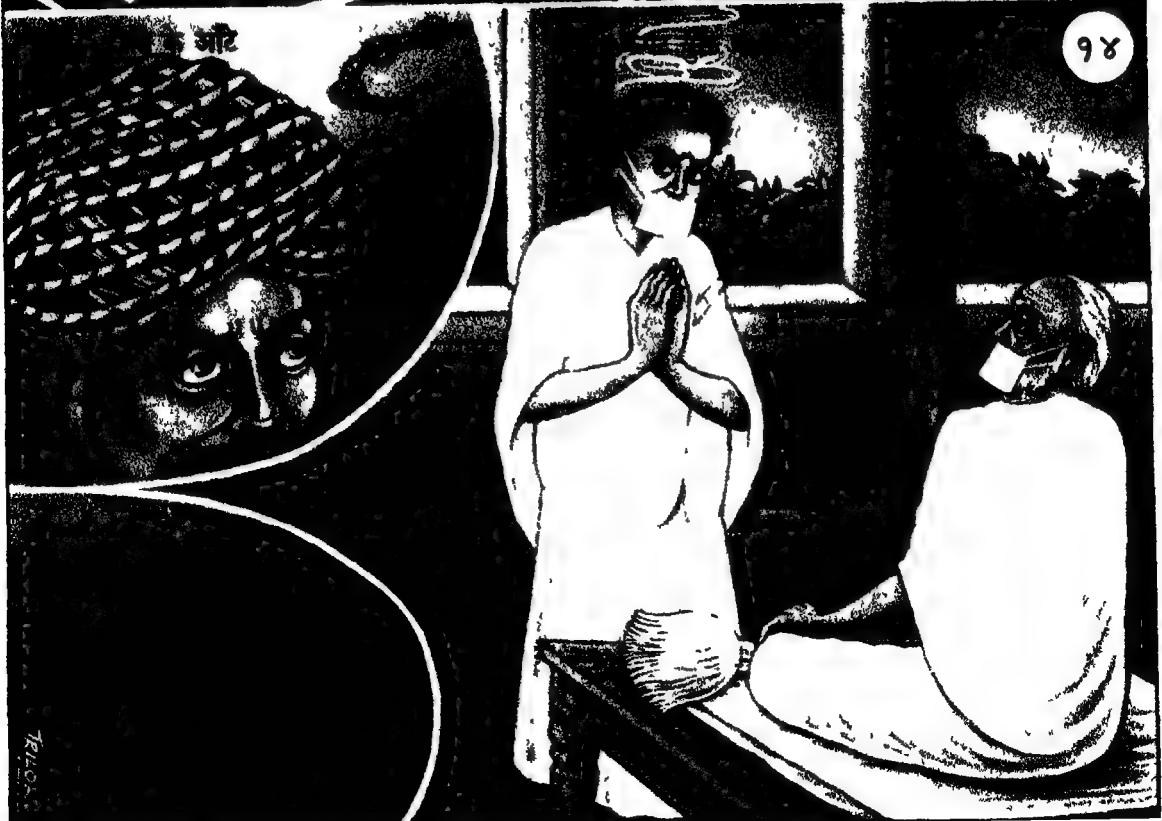
१. जो भिक्षु एक बार मासिक परिहार—स्थान (एक मास के प्रायश्चित्त योग्य दोष) की प्रतिसेवना (दोष—सेवन) करके आलोचना करता है, तो उसे मायारहित आलोचना करने पर एक मास का और माया—सहित आलोचना करने पर दो मास का प्रायश्चित्त आता है। २. जो भिक्षु एक बार द्विमासिक परिहार—स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर द्विमासिक और माया—सहित आलोचना करने पर त्रैमासिक प्रायश्चित्त आता है। ३. जो भिक्षु एक बार त्रैमासिक परिहार—स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो मायारहित आलोचना करने पर त्रैमासिक और माया—सहित आलोचना करने पर चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

४. जो भिक्षु एक बार चातुर्मासिक परिहार—स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो मायारहित आलोचना करने पर चातुर्मासिक और माया—सहित आलोचना करने पर पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है। ५. जो भिक्षु एक बार पंचमासिक परिहार—स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो मायारहित आलोचना करने पर पंचमासिक और माया—सहित आलोचना करने पर छमासी प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया—सहित या मायारहित आलोचना करने पर भी वही छमासी प्रायश्चित्त आता है। (छह मास से अधिक प्रायश्चित्त का विधान नहीं है।)

1. A *bhikshu* who commits a fault deserving *prayashchut* of one month and narrates it criticising it. If the self-criticism is without any crookedness, he is liable for *prayashchut* of one month but if he narrates it with crookedness (not in a straight forward manner), he shall be liable

आलोचना

आलोचना करने में निष्कपटता व सकपट भाव

भगवान ने फरमाया है—

१ छद्मस्थ साधु या साध्वी प्रमाद के वश यदि कोई दोष सेवन कर ले तो गुरु के समक्ष अत्यन्त सरल भावपूर्वक, जैसे—माँ के सामने बालक सरल भाव से अपने मन की बात कहता है तथा जैसे बिल में प्रवेश करता सर्प सीधा चलता है। उसी प्रकार सरल व सहज होकर गुरु के समक्ष सेवित दोष की आलोचना, प्रायश्चित्त कर लेने पर उसे जितना प्रायश्चित्त आगम में विहित है उतना ही दिया जाता है।

२ यदि कोई साधु (या साध्वी) दोष सेवन करके, कपटपूर्वक मन में शल्य रखते हुए, जैसे - पगड़ी या मूँज की रस्सी में अँटि व गाँठें लगी रहती है तथा साँप जैसे अँटि लगाकर वक्र गति से चलता है, ऐसी वक्र कपटयुक्त मन स्थिति से कोई आलोचना करता है, तो उसे जितना सामान्य प्रायश्चित्त विहित है, उससे दुगुना प्रायश्चित्त दिया जाता है।

—व्यवहार उ १ सू १ ४ पृ ३४९

STRAIGHT AND DECEITFUL ATTITUDE IN SELF-CRITICISM

Bhagavan has said—

1 A chhadmasth monk or nun commits a fault due to negligence (or stupor) He or she does self-criticism before the teacher in a straight forward way, just as a child says everything to his mother without any guile or as a snake moves straight when entering its hole, then he or she is awarded only the prayashchit (punishment for repentance) exactly as prescribed in the Agams

2 A monk (or nun) commits some fault and does self-criticism obliquely and deceitfully, just like the twists and knots in a turban or a sisal rope or as the normal oblique and twisted movement of a snake, then he or she is awarded just the double of the prayashchit (punishment for repentance) prescribed in the Agams

—Vyavahar, 1/1, 4, p 349

for *prayashchit* of two months. 2. A *bhikshu* has committed a fault which deserves *prayashchit* of two months and narrates it clearly, criticising his fault. If his self-criticism and narration of fact is without any crookedness, he is liable for *prayashchit* of two months. In case he does not narrate it in a straight forward manner, he is liable for *prayashchit* of three months. 3. A *bhikshu* has committed a fault, which deserves a *prayashchit* of three months and narrates it in detail clearly criticising his fault. If his self-criticism and narration of facts is without any crookedness, he is liable for *prayashchit* of three months. In case he does not narrate it clearly in a straight forward manner, he is liable for *prayashchit* of four months.

4. A *bhikshu* has committed a sin, which attracts a *Chaturmasik prayashchit*. He narrates his sin clearly in detail and criticises it. If his self-criticism and narration of facts is without any crookedness, he is liable for *chaturmasik prayashchit*. In case he does not narrate it clearly and in a straight forward manner, he is liable for *prayashchit* of five months. 5. A *bhikshu* has committed a sin, which attracts a *prayashchit* of five months. If he narrates it without any crookedness he shall be liable for *prayashchit* of five months. If he narrates it with crookedness he shall attract *prayashchit* of six months.

Thereafter, a *bhikshu* who commits any sin (of more dreadful nature), he shall attract a *prayashchit* of six months and it is immaterial whether he narrates it in a straight forward manner or in a crooked manner. (There is no provision of *prayashchit* for more than six months)

अनेक बार दोष-तेवन का प्रायश्चित्त PRAYASHCHIT OF FAULT COMMITTED SEVERAL TIMES

६. जे भिक्खू बहुसो विमासियं परिहारट्ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स मासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स दोमासियं। ७. जे भिक्खू बहुसो वि दोमासियं परिहारट्ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स दोमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स तेमासियं। ८. जे भिक्खू बहुसो वि तेमासियं परिहारट्ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं।

९. जे भिक्खू बहुसो वि चाउम्मासियं परिहारट्ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स पंचमासियं। १०. जे भिक्खू बहुसो वि पंचमासियं परिहारट्ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स पंचमासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स छम्मासियं।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

११. जे भिक्षू मासियं वा जाब पंचमासियं वा एएसिं परिहारदृष्टाणां अण्णयरं परिहारदृष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स मासियं वा जाब पंचमासियं वा, पलिउंचियं आलोएमाणस्स दो मासियं वा जाब छम्मासियं वा।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

१२. जे भिक्षू बहुतो वि मासियं वा जाब बहुतो वि पंचमासियं वा एएसिं परिहारदृष्टाणां अण्णयरं परिहारदृष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स मासियं वा जाब पंचमासियं वा, पलिउंचियं आलोएमाणस्स दो मासियं वा जाब छम्मासियं वा।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

६. जो भिक्षु अनेक बार मासिक परिहार-स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर एक मास का और माया-सहित आलोचना करने पर द्वैमासिक प्रायश्चित्त आता है।

७. जो भिक्षु अनेक बार द्विमासिक परिहार-स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर द्विमासिक और माया-सहित आलोचना करने पर त्रैमासिक प्रायश्चित्त आता है।

८. जो भिक्षु अनेक बार त्रैमासिक परिहार-स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर त्रैमासिक और माया-सहित आलोचना करने पर चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

९. जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मासिक परिहार-स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर चातुर्मासिक और माया-सहित आलोचना करने पर पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है। १०. जो भिक्षु अनेक बार पंचमासिक परिहार-स्थान का सेवन करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर पंचमासिक और माया-सहित आलोचना करने पर षट्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया-सहित या मायारहित आलोचना करने पर भी वही षट्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

११. जो भिक्षु मासिक यावत् पंचमासिक परिहार-स्थानो मे से किसी परिहार-स्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर सेवन किये गये दोष के अनुसार मासिक यावत् पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है और माया-सहित आलोचना करने पर दोष के अनुसार द्विमासिक यावत् छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया-सहित या मायारहित आलोचना करने पर वही छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

१२. जो भिक्षु मासिक यावत् पंचमासिक इन परिहार-स्थानो में से किसी एक परिहार-स्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर दोष के अनुसार मासिक यावत् पंचमासिक और माया-सहित आलोचना करने पर दोष के अनुसार द्विमासिक यावत् छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया-सहित या मायारहित आलोचना करने पर वही छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

6. A *bhikshu* commits *masik parihar-sthan* (a fault deserving *prayashchit* of one month) several times and criticises it. In case his self-criticism is without any crookedness, he is liable for *prayashchit* of one month but if his self-criticism is with crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of two months. 7. A *bhikshu* commits a fault again and again which attracts *prayashchit* of two months. In case he narrates and repents for it without any crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of two months. If he narrates it with crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of three months. 8. A *bhikshu* repeatedly commits a fault, which attracts *prayashchit* of three months. In case he criticises it in detail and without any crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of three months. But if he narrates in a distorted manner, he shall be liable for *prayashchit* of four months.

9. A *bhikshu* repeatedly commits a sin, which attracts a *prayashchit* of four months. If he criticises it narrating it without any crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of four months. But if he narrates it in a crooked manner, he is liable for *prayashchit* of six months. 10. A *bhikshu* repeatedly commits a sin, which attracts a *prayashchit* of five months. If he narrates it in all details and criticises his sin, he shall be liable for *prayashchit* of five months. But if he narrates it in a distorted manner, he shall be liable for *prayashchit* of six months.

For sins of higher order, a *bhikshu* is liable for *prayashchit* of six months and it is immaterial whether he narrates his sin with or without crookedness.

11. A *bhikshu* commits once a fault that attracts *prayashchit* of one month up to five months and criticises his fault. In case he narrates it without crookedness, he shall be liable for *prayashchit* of one month up to five months according to the fault committed. But if he narrates it deceitfully in a distorted manner, he shall be liable for *prayashchit* of two to six months in accordance with that fault.

In case of sins of higher nature, the *prayashchit* is for six months and it is immaterial that the sinner *bhikshu* narrates the facts clearly or in a distorted manner.

12. A *bhikshu* commits repeatedly a fault that attracts *prayashchit* of one month up to five months and every time narrates his fault and criticises it. In case he narrates it without crookedness, he shall be liable

for a *prayashchit* of one month upto five months. But if he narrates it in a distorted manner deceitfully, he shall be liable for *prayashchit* of two months upto six months.

In case of sins deserving higher *prayashchit*, it is immaterial whether the sinner narrates it clearly or in a distorted manner, he shall be liable for *prayashchit* of six months.

१३. जे भिक्षू चाउम्मासियं वा साइरेग—चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग—पंचमासियं वा, एएसिं परिहारट्ठणाणं अण्णयरं परिहारट्ठणाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा साइरेग—चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा साइरेग—पंचमासियं वा, पलिउंचियं आलोएमाणस्स पंचमासियं वा साइरेग पंचमासियं वा छम्मासियं वा।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

१४. जे भिक्षू बहुतो वि चाउम्मासियं वा, बहुतो वि साइरेग—चाउम्मासियं वा बहुतो वि पंचमासियं वा बहुतो वि साइरेग—पंचमासियं वा एएसिं परिहारट्ठणाणं अण्णयरं परिहारट्ठणाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा, साइरेग—चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग—पंचमासियं वा, पलिउंचियं आलोएमाणस्स पंचमासियं वा, साइरेग—पंचमासियं वा छम्मासियं वा।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा।

१३. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक (पंच मास से ऊपर दो—तीन दिन आदि का) इन परिहार—स्थानों में से किसी एक परिहार—स्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर सेवन किये दोष के अनुसार चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक और माया—सहित आलोचना करने पर सेवन किये दोष के अनुसार पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक या छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया—सहित या मायारहित आलोचना करने पर भी वही छहमासिक प्रायश्चित्त आता है।

१४. जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मासिक या अनेक बार कुछ अधिक चातुर्मासिक, अनेक बार पंचमासिक या अनेक बार कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहार—स्थानों में से किसी एक परिहार—स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर सेवित दोष के अनुसार चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक और माया—सहित आलोचना करने पर पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक या छह मासिक प्रायश्चित्त आता है।

इसके उपरान्त माया—सहित या मायारहित आलोचना करने पर वही छह मासिक प्रायश्चित्त आता है।

13. A bhikshu commits once a fault which attracts *prayashchit* of four months or a little more or of five months or a little more (say two-three

days more than five months). If he narrates his fault clearly and in all details, he shall be liable for *prayashchit* of four months or more or of five months or more according to the fault committed. If he narrates it in a deceitful manner, he shall be liable for *prayashchit* of five months or more or of six months or a little more according to the fault committed.

In case of sins deserving higher *prayashchit*, one is liable for *prayashchit* of six months and it is immaterial whether he narrated it in all details or in a distorted manner.

14. A *bhikshu* repeatedly commits a fault which attracts a *prayashchit* of four months or a little more, or five months or a little more and every time narrates it in all details and criticises it. Then he shall be liable for *Chaturmasik prayashchit* or a little more or *prayashchit* of five months or a little more according to the fault committed. But if he narrates the fault in a crooked and distorted manner, he shall be liable for *prayashchit* of five months or more or of six months or more according to the fault committed.

In case of sins deserving higher *prayashchit*, one is liable for *prayashchit* of six months and it is immaterial whether he narrated it in all details or in a distorted manner.

१५. जे भिक्खू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा, एसिं परिहारट्ठाणाणं अण्णयरं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचियं आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं। ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

(१) पुब्बिं पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (२) पुब्बिं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, (३) पच्छा पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (४) पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं।

(१) अपलिउंचिए अपलिउंचियं, (२) अपलिउंचिए पलिउंचियं, (३) पलिउंचिए अपलिउंचियं, (४) पलिउंचिए पलिउंचियं।

आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय (आरुहेयब्बे सिया।

जे एयाए पट्ठवणाए पट्ठविए निब्बिसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

१६. जे भिक्खू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा, एसिं परिहारट्ठाणाणं अण्णयरं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, पलिउंचियं आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं। ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

(१) पुब्बिं पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (२) पुब्बिं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, (३) पच्छा पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (४) पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं।

(१) अपलिउंचिए अपलिउंचियं, (२) अपलिउंचिए पलिउंचियं, (३) पलिउंचिए अपलिउंचियं, (४) पलिउंचिए पलिउंचियं। आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय (आरुहेयब्बे सिया)।

जे एयाए पट्ठवणाए पट्ठविए निब्बिसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

१५. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहार-स्थानों में से किसी एक परिहार-स्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर दोष के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्त्य करनी चाहिए। यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना (दोष-सेवन) करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

(१) पूर्व में सेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (२) या पीछे आलोचना की हो, (३) पीछे से सेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (४) या पीछे से आलोचना की हो।

(१) मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (२) या माया-सहित आलोचना की हो, (३) माया-सहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (४) अथवा माया-सहित आलोचना की हो।

इन चारों भंगों (विकल्पो) में से किसी भी प्रकार के भंग (विकल्प) से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर (प्रायश्चित्त) वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार का दोष-सेवन करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

१६. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहार-स्थानों में से किसी एक परिहार-स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे माया-सहित आलोचना करने पर सेवित दोष के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्त्य करनी चाहिए। यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

(१) पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (२) या पीछे आलोचना की हो, (३) पीछे से सेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (४) या पीछे से आलोचना की हो।

(१) मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (२) या माया-सहित आलोचना की हो, (३) माया-सहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (४) अथवा माया-सहित आलोचना की हो।

इन चारों में से किसी प्रकार के भंग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिए।

15. A *bhikshu* commits once a *parihar-sthan* (a sin that attracts *prayashchit*) which is *chaturmasik* or more, or *panch-masik* or more. He narrates it in all details without deceit and criticises it. He shall be liable for undertaking austerities (*parihar-tap*) as *prayashchit* according to the nature and severity of sin committed and getting service (*vaiyavritt*) as required. In case he commits a fault of any type even during his period of austerities practiced as *prayashchit*, his total *prayashchit* should also be added to the *prayashchit* earlier awarded.

(1) The fault committed earlier is narrated first and criticised first, (2) The fault committed earlier is narrated and criticised later, (3) The fault committed later is narrated and criticised earlier, (4) The fault committed later is narrated and criticised later.

(1) One may think of narrating his fault in all details and actually narrate and criticise it in all details without any deceit. (2) One may think of narrating his fault in all details and criticise it but narrate it deceitfully in a distorted manner and criticise it accordingly. (3) One may think of narrating his fault in a deceitful manner but actually narrate it in all details completely avoiding any crookedness. (4) One may think of narrating his fault in a deceitful manner and narrate it deceitfully and criticise or repent accordingly.

In case one narrates his fault in any of the above said ways, the *prayashchit* for all the faults he has committed should be totalled and then added to the *prayashchit* already awarded.

In case a *bhikshu* practices austerities as a result of *prayashchit* for his fault and during that period of austerities commits again a fault of any type, his total *prayashchit* should also be added to the *prayashchit* earlier awarded.

16. A *bhikshu* commits a fault which is liable for *chaturmasik prayashchit* or more or *panch-masik prayashchit* or more and then narrates it and repents for it but narrates it deceitfully and in distortion. He should be engaged in practice of austerities as *prayashchit* in accordance with his guilt, and during that practice of austerities he should be looked after as needed. In case even during the practice of austerities as *prayashchit*, he commits fault of any type, his total *prayashchit* should also be added to the *prayashchit* already awarded.

(1) He may narrate and criticise first the earlier committed fault. (2) He may narrate and criticise later the earlier committed fault. (3) He may narrate and criticise earlier the fault that has been committed only later. (4) He may narrate and criticise later the fault that has been committed later.

(1) One may resolve to narrate his fault in all details free from any distortion or deceit and actually narrate accordingly. (2) One may resolve to narrate his fault in all details free from any distortion or deceit but actually distorts it while narrating it in a state of deceit. (3) One may resolve to narrate his fault in a deceitful manner but actually narrates it in a straight forward manner free from any deceit or distortion. (4) One may resolve to narrate his fault deceitfully distorting the facts and narrate it accordingly.

Out of the above mentioned four ways, if a *bhikshu* narrates his fault in any one particular way, the *prayashchit* of the sins committed by him should be totalled and added to the *prayashchit* awarded earlier.

In case while practicing austerities relating to *prayashchit* awarded, he again commits a fault of any type which is liable for *prayashchit*, his total *prayashchit* should also be included in the *prayashchit* awarded earlier.

१७. जे भिक्षू बहुतो वि चाउम्मासियं वा, बहुतो वि साइरेग—चाउम्मासियं वा, बहुतो वि पंचमासियं वा, बहुतो वि साइरेग—पंचमासियं वा, एएसिं परिहारट्ठाणां अण्णयरं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं। ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

(१) पुब्बिं पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (२) पुब्बिं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, (३) पच्छा पडिसेवियं पुब्बिं आलोइयं, (४) पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं।

(१) अपलिउंचिए अपलिउंचियं, (२) अपलिउंचिए पलिउंचियं, (३) पलिउंचिए अपलिउंचियं, (४) पलिउंचिए पलिउंचियं। आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय (आरुहेयब्बे सिया)।

जे एयाए पट्ठवणाए पट्ठविए निब्बिसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

१८. जे भिक्षू बहुतो वि चाउम्मासियं वा, बहुतो वि साइरेग—चाउम्मासियं वा, बहुतो वि पंचमासियं वा, बहुतो वि साइरेग पंचमासियं वा, एएसिं परिहारट्ठाणां अण्णयरं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, पलिउंचियं आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं। ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

(१) पुष्पिं पडिसेविं पुष्पिं आलोइयं, (२) पुष्पिं पडिसेविं पच्छा आलोइयं, (३) पच्छा पडिसेविं पुष्पिं आलोइयं, (४) पच्छा पडिसेविं पच्छा आलोइयं।

(१) अपलिउंघिए अपलिउंघियं, (२) अपलिउंघिए पलिउंघियं, (३) पलिउंघिए अपलिउंघियं, (४) पलिउंघिए पलिउंघियं। आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय (आरुहेयब्बे सिया)।

जे एयाए पट्ठबणाए पट्ठविए निब्बिसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

१७. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहार-स्थानों में से किसी एक परिहार-स्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर सेवित दोष के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिए। यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

(१) पूर्व में सेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (२) या पीछे आलोचना की हो, (३) पीछे से सेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (४) या पीछे आलोचना की हो।

(१) मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (२) या माया-सहित आलोचना की हो, (३) माया-सहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (४) या माया-सहित आलोचना की हो।

इनमें से किसी भी प्रकार के भग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिए।

१८. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहार-स्थानों में से किसी एक परिहार-स्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे माया-सहित आलोचना करने पर सेवित दोष के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके योग्य वैयावृत्य करनी चाहिए। यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार का दोष सेवन करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

(१) पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (२) या पीछे आलोचना की हो, (३) पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो, (४) या पीछे आलोचना की हो।

(१) मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (२) या माया-सहित आलोचना की हो, (३) माया-सहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो, (४) या माया-सहित आलोचना की हो।

इनमें से किसी भी प्रकार के भग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रस्थापना में प्रवृत्त अर्थात् प्रायश्चित्त रूप परिहार तप का बहन करते हुए पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

17. A *bhikshu* repeatedly commits fault, which attracts *prayashchit* for four months or more, or five months or more, narrates it, criticises it and without any distortion in narrating states actual facts. He should be awarded *prayashchit* according to his fault and when he engages in austerities as included in *prayashchit*, he should be looked after and served as required. In case he commits any type of fault even during practice of austerities, his entire *prayashchit* should also be added to the *prayashchit* earlier awarded.

(1) He may narrate and criticise first for the fault actually committed earlier. (2) He may narrate only later for the fault committed earlier. (3) He may narrate earlier for the fault committed later. (4) He may narrate later the fault committed later.

(1) He may resolve to narrate his fault without any distortion and criticise it. (2) He may resolve to narrate his fault without any distortion but actually distort the facts in a deceitful manner. (3) He may resolve to narrate his fault in a deceitful manner but actually narrate it in all details free from any deceit (4) He may resolve to narrate his fault in a deceitful manner and actually narrate it distorting the facts.

In case he narrates his fault in any of the above said four ways and criticises it, the *prayashchit* of all his faults is totalled and then added to the earlier awarded *prayashchit*

One who while undergoing austerities as a result of this *prayashchit* again commits any fault, his entire *prayashchit* should also be added to the earlier awarded *prayashchit*.

18. A *bhikshu* repeatedly commits any one of the faults which attract *prayashchit* of four months or more, of five months or more and then narrates it and criticises it. In case he does it in a deceitful manner, he should be made to undergo *prayashchit* in the form of prescribed austerities in accordance with the gravity of the fault and he should be looked after In case during the practice of said austerities as a result of *prayashchit*, he again commits any type of fault, his entire *prayashchit* should also be added to earlier awarded *prayashchit*.

(1) One narrates and criticises earlier for the fault committed earlier, or (2) criticises later for the fault committed earlier, (3) narrates and criticises earlier for the fault committed later, or (4) criticises later for the fault committed later.

(1) One makes a resolve to narrate and criticise his fault without any distortion or deceit and actually does it in that manner. (2) One makes a resolve to narrate and criticise his fault without any distortion but narrates and criticises in a distorted and deceitful manner. (3) One decides to narrate and criticise his fault with distortion but actually narrates it in all details and without any distortions and criticises his fault. (4) One resolves to narrate and criticise his fault in a deceitful manner and does it accordingly.

In case one criticises his fault in any of the said four ways, the *prayashchit* for all the faults committed by him should be totalled by and added to the earlier awarded *prayashchit*.

In case while undergoing austerities as a result of that *prayashchit* one commits any fault again which attracts *prayashchit*, his total *prayashchit* should also be added to the earlier awarded *prayashchit*.

विवेचन : इन अठारह सूत्रों में आलोचना करने वाले की मनोवृत्ति के आधार पर कम या अधिक प्रायश्चित्त देने का विधान किया गया है।

साधु-साध्वी को सतत जागरूक रहकर अतिचाररहित समय की शुद्ध आराधना करनी चाहिए, यह लक्ष्य है। किन्तु साधना के लम्बे काल में कभी (१) विवशता या असावधानी से, (२) कभी आतुरता या जल्दबाजी से, तथा (३) कभी मोह तथा आसक्ति के कारण किसी प्रकार के दोष का सेवन हो जाये अथवा करना पड़े तो सरलतापूर्वक आलोचना व प्रायश्चित्त करके उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए।

स्थानांग आदि सूत्रों में भगवान् ने कहा है—“ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में लगे दोषों की आलोचना-प्रायश्चित्त करने वाला इस भव में तथा पर भव में पूर्ण समाधि को प्राप्त होता है। आलोचना बिना किये सशल्य मरण प्राप्त करने वाला दीर्घ संसार भ्रमण करता है।”

स्थानांग १०, भगवती, शतक २५, औपपातिक और उत्तराध्ययन, अ १० आदि में दस प्रकार का प्रायश्चित्त बताया है। उनमें पहला प्रायश्चित्त है आलोचना। फिर प्रतिक्रमण आदि १० प्रायश्चित्त का विस्तृत विधान है। उनमें छठा तप प्रायश्चित्त और सातवाँ छेद प्रायश्चित्त-प्रस्तुत सूत्र के साथ विशेष सम्बन्ध रखता है। तप प्रायश्चित्त में पौरुषी से लेकर छह मास के तप तक का प्रायश्चित्त होता है तथा दोषों को बार-बार सेवन करने पर या अधिक लोक-निन्दा होने पर छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसमें एक दिन से लेकर छह मास तक की दीक्षा-पर्याय का छेदन (कटीती) किया जाता है। इन दोनों के सम्बन्ध में बृहत्कल्पसूत्र, उद्देशक ४, सूत्र १ के विवेचन में विस्तार से लिखा जा चुका है।

प्रस्तुत सूत्रों में आये परिहार—स्थान शब्द का अर्थ है, दोष—स्थान अथवा पाप—स्थान। प्रतिसेवना का अर्थ है—दोष का सेवन करने पर। अपलिङ्घिय—अर्थात् सरल भाव से आलोचना करने पर जितना दोष होता है, उसी अनुसार प्रायश्चित्त आता है, किन्तु यदि पलिङ्घिय—कपट या कुटिलतापूर्वक दोष को छिपाने का प्रयास करे, या बड़े दोष को कम बताये और आचार्य आदि उसके भावों को, भाषा को समझकर या दूसरों से सुनकर यह जान जाये तो उसे उसका कुछ अधिक प्रायश्चित्त दिया जाता है। अतः एक मास वाले को दो मास का, दो मास वाले को तीन मास का यो कुछ बढ़ाकर प्रायश्चित्त दिया जाता है।

कौन—सा दोष—मासिक, दो मासिक आदि कितने प्रायश्चित्त के योग्य हैं, इसका कथन निशीथसूत्र में किया गया है। वहाँ एक मासिक से छह मासिक परिहार—स्थानों का वर्णन है।

सूत्र १५ में परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करने का निर्देश है। इस विषय का विस्तृत विवेचन बृहत्कल्पसूत्र, उद्देशक ४, सूत्र ३१ के विवेचन में किया जा चुका है, वहाँ देखें।

इनमें विशेष महत्त्व की बात यह है कि दोष—विशुद्धि के लिए जहाँ प्रायश्चित्त दिया जाता है, वहाँ आवश्यक होने पर तप बहन करने वाले का वैयावृत्य भी किया जाता है। यह गुरुजनों की वत्सलता और सहृदयता का सूचक है। दोषी यदि आत्म—शुद्धि करना चाहता है तो उसके साथ भी उदार व संवेदनशील रहना चाहिए।

Elaboration—In these eighteen *Sutras*, there is the code of increasing or reducing the quantum of *prayashchit* to be awarded to the sinner taking note of his mental attitude

It is the goal of monks and nuns to practice ascetic restraints in a pure manner always remaining fully aware of their ascetic code. But during the long period of ascetic practice—(1) Sometimes due to helplessness or lack of due care, (2) Sometimes due to great anxiety or haste, and (3) Sometimes due to delusion and attachment he or she may commit any fault inadvertently or under duress. That faulty conduct should then be purified through straight-forward self-criticism stating and accepting the fault in all details and also accepting the *prayashchit* awarded.

In *Sthanang Sutra* and the like, *Bhagavan* has said—“A person who narrates in all details criticises and does *prayashchit* for the faults committed by him pertaining to right knowledge, right perception and right conduct attains a state of complete equanimity in this life and the life thereafter. A person who dies without narrating and repenting for his faults wanders in the mundane world (of life and death) for a very long period.”

Ten types of *prayashchit* have been mentioned in *Sthanang* 10, *Bhagavati*, *Shatak* 25, *Aupapatik* and *Uttaradhyayan*, chapter 10 and the like. The very first *prayashchit* out of them is *Alochana* (narration of

facts and criticising for the fault). Thereafter *pratīkraman* and the like have been mentioned in detail as ten types of *prayashchit*. The sixth *prayashchit* is austerities and the seventh is *Chhed* (reduction in ascetic life) and they have special correlation with the present *Sutra*. In *prayashchit* in the form of austerities, fasting for a quarter of the day (*paurushi*) upto fasting for six months has been provided. In case the faults are committed repeatedly or the fault brings a very bad criticism in the society, one is awarded *prayashchit* of *Chhed* (reduction in period of monkhood). Here the reduction can be from one day upto six months in ascetic life. Both these *prayashchit* have been narrated and discussed in detail in *Brihat-kalp Sutra, Uddeshak 4, Sutra 1*.

The word '*parihar-sthan*' in present *Sutras* means state of fault or state of sin. '*Pratisevana*'—means to commit a fault or a sin. '*Apaliunchiya*'—means that the *prayashchit* awarded is to the extent of the fault committed in case it is narrated, criticised and repented in a straight forwarded manner. But in case of '*paliunchiya*' which means that the sinner tries to conceal the facts and narrates the details of his fault deceitfully or in a distorted manner, or tries to show his major faults as minor faults and the *Acharya* and the like is able to understand his sentiments and the hidden meaning in his words or knows the reality through others, he awards a little more *prayashchit*. Thus the *prayashchit* is increased to two months from one month, to three months from two months and so on

It is mentioned in *Nisheeth Sutra* which fault deserves *prayashchit* of one month, two months and the like. There the categories from one month upto six months have been stated

In *Sutra 15*, it is mentioned that after awarding austerities as *prayashchit*, he should be properly looked after when he practices them. The detailed explanation has been given in explanation of *Brihat-kalp Sutra, Uddeshak 4, Sutra 31* and that may be seen

The matter of special importance is that although *prayashchit* is awarded for cleansing the fault or the sin committed, yet the sinner is looked after when necessary during the period he practices austerities as *prayashchit*. It indicates the affection and large-heartedness of spiritual masters. In case the sinner wants to cleanse his self of the sin, one should be broad-minded and helpful to him

पारिहारिक और अपारिहारिकों का व्यवहार BEHAVIOUR OF PARIHARIKS AND NON-PARIHARIKS

१९. बहवे पारिहारिया बहवे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइत्तए। कप्पइ णं थेरे आपुच्छित्ता एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइत्तए।

थेरा य णं वियरेज्जा, एवं णं कप्पइ एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइत्तए। थेरा य णं जो वियरेज्जा, एवं नो कप्पइ एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइत्तए। जो णं थेरेहिं अविइण्णे, अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहियं वा चेइए, से संतरा छेए वा परिहारे वा।

१९. अनेक पारिहारिक भिक्षु (दोष विशुद्धि के लिए तप वहन करने वाले) और अनेक अपारिहारिक (निर्दोषचर्या वाले) भिक्षु यदि एक साथ रहना या बैठना चाहें तो उन्हें स्थविर को पूछे बिना एक साथ रहना या एक साथ बैठना नहीं कल्पता है। स्थविर को पूछ करके ही वे एक साथ रह सकते हैं या बैठ सकते हैं।

यदि स्थविर आज्ञा दें तो उन्हें एक साथ रहना या एक साथ बैठना कल्पता है। यदि स्थविर आज्ञा न दें तो उन्हें एक साथ रहना या बैठना नहीं कल्पता है। स्थविर की आज्ञा के बिना वे एक साथ रहें या बैठें तो उन्हें मर्यादा उल्लंघन का दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है।

19. In case many *pariharik bhikshus* (those who are practicing austerities to cleanse their faults) and many *aparihariks* (those who are undergoing ascetic-restraints faultlessly) want to live together or sit together, they are not allowed to do so without the permission of *Sthavirs*. They can stay together or sit together only after the *Sthavir* allows them.

In case *Sthavir* permits, they can live together or sit together In case *Sthavir* does not allow, they should not live together or sit together. In case they stay together or sit together without the permission of *Sthavir*, they are liable for *prayashchit* of reduction in period of ascetic life or of undergoing austerities since they have crossed the prescribed limits of ascetic-restraints.

विवेचन : परिहार तप करने वाले भिक्षु का आहार, विहार, स्वाध्याय, शय्या, निषद्या आदि सभी कार्य समूह में रहते हुए भी अलग-अलग होते हैं। अत किसी अपारिहारिक साधु को किसी विशेष कारण से पारिहारिक के साथ बैठना हो तो स्थविर आदि जो गण में प्रमुख हों, उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है।

पारिहारिक के साथ व्यवहार न रखने का कारण यह है कि वह अकेला रहकर विशेष कर्मनिर्जरा करता हुआ अपनी आत्म-शुद्धि करे और समूह में रहते हुए उस प्रायश्चित्त तप को वहन कराने का कारण यह है कि अन्य साधुओं को भी भय उत्पन्न हो, जिससे वे दोष-सेवन करने से बचते रहें।

Elaboration—Even when a *bhikshu* who is undergoing austerities as *prayashchit* lives in a group, his food, wandering, study, bed, seat and the like is separate from others. So in case an ascetic who has not committed any faults in ascetic discipline wants to sit with an ascetic who is undergoing austerities as *prayashchit*, due to any special reason, it is essential that he should take permission of *Sthavir* or the seniormost monk in the group.

The underlying idea is not to mix with *pariharik* (one who is practicing austerities as *prayashchit*) is that a monk should make special effort to discard his *karmas* by remaining in solitude for self-purification. The purpose for getting the austerities practiced in the group is that the other monks may have a feeling of fear so that they may safe-guard themselves from incurring any fault.

परिहारकत्पस्थित भिक्षु का वैयावृत्य के लिए विहार

MOVEMENT OF BHIKSHU PRACTICING AUSTERITIES AS PRAYASHCHIT FOR SERVICE OF NEEDY

२०. परिहारकत्पष्ठिए भिक्षू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य से सरेज्जा; कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो वएज्जा—‘वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं वा’ एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए। जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा।

२१. परिहारकत्पष्ठिए भिक्षू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य से नो सरेज्जा; कप्पइ से निव्विसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो वएज्जा—‘वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं वा’ एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए। जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा।

२२. परिहारकत्पष्ठिए भिक्षू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य से सरेज्जा वा, नो सरेज्जा वा, कप्पइ से निव्विसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो वएज्जा, ‘वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं वा’ एवं कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए।

नो से कम्पइ परं एगरायाओ बा दुरायाओ बा बत्थए। जे तत्थ एगरायाओ बा दुरायाओ बा परं बत्थइ, से संतरा छेए बा परिहारे बा।

२०. परिहारकल्प मे स्थित भिक्षु (स्थविर की आज्ञा से) अन्य किसी रुग्ण स्थविर की वैयावृत्य के लिए जाये उस समय स्थविर उसे परिहार तप छोड़ने की अनुमति दे तो उसे मार्ग के ग्रामादि में एक-एक रात्रि विश्राम करते हुए जहाँ पर साधर्मिक रुग्ण भिक्षु हो, वहाँ जाना कल्पता है।

मार्ग मे विचरण के लक्ष्य से (धर्म-प्रभावना के लिए) ठहरना नहीं कल्पता है, किन्तु रोगादि के कारण से रहना कल्पता है। कारण के समाप्त होने पर यदि कोई वैद्य आदि कहे कि 'हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और ठहरो।' तो उसे एक-दो रात और रहना कल्पता है, किन्तु एक-दो रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है। जो वहाँ एक-दो रात्रि से अधिक रहता है, उसे उस मर्यादा-उल्लंघन का दीक्षा-छेद या तप प्रायश्चित्त आता है।

२१. परिहारकल्पस्थित भिक्षु (स्थविर की आज्ञा से) अन्यत्र किसी रुग्ण भिक्षु की वैयावृत्य के लिए जाये, उस समय यदि स्थविर उसे परिहार तप छोड़ने की अनुमति न दे तो परिहार तप वहन करते हुए तथा मार्ग के ग्रामादि में एक रात्रि विश्राम करते हुए जिस दिशा में रुग्ण साधर्मिक भिक्षु है उस दिशा मे जाना कल्पता है।

मार्ग में उसे विचरण के लक्ष्य से रहना नहीं कल्पता है, किन्तु रोगादि के कारणवश रहना कल्पता है। उस कारण के समाप्त हो जाने पर यदि कोई वैद्य आदि कहे कि 'हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो।' तो उसे वहाँ एक-दो रात और रहना कल्पता है किन्तु एक-दो रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है। जो वहाँ एक-दो रात्रि से अधिक रहता है उसे मर्यादा-उल्लंघन का छेद या तप प्रायश्चित्त आता है।

२२. परिहारकल्पस्थित भिक्षु अन्यत्र किसी रुग्ण स्थविर की वैयावृत्य के लिए जाये, उस समय स्थविर उसे परिहार तप छोड़कर जाने की स्वीकृति दे या न दे तो उसे मार्ग के ग्रामादि मे एक रात्रि विश्राम करते हुए और शक्ति हो तो परिहार तप वहन करते हुए (शक्ति न हो तो स्थविर की स्वीकृति लेकर परिहार तप छोड़कर) जिस दिशा मे रुग्ण स्थविर हो, उस दिशा मे जाना कल्पता है।

मार्ग मे उसे विचरण के लक्ष्य से रहना नहीं कल्पता है, किन्तु रोगादि के कारण रहना कल्पता है। कारण के समाप्त हो जाने पर यदि कोई वैद्य आदि कहे कि 'हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो।' तो उसे वहाँ एक-दो रात और रहना कल्पता है किन्तु एक-दो रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है। जो वहाँ एक-दो रात्रि से अधिक रहता है उसे मर्यादा-उल्लंघन का छेद या तप प्रायश्चित्त आता है।

20. When (with the permission of *Sthavir*) a *bhikshu* who is practicing austerities as *prayashchit* (parihar-kalp) goes for service of a sick *Sthavir* (senior monk), and the *sthavir* advises him to abandon the practice of austerities, he should reach the sick *bhikshu* of his order spending only one night each in the villages on the way for rest. The movement in this manner is allowed.

He should not stay on the way for wanderings (spreading the religion). But staying in case of illness and the like is allowed. If after the illness is cured, the doctor advises that he should stay for a day or two more, he can stay for a day or two but not more than that. One who stays more than one or two nights, he shall be guilty of crossing the limits of ascetic discipline and is therefore liable for *prayashchit* of reduction in ascetic life or the austerities as presented.

21. A *bhikshu* who is undergoing *prayashchit* for his fault goes to another place (with the permission of *Sthavir*) in order to serve a sick monk and the *Sthavir* does not allow him to abandon austerities (being practiced as *prayashchit*) during that period. He should then, practicing the austerities, go in the direction in which the sick monk is located resting for one night only in villages and the like that fall on that way.

He is not allowed to stay in the way for propagating the faith but in case of illness and the like he can stay. When that cause no longer exists, he can stay for one or two nights more in case his physician so advises. But in case he stays for more than one or two nights, he defies the code of ascetic restraints and shall be liable for *prayashchit* of reduction in his ascetic period or of undergoing austerities.

22. A *bhikshu* undergoing (*parihar-kalp*) austerities as *prayashchit* for his faults starts from his place to serve a sick monk. At that time the senior monk (*Sthavir*) may permit him to go after abandoning the practice of austerities or not abandoning the austerities. He is allowed to go in the direction in which the place of sick monk is located resting for a night in the villages and the like that come across on the way practicing the austerities as *prayashchit*. (In case he does not have requisite strength he can abandon austerities with the permission and consent of senior monk—*Sthavir*.)

He cannot stay on the way for propagating the faith, but in case of illness and the like, he can stay. When that cause of stay no longer exists, he can stay for one or two nights more if his physician asks him to do so. But he cannot stay for more than one or two nights. One who stays for more than one or two nights disobeys the limits of ascetic restraints and is therefore liable for *prayashchit* of reduction in life of monkhood or austerities as prescribed.

विशेषण : पूर्व सूत्रों में परिहार तप करने वाले भिक्षु के साथ निषद्या (साथ रहने-बैठने) आदि के व्यवहार का निषेध एवं अपवाद कहा गया है। प्रस्तुत तीन सूत्रों में परिस्थितिवश पारिहारिक भिक्षु को स्थविर की सेवा के लिए भेजने का विधान किया है।

पारिहारिक भिक्षु अपने प्रायश्चित्त तप की आराधना करता हुआ भी सेवा में जा सकता है अथवा तप की आराधना छोड़कर भी जा सकता है। गंतव्य स्थान का जो सीधा मार्ग संयम-मर्यादा के अनुसार हो तो उसी से वैयावृत्य के लिए सीधा जाना चाहिए किन्तु अधिक समय व्यतीत करते हुए यथेच्छ मार्ग से नहीं जाना चाहिए।

Elaboration—In the earlier Sutra, sitting or staying with a *bhikshu* who is practicing austerities as *prayashchit* is prohibited and the exceptional state has also been mentioned. In these three *Sutras* there is provision of sending *pariharik bhikshu* (a *bhikshu* who undergoes austerities awarded to him as *prayashchit* for his sins) for the service of a *Sthavir* (senior monk) in view of that particular situation.

A *pariharik bhikshu* can go for serving the sick while undergoing his *prayashchit* austerities. He can also go there abandoning his austerities. He should go for service by the straight path following his normal ascetic restraints. He should not go by the path of his choice (when straight path is available) and should not spend more time on the way than what is absolutely necessary.

अकेले विवरने वाले का गण में पुनरागमन RETURN OF A LONELY MONK TO THE GROUP

२३. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेय—परिहारस्त उवट्ठाएज्जा।

२४. गणावच्छेइए य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेय—परिहारस्त उवट्ठाएज्जा।

२५. आयरिय—उवज्झाए य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेय—परिहारस्त उवट्ठाएज्जा।

२३. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर एकलविहारचर्या (अकेला विहार) धारण करके विचरण करे, बाद में वह पुनः उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करना चाहिए तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करना चाहिए।

२४. यदि कोई गणावच्छेदक गण से निकलकर एकलविहारचर्या धारण करके विचरण करे और बाद में वह पुनः उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करना चाहिए तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करना चाहिए।

२५. यदि कोई आचार्य या उपाध्याय गण से निकलकर एकलविहारचर्या धारण करके विचरण करे और बाद में वह पुनः उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करना चाहिए तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करना चाहिए।

23. A bhikshu has left his group and wanders alone with a resolve of solitary movement. Later he wants to join his earlier group and live with them. Then he should completely introspect in all details his earlier state (of lonely wanderings) and repent for the faults if any committed. The *Acharya*, after listening to all the details of his earlier life may award him *prayashchit* in the form of reduction in ascetic life or *prayashchit*-austerities and he should accept that award.

24. In case a *ganavachhedak* leaves his group and wanders alone and later he desires to join that group again, he should make self-criticism in all details of the entire ascetic life spent alone, do *pratikraman* (self-introspection before the seniors) and accept the *prayashchit* awarded to him in the form of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities by the *Acharya* after listening his detailed self-criticism.

25. An *Acharya* or *Upadhyaya* leaves his group and wanders alone. Later he wants to return to the same group and live with it. He should, then make self-introspection of his past lonely ascetic life, narrate it in all details, make self-criticism and *pratikraman*. The *Acharya*, should, after listening to his self-criticism award *prayashchit* in the form of reduction in ascetic life-span or *prayashchit* austerities and he should accept the same.

बिबेचन : इन तीन सूत्रों में गण से निकलकर एकाकी विहारचर्या करने वाले भिक्षु, गणावच्छेदक और आचार्य, उपाध्याय का कथन है। ये एकलविहारी भिक्षु यदि एकाकी विहारचर्या छोड़कर पुनः गण में सम्मिलित होना चाहें तो उनको गण में सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु उनको एकाकी विहारचर्या में लगे दोषों की आलोचना प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है और गच्छ-प्रमुख उनके एकाकी विचरण का प्रायश्चित्त तप या दीक्षा-छेद जो भी दे उसे स्वीकार करना भी आवश्यक होता है।

आगमों में एकलविहार दो प्रकार का बताया है—

(१) अपरिस्थितिक—प्रतिमाओं को धारण करने वाले भिक्षुओं का अकेला रहना केवल कर्मनिर्जरा हेतु होता है, वह अपरिस्थितिक एकलविहार है।

प्रतिमा धारण करने वाले भिक्षु गच्छ के आचार्य की आज्ञा लेकर आदर-सहित एकलविहार करते हैं, अतः ये आचार्य की सम्पदा में गिने जाते हैं। ये नौ पूर्व के ज्ञाता होते हैं। आठ महीनों में प्रतिमा पूर्ण करने के बाद सम्मानपूर्वक गण में लौट आते हैं।

(२) सपरिस्थितिक—शारीरिक व मानसिक कारणों से, प्रकृति की विषमता से अथवा पूर्णतया संयम-विधि का पालन न कर सकने आदि विविध कारणों से जो स्वेच्छावश एकलविहार धारण किया जाता है, वह 'सपरिस्थितिक एकलविहार' है।

सपरिस्थितिक एकलविहारचर्या वाला भिक्षु आचार्य की सम्पदा में नहीं गिना जाता है। उसका गच्छ से निकलना आज्ञा से अथवा आदरपूर्वक नहीं होता है, किन्तु सघ की उदासीनता या विरोधपूर्वक होता है।

अगीतार्थ, अबहुश्रुत और अव्यक्त का एकलविहार एकान्त निषिद्ध है। संयम में शिथिल, अजागरूक एवं क्रोध, मान आदि कषायों की अधिकता वाले भिक्षु का एकलविहार अप्रशस्त है एवं वह निंदित एकलविहार कहा गया है।

ये प्रशस्त-अप्रशस्त कोई भी एकाकीविहारी भिक्षु पुनः गच्छ में आकर रहना चाहे तो उचित परीक्षण करके एवं योग्य प्रायश्चित्त देकर गच्छ में रखा जा सकता है। यह तीनों सूत्रों का सार है।

Elaboration—In these three *Sutras*, there is the description of a *bhikshu*, *ganavachhedak*, *Acharya* and *Upadhyaya* who wanders alone leaving his group. In case that lonely *bhikshu* wants to abandon his lonely wanderings and join the earlier group again, he can do so but it is essential that he should narrate, criticise and repent for all the faults committed during lonely wanderings and accept the *prayashchit* awarded to him by the head of the group for his lonely wanderings which may be in the form of *prayashchit*-austerities or reduction in the ascetic life-span

In the *Agams*, lonely wanderings of an ascetic are of two types—

(1) **Aparisthitik**—It is spending of ascetic life alone by a *bhikshu* who is practicing *pratimas* (special ascetic restraints) purely for shedding *karmas*.

The *bhikshu* who practices *pratimas* takes proper permission of his *Acharya* and honourably wanders alone. So, it is counted as ascetic wealth of the *Acharya*. They are expert in nine *purvas*. They return to their group honourably after completing the practice of *pratimas* in eight months.

(2) **Saparisthitik**—When one adopts lonely ascetic life due to physical or mental conditions, difference in nature or inability to follow the code of ascetic discipline in entirety and the like voluntarily, it is termed as *Saparisthitik ekalvihar*

A *bhikshu* who wanders alone as *Saparisthitik bhikshu* is not included in the wealth of the *Acharya*. His exit from the group is not with the permission of the head of the group and in an honourable way. But it is in a passive way or in opposition to the attitude of the organisation.

The lonely wandering of a *bhikshu* who is not experienced, who is not well-educated in scriptures and who is not clear in his knowledge is prohibited. It is demeritorious when a *bhikshu* who is weak in ascetic conduct, who is not discerning and in whom there is great influence of passions like anger, ego and the like wanders alone. It is called condemnable lonely wanderings.

In case any *bhikshu* who was wandering alone whether his wandering was meritorious or not wants to return to his earlier group, he can be allowed after proper examination and after awarding him the *prayashchit* he deserves. This is in nut-shell the gist of these three *Sutras*.

पार्श्वस्थ-विहारी आवि का गण में पुनरागमन RETURN OF PARSHVASTH BHIKSHU TO THE GROUP

२६. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म पासत्थविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

२७. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म अहाछंदविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

२८. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म कुसीलविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

२९. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म ओसन्नविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

३०. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म संसत्तविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

२६. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर पार्श्वस्थविहारचर्या को अगीकार करके विचरे और बाद में वह पार्श्वस्थविहार छोड़कर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो (पूर्ण रूप में नष्ट-भ्रष्ट न हुआ हो) तो पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करना चाहिए।

२७. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर यथाछन्दविहारचर्या अगीकार करके विचरे और बाद में वह यथाछन्दविहार छोड़कर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो

वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दें, उसे स्वीकार करना चाहिए।

२८. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर कुशीलविहारचर्या को अंगीकार करके विचरे और बाद में वह कुशीलविहार छोड़कर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करना चाहिए।

२९. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर अवसन्नविहारचर्या को अंगीकार करके विचरे और बाद में वह अवसन्नविहार छोड़कर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करना चाहिए।

३०. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर संसक्तविहारचर्या को अंगीकार करके विचरे और बाद में वह संसक्तविहार को छोड़कर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करना चाहिए।

26. A *bhikshu* leaves his group and wanders and preaches following *Parshvasth* conduct (a conduct wherein he does not make sincere efforts for right knowledge, perception and conduct) He, however, later wants to join his earlier group. In case he still possesses some ascetic virtues of the order (he has not completely destroyed the ascetic conduct), he should first narrate, criticise and repent for all the faults committed in his earlier way of life and do *pratikraman* (resolve not to do it again) for it He should accept *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities, whatsoever is awarded to him by the *Acharya* after listening in detail the faults committed.

27. A *bhikshu* leaves his group and wanders and preaches practicing *Yathachhand* ascetic conduct. He, however, later wants to join his earlier group. If he still possesses some ascetic virtues of the order, he should first narrate, criticise and repent for all the faults committed in earlier period and do *pratikraman* for the same. Thereafter he should accept the *prayashchit* given to him by the *Acharya* after listening in detail his faults whether that *prayashchit* is reduction in ascetic period or in form of *prayashchit*-austerities

28. A *bhikshu* leaves his group and wanders practicing *Kusheel* ascetic conduct He, however, later wants to join the original group. If he still possesses some ascetic virtues of the order, he should narrate,

criticise, repent and do *pratikraman* for all the faults committed in earlier period and accept the *prayashchit* given to him by the *Acharya* for his faults. It may be the *prayashchit* of reduction in period of monkhood or *prayashit*-austerities

29. A *bhikshu* leaves his group and wanders practicing *Avasanna* ascetic conduct. Later, he wants to join the earlier group. If he still possesses some ascetic virtues of the order, he should criticise and repent for all the faults committed earlier. The *Acharya* shall award him *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities after listening in detail his faults and he should accept the same.

30. A *bhikshu* leaves his group and adopts *Sansakt* ascetic conduct. Later, he desires to join the earlier group. If he still possesses some ascetic virtues of the order, he should criticise and repent and do *pratikraman* for all the faults committed in the earlier period and the *Acharya*, after listening to the details may award him *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities, which he should accept.

बिबेचन : पार्श्वस्थविहारी के लिए गण में सम्मिलित करने के जो नियम आदि हैं, वे ही यथाच्छन्दविहारी आदि के लिए हैं। उक्त पाँचों सूत्रों में नियम समान ही हैं। अर्थात् पार्श्वस्थ आदि जब पुनः गच्छ में आना चाहे तब उनकी दूषित प्रवृत्तियों के द्वारा समय पूर्ण नष्ट न हुआ हो अर्थात् कुछ भी समय के गुण शेष रहे हो तो उन्हें तप या छेद का प्रायश्चित्त देकर गच्छ में सम्मिलित किया जा सकता है। समय शेष रहने का कथन पूर्व सूत्रों में नहीं है, इसमें अन्य सभी विधान दोनों जगह समान हैं।

इन सूत्रों में प्रायश्चित्त के लिए तप या छेद का वैकल्पिक विधान किया गया है अर्थात् किसी एकलविहारी या पार्श्वस्थ आदि को तप प्रायश्चित्त देकर गच्छ में सम्मिलित किया जा सकता है और किसी को दीक्षा-छेद का प्रायश्चित्त भी दिया जा सकता है।

पार्श्वस्थ आदि शब्दों का सक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है—

(१) पार्श्वस्थ—जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना में पुरुषार्थ नहीं करता है, अपितु उनके अतिचारों एवं अनाचारों में प्रवृत्ति करता है।

(२) यथाच्छन्द—स्वेच्छाचारी जो आगम-विपरीत मनमानी प्ररूपणा या आचरण करता है।

(३) कुशील—जो विद्या, मंत्र, निमित्त-कथन या चिकित्सा आदि समयी जीवन के निषिद्ध कार्य करता है।

(४) अबसन्न—जो संयम-समाचारी के नियमों से विपरीत या अल्पाधिक आचरण करता है।

(५) संसक्त—उन्नत आचार वालों के साथ उन्नत आचार का पालन करता है और शिथिलाचार वालों के साथ शिथिलाचारी हो जाता है। 'जैसा संग वैसा रंग' पर आचरण करने वाला।

समय में दोष लगाने के कारण उक्त पार्श्वस्थ आदि शिथिलाचारी कहे जाते हैं।

किन्तु जो भिक्षु किसी अनिवार्य परिस्थिति से विषम होकर दोष-सेवन करता है, बाद में विशेष परिस्थिति से निवृत्त होने पर सदोष प्रवृत्तियों का प्रायश्चित्त लेकर दोषों की शुद्धि कर लेता है, वह 'शिथिलाचारी

पार्श्वस्थादि" नहीं कहा जाता है, किन्तु आगम की भाषाओं में उसे बकुश या प्रतिसेवना निर्ग्रन्थ एवं शुद्धाचारी कहा जाता है। (आचार्य श्री यासीलाल जी म कृत भाष्य, पृ ४०)

शुद्धाचारी एवं शिथिलाचारी का निर्णय करने में एक विकल्प यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि सयम की जिन मर्यादाओं का आगमों में स्पष्ट कथन है, उनका जो बिना किसी विशेष कारण के भी उचित पालन नहीं करता है उसे तो शिथिलाचारी कहा जा सकता है, किन्तु आगमों में जिन मर्यादाओं का कथन नहीं है, जो परम्परा से प्रचलित है या गच्छ समुदाय या व्यक्ति के द्वारा निर्धारित एवं आचरित हैं, ऐसी समाचारी के न पालने से किसी को शिथिलाचारी मानना उचित नहीं है।

पार्श्वस्थ आदि महाविदेह क्षेत्र में भी होते हैं एवं सभी तीर्थंकरों के शासन में होते हैं। इन पार्श्वस्थ आदि में भी यथाछन्द साधु अपना और जिनशासन का अत्यधिक अहित करने वाला होता है।

Elaboration—The rules for allowing an ascetic who has practiced *Yathachhand* ascetic conduct are the same, which govern one who had practiced *Parshavasth* ascetic conduct. In all the above said five *Sutras* rules are the same. In other words when a *Parshavasth* and the like wants to join the earlier group again, and his ascetic conduct has not been completely destroyed by his faulty way of life—say he still possesses some ascetic attributes, he can be allowed to join the group after awarding him the *prayashchit* of austerities or reduction in ascetic life-span. The mention of some ascetic discipline still existing is in these *Sutras* and not in earlier *Sutras*. The other provisions are the same in both.

In these *Sutras* there is an alternative provision for austerities or *Chhed*. In other words one who wanders alone or is a *Parshavasth* or the like, he can be allowed to join the group after awarding him *prayashchit*-austerities. To some *prayashchit* of reduction in period of initiation can also be awarded as *prayashchit*.

Briefly, the meaning of words *Parshvasth* and others is as under—

(1) **Parshvasth**—One who is not making efforts in practicing right knowledge, perception and conduct But commits minor and major faults (*atichar* and *anachar*) in ascetic discipline.

(2) **Yathachhand**—One who wanders independently and interprets the scriptures according to his own will

(3) **Kusheel**—One who engages in activities such as special powers, mantras, telling methods of curing physical ailments and the like which are prohibited in ascetic conduct.

(4) **Avasanna**—One who behaves against the prescribed code of ascetic conduct or does follow a bit more or a bit less than the one prescribed.

(5) **Sansakt**—One who practices good ascetic conduct with these who practice good conduct and faulty ascetic conduct in the company of those who follow faulty ascetic conduct.

In view of the faults creeping in ascetic discipline, the above mentioned, *parshavasth* and the like are called those who follow faulty ascetic conduct.

In case a *bhikshu* commits a fault in any unavoidable situation and when he is free from that special situation he purifies his faults (or sins) by accepting the *prayashchit* in lieu thereof, he is not called one of faulty conduct or *parshvasth* and the like. In the *Agamic* language he is called *bakush* or *pratisevana nirgranth* and one who is practicing pure conduct (*Acharya Shri Ghasilal ji M in Bhashya, pp. 40*)

It is worthy of keeping in mind while deciding whether a monk is practicing faultless conduct or a faulty conduct that the monk who without any special reason does not properly practice the ascetic restraints clearly mentioned in *Agams* can be called a monk of faulty conduct. But it is not proper to call a monk as one of faulty conduct who does not practice these rules or restraints which are prevalent by tradition or which have been introduced by any *gachh*, group or person and being followed as such but which are not mentioned in *Agams*

Parshavasth monks are there even in Mahavideh area and in the era of all the *Tirthankars*. Even among these *parshavasth* monks and the like, one who is *yathachhand* is more harmful for himself and for the religious order.

अन्यलिङ्ग ग्रहण के बाद गण में पुनरागमन

RETURN TO THE GROUP AFTER ACCEPTING ANOTHER FAITH

३१. भिक्षु य गणाओ अवक्कम्म परपासंडपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, नत्थि णं तस्स तण्णत्तियं केइ छेए वा परिहारे वा, नन्नत्थ एगाए आलोयणाए।

३१. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर (किसी विशेष परिस्थितिबश) अन्यलिङ्ग को धारण करके विहार करे और कारण समाप्त होने पर पुनः स्वलिङ्ग को धारण करके गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो उसे लिङ्ग-परिवर्तन का, आलोचना के अतिरिक्त दीक्षा-छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

31. If any *bhikshu* (due to any special situation) leaves his group and practises another faith in another uniform and after that situation disappears wants to accept earlier group, he is not liable for any

prayashchit of reduction in period of monkhood or *prayashchit*-austerities except criticism, repentance and detailed narration of his faults.

विवेचन : सामान्य नियम के अनुसार यदि कोई भिक्षु कषाय के वश गण को छोड़कर अन्यलिंग (जैनेतर साधु का वेश) धारण करता है एवं कुछ समय पश्चात् पुनः स्वगच्छ में आना चाहता है तो उसे दीक्षा-छेद या मूल दीक्षा आदि प्रायश्चित्त देकर ही गच्छ में सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत सूत्र में जो दीक्षा-छेद आदि प्रायश्चित्त का निषेध किया गया है, उसका आशय कुछ भिन्न है।

(१) असह्य उपद्रवों से उद्धिग्न होकर कोई भिक्षु भाव-संयम की रक्षा के लिए द्रव्यलिंग (वेश-भूषा) का परिवर्तन करता हो, अथवा (२) किसी देश का राजा आर्हतधर्म से एवं निर्ग्रन्थ श्रमणों से द्वेष रखता हो, उस क्षेत्र में किसी भिक्षु को जितने समय रहना हो या उस क्षेत्र को विहार करके पार करना हो, तब वह लिंग (वेश) परिवर्तन करता है। किन्तु संयम में दोष नहीं लगाता है, परिस्थिति अनुकूल होने पर पुनः स्वलिंग को धारण कर गच्छ के साधुओं के साथ रहना चाहता है तब उसे लिंग-परिवर्तन के लिए केवल आलोचना प्रायश्चित्त के सिवाय कोई छेद या तप प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है। क्योंकि इसमें संयम की शिथिलता नहीं, परिस्थितिजन्य विवशता ही कारण है। वह अपना चरित्र निर्दोष रखता है। (आधार श्री घासीलाल जी म. कृत भाष्य, पृ. ४३)

भगवतीसूत्र (श. २५, उ. ७) में गृहस्थलिंग एवं अन्यलिंग में छेदोपस्थापनीयचारित्र्य का जो कथन है, वह भी इसी अपेक्षा से है। अन्य विशेष जानकारी के लिए सूत्र २३ का विवेचन देखें।

Elaboration—According to the general rule, if a *bhikshu* leaves his group in a fit of passions and adopts the uniform of a *Sadhu* other than a Jain *Sadhu*; but sometime later if he wants to come to his earlier group he can be included in the group after awarding him the *prayashchit* of reduction in period of ascetic life or of *prayashchit*-austerities but in the present *Sutra* the *prayashchit* of reduction in ascetic period and the like is prohibited. The underlying idea is somewhat different.

(1) A *bhikshu* in a state of unbearable troubles changes his uniform of monkhood in order to safeguard his ascetic mental outlook, or (2) The ruler of a country dislikes the *Dharma* propagated by *Tirthankars* and the *Nirgranth Shramans*. In that situation a *bhikshu* changes his dress of Jain monk for the period of his stay in that area or for the time that he shall have to spend in crossing that area. He, however, does not commit any fault relating to ascetic discipline when the situation becomes normal. He again adopts the dress of Jain monk and wants to live with the group of his monks. His *alochana*, narration of facts in all details and repenting for faults in that period is considered sufficient and he is not awarded the *Chhed prayashchit* or *prayashchit*-austerities. It is because his action does not depict any fault in ascetic life and he had to act in a state of helplessness caused by the then prevailing situation. He maintains his ascetic conduct faultless.

The description of *Chhedopasthapaniya* conduct in household state or in any other uniform as mentioned in *Bhagavati Sutra* (Shatak 25, *Uddeshak* 7) is also in this context. For special study, see explanation of *Sutra* 23.

तपस छोड़कर जाने वाले का गण में पुनरागमन

RETURN OF MONK WHO HAD EARLIER LEFT THE ASCETIC LIFE

३२. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म ओहावेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्तानं विहरित्तए, नत्थि णं तस्स तप्पत्तियं केई छेए वा परिहारे वा, नन्नत्थ एगाए छेओवद्वावणियाए।

३२. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर संयम का त्याग कर दे और (गृहस्थ वेश या अन्य मुनि का वेश धारण कर ले) बाद में वह उसी गण को स्वीकार कर रहना चाहे तो उसके लिए केवल 'छेदोपस्थापना' (नई दीक्षा) प्रायश्चित्त है, इसके अतिरिक्त उसे दीक्षा-छेद या परिहार तप आदि कोई प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है।

32. A *bhikshu* discards his life of ascetic restraints of Jain monk (he becomes a householder or adopts the dress of monk of other faith). Sometime later he wants to accept the same *gana* (group) again. The *prayashchit* prescribed for him is only *Chhedopasthapana*, which means initiating afresh in the order. In lieu of it, he cannot be awarded any other *prayashchit* such as reduction in period of monkhood or *parihar* austerities and the like.

बिबेचन : भाष्यकार ने गण छोड़ने व संयम त्यागने के अनेक संभावित कारण बताये हैं। जैसे—(१) परीषह—उपसर्ग नहीं सह सके, (२) भिक्षुओं में परस्पर कलह हो जाये, (३) अथवा इन्द्रिय-विषयासक्त हो जाये—

तब वह संयम छोड़कर गृहस्थलिंग धारण कर लेता है, वही कभी पुनः संयम स्वीकार करना चाहे और उसे दीक्षा देना लाभप्रद प्रतीत हो तो उसे पुनः दीक्षा दी जा सकती है। किन्तु उसे गच्छ एव संयम त्यागने सम्बन्धी प्रवृत्ति का अन्य कोई प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुनः नई दीक्षा देने से ही उसका पूर्ण प्रायश्चित्त हो जाता है।

Elaboration—The author of *bhashya* has mentioned many possible reasons for leaving the religious group (of monks) and discarding ascetic discipline. For instance—(1) He is not able to bear the troubles accruing in ascetic life and troubles caused by men, animals or gods, (2) A quarrel may arise between *bhikshus*, or (3) He may become attached to the sensual pleasures.

Under these conditions he discards ascetic uniform and adopts the dress of a householder. In case he later wants to accept ascetic life, and it appears useful to initiate him in the order, he can be initiated again. But he is not awarded any other *prayashchit* for leaving the group because fresh initiation includes the entire *prayashchit*.

आलोचना करने का क्रम ORDER OF UNDERGOING ALOCHANA

३३. (१) भिक्षू य अन्नयरं अकिञ्चद्वाणं पडिसेवित्ता इच्छेज्जा आलोएत्तए, जत्थेव अप्पणो आयरिय—उवज्जाए पासेज्जा तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(२) नो चेव णं अप्पणो आयरिय—उवज्जाए पासेज्जा, जत्थेव संभोइयं साहम्मियं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(३) नो चेव णं संभोइयं साहम्मियं बहुस्सुयं बब्भागमं पासेज्जा, जत्थेव अन्नसंभोइयं साहम्मियं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(४) नो चेव णं अन्नसंभोइयं साहम्मियं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, जत्थेव सारुवियं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(५) नो चेव णं सारुवियं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, जत्थेव समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(६) नो चेव णं समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा बहुस्सुयं बब्भागमं, जत्थेव सम्मं भावियाइं चेइयाइं पासेज्जा, तस्संतिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

(७) नो चेव णं सम्मं भावियाइं चेइयाइं पासेज्जा, बहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए वा पाईणाभिमुहे वा उदीणाभिमुहे वा करयलपरिगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कटुट्टु एवं वएज्जा—

“एवइया मे अवराहा, एवइक्खुत्तो अहं अवरद्धो” अरिहंताणं सिद्धाणं अन्तिए आलोएज्जा जाव अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा।

३३. (१) भिक्षु किसी अकृत्यस्थान (अकरणीय दोष) का सेवन करके उसकी आलोचना करना चाहे तो जहाँ पर अपने आचार्य या उपाध्याय को देखे, वहाँ उनके समीप आलोचना करे यावत् (प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा आदि) यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे।

(२) यदि अपने आचार्य या उपाध्याय न मिले तो जहाँ पर साम्भोगिक (एक मण्डली में बैठकर आहार करने वाले) साधर्मिक साधु मिले जोकि बहुश्रुत एव बहुआगमज्ञ हो, उनके समीप आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे।

(३) यदि साम्भोगिक साधर्मिक बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ साधु भी न मिले, तो जहाँ पर अन्यसाम्भोगिक साधर्मिक साधु मिले—“जो बहुश्रुत हो और बहुआगमज्ञ हो”, वहाँ उसके समीप आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे।

(४) यदि अन्य साम्भोगिक साधर्मिक बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ साधु न मिले तो जहाँ पर सारूप्य साधु मिले, जो बहुश्रुत हो और बहुआगमज्ञ हो, वहाँ उसके समीप आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे।

(५) यदि सारूप्य, बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ साधु न मिले तो जहाँ पर पश्चात्कृत (सयम-त्यागी) श्रमणोपासक मिले, जो बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ हो, वहाँ उसके समीप आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपःकर्म स्वीकार करे।

(६) यदि पश्चात्कृत बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ श्रमणोपासक न मिले तो जहाँ पर सम्यक् भावित ज्ञानी पुरुष (समभावी, ज्ञानी, विवेकी; सम्यग्दृष्टि व्यक्ति) मिले तो वहाँ उसके समीप आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपःकर्म स्वीकार करे।

(७) यदि सम्यक् भावित ज्ञानी पुरुष न मिले तो ग्राम यावत् राजधानी के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दोनो हाथ जोड़कर मस्तक के आवर्तन करे और मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार बोले—

‘इतने मेरे दोष हैं और इतनी बार मैंने इन दोषों का सेवन किया है’ इस प्रकार बोलकर अरिहन्तों और सिद्धों के समक्ष आलोचना करे यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपःकर्म स्वीकार करे।

33. (1) In case a *bhikshu* after committing a fault, which he should not have done, wants to criticise it and repent for it, he should do it before his *Acharya* or *Upadhyaya* whoever comes across. He should do *alochana* (critical self-introspection of faults), *pratikraman*, condemn it and also narrate it before others (*garha*). He should then accept whatever *prayashchit* is awarded to him.

(2) In case *Acharya* or *Upadhyaya* is not available he should contact monks of his order who dine with him, and who are learned in scriptures (*bahushrut*, *bahu-agamajna*). He should narrate his faulty conduct to him in all details and accept the *prayashchit* awarded to him.

(3) In case even a *bahushrut*, *bahu-agamajna* monk of his order is not available, he should go to a *bahushrut* who has expert knowledge of *Agams* but who is of another group of the same order and state all faults in his ascetic discipline and accept whatever *prayashchit*- austerities are awarded to him.

(4) In case *bahushrut* and expert in knowledge of *Agams* who is of the same faith and can dine with their group is not available, he should go to a *sarupya* monk who is *bahushrut* and expert in knowledge of *Agams*, and narrate his faults of ascetic life in detail before him and accept the *prayashchit* which is granted to him.

(5) In case *sarupya*, *bahushrut* and expert monk in *Agam* is not available, he should contact *pashchat-krit Shramanopasak* (one who has left ascetic life) but who is *bahushrut* and has expert knowledge of *Agams*, and narrate faults of his ascetic life before him in all details. He should then accept whatever *prayashchit* as austerities is awarded to him.

(6) In case *pashchat-krit, bahushrut*, expert in *Agams Shramanopasak* is not available, he should contact *Samyak bhavit Jnani* person (one who is impartial, has expert knowledge of scriptures, discerning and has right perception) and narrate faults of ascetic life in all details to him and accept austerities as *prayashchit* which are awarded to him.

(7) In case *Samyak bhavit Jnani* person is not available, he should stay outside the village up to capital facing east or north with folded hands, move the hands around touching the forehead, and say as under—

“My faults are these and I have committed them so many times.” Thereafter, he should narrate his faults and repent for them believing that he is saying in front of *Arihants* and *Siddhas* up to accept *prayashchit* austerities as prescribed for those faults

विवेचन : संयमसाधना करते हुए परिस्थितिवश या प्रमादवश कभी श्रमणधर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले अकृत्य स्थान का आचरण हो जाये तो शीघ्र ही जागरूक होकर अप्रमत्तभाव से आलोचना करना समय जीवन का आवश्यक अंग है। यह आभ्यन्तर तपरूप प्रायश्चित्त का प्रथम भेद है।

आलोचना किसके समक्ष करनी चाहिए, प्रस्तुत सूत्र में इसका एक क्रम बताया गया है। तात्पर्य यह है कि जहाँ तक सम्भव हो आगम में कथित इसी क्रम से आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करने के इच्छुक भिक्षु को सर्वप्रथम अपने आचार्य या उपाध्याय के पास आलोचना करनी चाहिए। यदि किसी कारण से आचार्य-उपाध्याय का योग सम्भव न हो अर्थात् वे रुग्ण हो या दूर हो एवं स्वयं का आयु अल्प प्रतीत हो तो फिर सामोहिक आदि के क्रम से जो उपलब्ध हो, उनके पास आलोचना करनी चाहिए। सारूप्य का अर्थ है, समान वेश-भूषा वाले। उनका आचार कैसा भी क्यों न हो, यदि वे बहुश्रुत आदि गुणों से युक्त हों तो उनके पास आलोचना की जा सकती है। बहुश्रुत का अर्थ है अनेक आगम व छेदसूत्रों का ज्ञाता। बहुआगमज्ञ का अर्थ है अनेक आगमों का सूत्र व अर्थ ज्ञाता। (श्री घासीलाल जी म कृत भाष्य, पृ)

कभी उपरोक्त व्यक्ति भी न मिले तो ग्रामादि के बाहर निर्जन स्थान में उच्च स्वर से अरिहंतों या सिद्धों की स्मृति में रखकर उनके सामने आलोचना करनी चाहिए एवं स्वयं ही यथायोग्य प्रायश्चित्त ग्रहण कर लेना चाहिए। विशेष शब्दों का अर्थ—

- (१) आलोएज्जा—अतिचार आदि को वचन से प्रकट करे।
- (२) षडिक्कमेज्जा—मिथ्या दुष्कृत लेकर—अपनी भूल स्वीकार करे।
- (३) निंदेज्जा—आत्मसाक्षी से असदाचरण की निन्दा करे अर्थात् अन्तर्पन में खेद प्रकट करे।
- (४) गरहेज्जा—गुरुसाक्षी से असदाचरण की निन्दा करे, खेद प्रकट करे।
- (५) बिउट्टेज्जा—असदाचरण से निवृत्त हो जाये।
- (६) विसोहेज्जा—आत्मा को शुद्ध कर ले अर्थात् असदाचरण से पूर्ण निवृत्त हो जाये।
- (७) अकरणयाए अब्भुट्टेज्जा—उस अकृत्य को पुनः सेवन नहीं करने के लिए दृढ संकल्प करे।
- (८) अहारिहं तवोक्कमं पायच्छित्तं षडिक्कमेज्जा—उस दोष के अनुरूप तप आदि प्रायश्चित्त स्वीकार करे।

आलोचना का यह सम्पूर्ण क्रम है। आलोचना से लेकर प्रायश्चित्त स्वीकार करने तक आठ चरणों की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने पर ही आत्म-विशुद्धि होती है एवं तभी आलोचना करना सार्थक होता है।

सूत्र में “सम्भं भावितां चेद्भावि” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ टीकाकार ने इस प्रकार किया है—“तस्याप्यभावे—यत्रैव सम्यग् भावितानि—जिनवचनवासितांतः करणानि देवतानि पश्यति तत्र गत्वा तेषामंतिके आलोचयेत्।”—श्रमणोपासक के अभाव में जिनवचनो से जिनका हृदय सुवासित है, ऐसे देवता को देखे तो उसके पास जाकर अपनी आलोचना करे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘चेद्भावि’ शब्द का अर्थ मूर्तिपूजक समुदाय “अरिहंत भगवान की मूर्ति” भी करते हैं, किन्तु वह टीकाकार के अर्थ से विपरीत है तथा पूर्वापर सूत्रों से विरुद्ध भी है। क्योंकि टीकाकार ने यहाँ अन्त करण शब्द का प्रयोग किया है, वह मूर्ति में नहीं हो सकता है। सूत्र में सम्यक् भावित चैत्य का अभाव होने पर अरिहंत सिद्धों की साक्षी के लिए गाँव आदि के बाहर जाने का कहा है। यदि अरिहंत चैत्य का अर्थ मन्दिर होता तो मन्दिर में ही अरिहंत सिद्ध की साक्षी से आलोचना करने का कथन होता, गाँव के बाहर जाने के अलग विकल्प देने की आवश्यकता ही नहीं होती। अतः ‘चेद्भावि’ शब्द का प्रस्तुत प्रकरण में ‘ज्ञानी या समझदार पुरुष’ ऐसा अर्थ करना ही उपयुक्त लगता है। भाष्य के अनुसार—येवामतः करणे न रागो न चेष्टाई स्व—पर गुणावगुण विवेकज्ञा। (घासीलाल जी म, पृ ४७)

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—While practicing ascetic discipline, in case a *Shraman*, in view of compelling circumstances or due to slackness, conducts in such a way that he ignores the limits prescribed for ascetic conduct, it is essential in ascetic life that he should be awakened and without any slackness or distortion do self-criticism (*alochana*) of his faults. This is the first category of inner *prayashchit* austerities.

In this *Sutra* it is mentioned in order the person before whom one should do self-criticism of his faults. In a nutshell, to the extent it is possible, the self-criticism (*alochana*) of spiritual faults should be done in this order. A *bhikshu* who desires to do self-criticism (*alochana*) for his faults should first of all do it before *Acharya* or *Upadhyaya*. In case due to any reason, it is not possible to contact *Acharya* or *Upadhyaya*, in other words if they are ill or they are at a great distance and one's span of life appears to be very little, he should do *alochana* before *Sambhogik* and the like whosever is available in the order mentioned above. *Saroop* means one whose dress is the same. His conduct may be of any type but in case he is equipped with the attributes, *alochana* can be done before him. *Bahushrut* means one who has studied many *Agams* and *Chhed Sutas*. *Bahu-agamajna* means one who knows *Sutas* and the meanings of many *Agams*. (*Shri Ghasilal ji Maharaj, Bhashya, pp. . . .*)

In case the above said person is also not available, he should go to a lonely place outside the village and the like and remembering *Arihants* and *Siddhas* make *Alochana* before them in a loud voice and take necessary *prayashchit* himself

The meanings of special words are as under—

(1) *Aloeja*—To verbally express faults (*atichar*) and the like.

(2) *Padikkameja*—To accept one's faults, or bad activity done in a state of wrong belief.

(3) *Nindeja*—To criticise one's bad conduct in state of self-introspection. In other words to express sorrow from the core of one's heart.

(4) *Garheja*—To criticise one's bad conduct in presence of the spiritual master, to feel sorry for one's such activities

(5) *Viyutteja*—To be free from bad conduct.

(6) *Visoheja*—To cleanse one's self. In other words to be completely free from bad conduct

(7) *Akaranayaye abbhutheja*—To make strong resolve not to repeat the undesirable act

(8) *Achariham tavokammam payachhitam padivajjeja*—To accept *prayashchit* in the form and the like according to his fault or sin.

This is the complete order in doing *alochana*. There are eight stages namely from *alochana* up to accepting *prayashchit* and only then there is self-purification and only then *alochana* is meaningful.

In *Sutra* the phrase '*Sammam bhaviyaim cheiyaim*' has been used It has been interpreted by the commentator, as under—that in case a *Shrmanopasak* is not available, he should go to such a god who has faith in the word of *Tirthankar* and do *alochana* before him.

In the present *Sutra*, the word '*Cheiya*' is interpreted by the idol-worshipping community as the idol of *Arihant*. But it is opposite to the interpretation by the commentator and is against the *Sutras* interpreted in conjunction. The commentator has used the word *antah-karan* (the heart) while an idol does not have a heart In the *Sutra* it is mentioned that in the absence of properly made chaitya, one should go out of the village for doing *alochana* in presence of *Arihant* or *Siddhas*. In case the meaning of *Arihant Chaitya* had been a temple, it could be mentioned as doing *Alochana* in temple in presence of *Arihant* or *Siddhas* and there was no necessity of going out of the village So translating '*cheiya*' as learned person is the proper interpretation. (*Ghaslal ji Maharaj, pp. 47*)

● FIRST UDDESHAK CONCLUDED ●

द्वितीय उद्देशक SECOND UDDESHAK

साधर्मिकों के परिहार तप का विधान RULE OF PARIHARIK AUSTERITIES OF MONKS OF SAME ORDER

१. दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, ट्वणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं।

२. दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, दो वि ते अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, एगं तत्थ कप्पाणं ठवइत्ता एगे निब्बिसेज्जा, अह पच्छा से वि निब्बिसेज्जा।

३. बहवे साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, ट्वणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं।

४. बहवे साहम्मिया एगयओ विहरंति, सब्बे वि ते अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, एगं तत्थ कप्पाणं ठवइत्ता अबसेसा निब्बिसेज्जा, अह पच्छा से वि निब्बिसेज्जा।

५. परिहारकप्पट्टिए भिक्खू गिलाएमाणे अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा।

से य संधरेज्जा, ट्वणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं।

से य नो संधरेज्जा, अणुपरिहारिएणं तत्स करणिज्जं वेयावडियं।

से य संते बले अणुपरिहारिएणं कीरमाणं वेयावडियं साइज्जेज्जा, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयब्बे सिया।

१. दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो और उनमें से यदि एक साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना (दोष-सेवन) करके आलोचना करे तो उसे प्रायश्चित्त तप मे स्थापित करके साधर्मिक भिक्षु को उसकी वैयावृत्य (सेवा) करनी चाहिए।

२. दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हों और वे दोनों ही किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करें तो उनमें से एक को कत्पाक (अग्रणी-प्रमुख) स्थापित करे और एक परिहार तप रूप प्रायश्चित्त को वहन करे। प्रथम साधु का प्रायश्चित्त पूर्ण होने के बाद वह अग्रणी भी प्रायश्चित्त को वहन करे।

३. बहुत से साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हों, उनमें एक साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो (उनमें जो प्रमुख स्थित हो वह) उसे प्रायश्चित्त तप वहन करावे और दूसरे भिक्षु को उसकी वैयावृत्य के लिए नियुक्त करे।

४. बहुत से साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हों और वे सब किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करें तो उनमें से किसी एक को अग्रणी स्थापित करके शेष सब प्रायश्चित्त वहन करे। उनका पूर्ण होने के बाद वह अग्रणी साधु भी प्रायश्चित्त वहन करे।

५. परिहार तप रूप प्रायश्चित्त वहन करने वाला भिक्षु यदि रुग्ण होने पर किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना कर आलोचना करे तो,

यदि वह परिहार तप करने में समर्थ हो, तो आचार्यादि उसे परिहार तप रूप प्रायश्चित्त दे और उसकी आवश्यक सेवा करावें।

यदि वह समर्थ न हो, तो आचार्यादि उसकी वैयावृत्य के लिए अनुपारिहारिक भिक्षु को नियुक्त करें।

यदि वह पारिहारिक भिक्षु सक्षम होते हुए भी अनुपारिहारिक भिक्षु से वैयावृत्य करावे तो उसका प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रायश्चित्त के साथ आरोपित करना चाहिए।

1. Two Jain monks of same order are moving together. In case one of them commits a sin but undertakes self-censure, the other monk should engage him in austerities as *prayashchit* for the said fault and then serve him.

2. Two Jain monks of the same order are wandering together. Both of them commit a sin and later undertake self-censure. Then one of them should be established as senior monk (*kalpacak*) and the other one should practice *pariharik* austerities as *prayashchit*. After the conclusion of *prayashchit* of that monk, the senior monk should also undergo the *prayashchit* (for his sin).

3. Many Sadhus of the same order are passing their spiritual ascetic life together. One of them commits a sin and later undergoes self-censure for it. Then the seniormost monk should ensure that he practices *prayashchit*-austerities. He should also appoint another *bhikshu* for his service.

4. Many Jain monks of the same order are spending the ascetic life together. All of them commit a sin and later self-ensure themselves for the same. Then one of them should be appointed as the head monk and all others should practice *prayashchit*. When their *prayashchit* is concluded, the head monk should practice *prayashchit*-austerities.

5. A *bhikshu* is undergoing *parihar*-austerities as *prayashchit* for some fault committed in the state of illness

In case he is capable of practicing *parihar*-austerities, the *Acharya* or the like should award him requisite *prayashchit* and ensure his service which is essential.

In case he is not capable of practicing *parihar*-austerities, the *Acharya* or the like should appoint a *bhikshu* to assist him and attend to him.

In case he is capable of undergoing *parihar*-austerities but gets himself served by another *bhikshu* as assistant, the *prayashchit* for this fault should also be added to the *prayashchit* for earlier committed sin.

विवेचन : इस सूत्र के उद्देशक १ में एवं बृहत्कल्प, उ. ४ के सूत्र ३१ में आचार्यादि के नेतृत्व में परिहार तप के सम्बन्ध में तथा तप वहन करने की विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

विचरण करने वाले दो साधर्मिक भिक्षु यदि गीतार्थ (आगमज्ञाता) हैं और आचार्य आदि के नेतृत्व के बिना स्वतंत्र विचरण कर रहे हों, उनमें से किसी एक साधु को किसी दोष की शुद्धि के लिए परिहार तप वहन करना हो तो दूसरा गीतार्थ भिक्षु उसका अनुपारिहारिक (सहायक) एवं कल्पाक (प्रमुखता करने वाला अथवा कल्प स्थित) बनता है।

यदि दोनों ने एक साथ दोष सेवन किया है और दोनों को शुद्धि के लिए परिहार तप वहन करना है तो एक भिक्षु के तप पूर्ण करने के बाद दूसरा भिक्षु तप वहन कर सकता है। अर्थात् दोनों एक साथ परिहार तप नहीं करें, क्योंकि एक को कल्पाक या अनुपारिहारिक (सहायक) रहना आवश्यक होता है। यही बात सूत्र ३-४ में अनेक साधर्मिकों के सम्बन्ध में कही है।

पाँचवें सूत्र में यह विशेष कथन है कि यदि पारिहारिक भिक्षु कुछ रुग्ण है एवं उसने कोई दोष का सेवन किया है तो उस दोष सम्बन्धी प्रायश्चित्त की आरोपणा भी पूर्व तप में सम्मिलित कर देनी चाहिए। यदि वह तप वहन करने में समर्थ न हो तो वह तप करना रोक दे और पुनः सक्षम होने के बाद उस प्रायश्चित्त को वहन करके पूर्ण कर ले।

सामान्य नियम के अनुसार परिहार तप वाला भिक्षु किसी का सहयोग एवं सेवा आदि नहीं ले सकता। किन्तु रुग्ण या अशक्त हो जाये तो वह सेवा करवा सकता है। आचार्य आदि को उसकी सेवा की व्यवस्था करवानी चाहिए। परन्तु स्वस्थ सशक्त होने के बाद भी यदि वह सेवा करवाता है तो उसका भी उसे प्रायश्चित्त आता है। इस विधान से यह पता चलता है कि दोष-शुद्धि के लिए तप जितना अनिवार्य है, चित्तसमाधि के लिए सेवा भी उतनी ही अनिवार्य है।

संश्लेषका का अर्थ है, समर्थ हो, ऋणिज्जं अर्थात् स्थापनीय, परिहार तप में स्थापित करने योग्य।

Elaboration—A detailed description of undergoing *parihar*-austerities under the leadership of *Acharya* and the like and the procedure of practicing those austerities has been given in first *Uddeshak* of this *Sutra* and aphorism 31 of *Uddeshak* 4 of *Brihat-kalp Sutra*.

Two *bhikshus* of the same order are learned in *Agams*. They are wandering independent of the supervision of *Acharya* and the like. One of them has to practice *parihar*-austerities for cleansing his sin. Then the other *bhikshu*, learned in *Agams*, becomes his help (*anupariharik*), senior or responsible for ensuring proper practice of his *prayashchit* austerities (*Kalpaka* or *Kalp-Sthit*).

In case both the *bhikshus* have committed the sin together and both of them have to undergo *parihar*-austerities for its purification, one of them can practice austerities first and after he completes *prayashchit*-austerities, the other *bhikshu* can undergo his *prayashchit*-austerities. In other words, both of them should not practice *parihar*-austerities simultaneously because it is essential that one should remain as supervisor or helping hand. This very fact is stated in aphorisms 3 and 4 in the context of many monks of the same order.

In the fifth aphorism it has been specially mentioned that in case a *pariharik* (guilty) *bhikshu* is a bit ill, and he has committed a fault, the *prayashchit* or punishment for that fault should also be added to the *prayashchit* austerities awarded to him for earlier faults. In case he is not in a position to undergo those austerities, he should stop the austerities and when he becomes capable of practicing the said austerities, he should practice them and complete his *prayashchit*.

As a common code, a *bhikshu* undergoing *parihar*-austerities cannot take assistance or service of any one. But when he is ill or weak, he can get service of others. In case he gets service even after he becomes healthy he is liable for *prayashchit* due to this attitude. This rule indicates that service is essential for equanimity of the mind to the same extent as austerity is essential for cleansing the sin committed.

Santharejja means capable. *Thavanijjam* means one who is capable of undergoing *parihar* (or *prayashchit*) austerities

रुग्ण भिक्षुओं को गण से निकालने का निषेध PROHIBITION OF EXPELLING A SICK MONK

६. परिहारकण्डियं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहत्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्टवियब्बे सिया।

७. अणवट्ठपं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहत्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्टवियब्बे सिया।

८. पारंचियं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहत्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्टवियब्बे सिया।

९. खितचित्तं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव ते रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१०. दित्तचित्तं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

११. जक्खाइट्ठं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छ तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१२. उम्मायपत्तं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१३. उवसग्गपत्तं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छ तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१४. साहिगरणं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१५. सपायच्छित्तं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१६. भत्त-पाण-पडियाइक्खियं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

१७. अट्ठजायं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्णुमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं बवहारे पट्ठवियब्बे सिया।

६. परिहारतप रूप प्रायश्चित्त वहन करने वाला भिक्षु यदि रोगादि से पीडित हो जाये तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहर करना नहीं कल्पता है, किन्तु जब तक वह रोग-आतंक से मुक्त न

हो जाय, तब तक उसकी अग्लानभाव से वैयावृत्य करनी चाहिए। बाद में गणावच्छेदक उस पारिहारिक भिक्षु को यथालघुष्क (अत्यल्प) प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करे।

७. अनवस्थाय भिक्षु (नवमे प्रायश्चित्त को वहन करने वाला साधु) यदि रोगादि से पीड़ित हो जाय (उस प्रायश्चित्त को वहन न कर सके) तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहर करना नहीं कल्पता है, किन्तु जब तक वह रोग-आतक से मुक्त न हो जाय, तब तक उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्य करनी चाहिए। बाद में गणावच्छेदक उसको यथालघुष्क प्रायश्चित्त देवे।

८. इसी प्रकार पारंचित भिक्षु (दसवाँ प्रायश्चित्त वहन करने वाला साधु) यदि रोगादि से पीड़ित हो जाये तो उसे गण से बाहर करना नहीं कल्पता है, किन्तु उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्य करनी चाहिए। रोगमुक्त होने पर गणावच्छेदक उसे यथालघुष्क प्रायश्चित्त देवे।

९. विक्षिप्तचित्त (अत्यन्त शोक या भय से ग्रस्त) ग्लान भिक्षु को रुग्ण अवस्था में गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। रोगमुक्त होने पर उसे गणावच्छेदक प्रायश्चित्त प्रदान करे।

१०. दिप्तचित्त (हर्षातिरेक से भ्रमित चित्त) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह रोग-आतक से मुक्त न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद उसे अत्यल्प प्रायश्चित्त देवे।

११. यक्षाविष्ट (भूत-प्रेतादि ग्रस्त) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो जाय, तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। बाद में उसे अत्यल्प प्रायश्चित्त में प्रस्थापित करे।

१२. उन्माद-प्राप्त (मोहोदय से पागल) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। बाद में उसे अत्यल्प प्रायश्चित्त देवे।

१३. उपसर्ग-प्राप्त (देव-पशु व राजादि के उपसर्ग से पीड़ित) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। बाद में उसे अत्यल्प प्रायश्चित्त देवे।

१४. कलहयुक्त (तीव्र कषायादि से ग्रस्त) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह रोग-आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद अत्यल्प प्रायश्चित्त देवे।

१५. प्रायश्चित्त-प्राप्त (किसी बड़े दोष-सेवन का प्रायश्चित्त वहन करने वाला) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद अत्यल्प प्रायश्चित्त देवे।

१६. भक्त प्रत्याख्यानी (आजीवन अनशन स्वीकार किया हुआ) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद उसे अत्यल्प प्रायश्चित्त में प्रस्थापित करे।

१७. प्रयोजनाविष्ट (शिष्य-प्राप्ति व पद-लिप्सा आदि की आकाक्षा वाला) ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता है। जब तक वह उस रोग-आतक से मुक्त न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद अत्यल्प प्रायश्चित्त में प्रस्थापित देवे।

6. In case a Jain monk who is undergoing *parihar*-austerities as *prayashchit* falls ill, he is not allowed to be expelled from the group by the *ganavachhedak*. He should rather be attended to without any remorse till he becomes cured. Thereafter the *ganavachhedak* should cleanse that *pariharik* monk by awarding him very nominal (*yathalaghushk*) *prayashchit*.

7. In case of a Jain monk who is undergoing ninth (*anavasthapy*) *prayashchit* falls ill, it is not proper for *ganavachhedak* to expel him from the group (as he is not in a position to practice that *prayashchit*). He should be attended to properly without any dejection till he is fully cured or becomes free from that calamity. Thereafter, he should be awarded very nominal (*yathalaghushk*) *prayashchit*.

8. Similarly if a *paranchit bhikshu* who is undergoing tenth *prayashchit* falls ill, it is not proper to expel him from the group. He should be attended to properly without any remorse. When he becomes free from disease, *ganavachhedak* should award him very nominal (*yathalaghushk*) *prayashchit*.

9. A *bhikshu* who is in a state of extreme dejection or fear (*vikshipt chitt*) should not be expelled from the group when he is ill. He should be attended to properly without any feeling of contempt. *Ganavachhedak* should award him *prayashchit* only when he becomes free from disease.

10. A *bhikshu* who is in a disturbed condition due to extreme happiness (*dipt chitt*) should not be expelled from the group in that state. He should be properly attended till he becomes free from that diseased or disturbed condition. Thereafter, he should be awarded very nominal *prayashchit*.

11. In case a *bhikshu* is affected by some spirit (*yakshavisht*), he should not be expelled from the group. He should rather be properly looked after till he becomes free from that diseased or disturbed state. Thereafter, he should be awarded very nominal *prayashchit*.

12. In case a *bhikshu* is mad due to delusion or attachment (*unmaad prapt*), he should not be expelled from the group. He should rather be attended to properly till he is completely cured. Thereafter, he should be awarded very nominal *prayashchit*.

13. In case a *bhikshu* is ill and in a tormented state (due to demon, animal or the ruler), he should not be expelled from the group. He should rather be served till he becomes totally free from that troubled state. Thereafter, he should be awarded a very nominal *prayashchit*.

14. In case a *bhikshu* is ill and in a state of extreme passion, he should not be expelled from the group. He should rather be attended to properly till he becomes free from that state. Thereafter, he should be awarded very nominal *prayashchit*.

15. In case a *bhikshu* is undergoing *prayashchit* for same major fault in his ascetic conduct (*prayashchit prapt*) and is ill, he should not be expelled from the group. He should rather be attended to properly and willingly till he becomes cured of that illness. Thereafter, he should be awarded very nominal *prayashchit*.

16. A *bhikshu* who has taken a vow of fasting throughout life (*bhakt pratyakhyani*) and is ill should not be expelled from the group. He should rather be looked after properly without any feeling of remorse till he becomes free from that illness. Thereafter, he should be awarded a very nominal *prayashchit*.

17. A *bhikshu* has a keen desire for having a disciple or a post and the like. He should not be expelled from the group if he is ill. He should rather be properly attended to till he is completely cured. Thereafter, he should be awarded a very nominal *prayashchit*.

विवेचन : इन सूत्रों में बारह प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं वाले भिक्षुओं का कथन है। ये सभी भिक्षु अपनी उन अवस्थाओं के साथ-साथ यदि रुग्ण भी हो तो भाष्यकार ने इन सब पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। जैसे-क्षिप्त चित्त का अर्थ किया है-चित्त की रुग्णता। इसके तीन कारण बताये हैं-

(१) अनुराग-किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग।

(२) भय-भय के अनेक कारण हैं, कुछ प्रत्यक्ष भय भी होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष काल्पनिक भय (फोबिया)। भय के प्रसंग में सोमिल ब्राह्मण का उदाहरण दृष्टव्य है।

(३) अपमान-सम्पत्ति का नष्ट होना, या पराजित अथवा असफल (अनुत्तीर्ण) हो जाना आदि।

दत्तचित्त का अर्थ किया है—अत्यधिक हर्ष के कारण असम्बद्ध प्रलाप करना। आकस्मिक लाभ व हर्ष से मानसिक सन्तुलन खो बैठना। (विस्तार के लिए देखें—भाष्य गाथा १०८० से ११५० तक) गण व्यवस्था के जिम्मेदार गीतार्थ गणावच्छेदक का यह कर्तव्य होता है कि वह उस भिक्षु की सेवा की उपेक्षा न करे और न ही उसे उस अवस्था में गच्छ से अलग करे, किन्तु अन्य सेवाभावी भिक्षुओं के द्वारा उसकी अग्लान भाव से सेवा करवावे।

भाष्य के अनुसार अग्लान भाव का अर्थ है—रुचिपूर्वक या उत्साहपूर्वक सेवा करना, अथवा स्वयं का कर्तव्य समझकर सेवा करना।

इन सूत्रों में कथित विधान से तीन महत्त्वपूर्ण बातें प्रकट होती हैं—(१) सेवा का महत्त्व, (२) ग्लान के प्रति अनुकम्पा भाव, तथा (३) सघ की प्रतिष्ठा का विचार।

निज्जूहिता—शब्द का अर्थ है—रुग्ण अवस्था में गण से बाहर न निकाले। सेवा की उपेक्षा न करे, अपितु व्यवस्था करे।

यथालघुष्क प्रायश्चित्त का अर्थ : लघु प्रायश्चित्त पाँच दिन का होता है जिसे विगयो का त्याग करके पूर्ण किया जाता है। अथवा कारण से यतनापूर्वक दोष का सेवन करने पर, अत्यल्प मर्यादा भग्न करने पर, पर—वश अवस्था में मर्यादा भग्न हो जाने पर केवल आलोचना प्रायश्चित्त मात्र से उसकी शुद्धि की जा सकती है अर्थात् उसे तत्परूप प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है। प्रथम आलोचना प्रायश्चित्त होने से इसे 'यथालघुष्क' अर्थात् सर्वजघन्य प्रायश्चित्त कहा जाता है।

इन सूत्रों में आचार्य उपाध्याय का निर्देश न करके गणावच्छेदक का निर्देश किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गच्छ में सेवा एवं प्रायश्चित्त के कार्यों की प्रमुख जिम्मेदारी गणावच्छेदक की होती है। (आधार : हिन्दी विवेचन, पृ २९४)

Elaboration—In these aphorisms there is the description of *bhikshu* in twelve different states. In case such *bhikshus* are also ill, the treatment for them has been stated in detail by the commentator. For instance *kshipt chitt* has been interpreted as mental sickness. It is due to three reasons—

(1) **Anurag**—Separation from loved person.

(2) **Fear**—There are many causes of fear. Some are direct and some are indirect and imaginary. In the context of fear, the illustration of Somil Brahmin is worth studying.

(3) **Insult**—Due to loss of wealth, or defeat or failure in examination and the like.

The word *dipt chitt* has been interpreted as to talk irrelevant in a state of extreme happiness. One may lose mental balance due to accidental gain or extreme joy (For details see verse 1080 to 1150 in *bhashya*). It is the duty of *ganavachchedak* who is learned in *Agams* and is responsible for proper administration of the group that he should not

ignore proper service needed for that monk. He should also not expel him from the group in that state. He should ensure that he is properly attended to by other *bhikshu* engaged for that purpose.

In the *bhashya* '*aglan-bhav*' has been interpreted as serving willingly and with zeal or considering it as one's duty

These important issues emerge from the rules stated in these aphorisms—(1) Importance of service, (2) Compassion towards the sick, and (3) Importance of honour of the group.

The word '*Nijjuhattaye*' means not to expel one who is in ill state. Need of proper attention should not be ignored, rather proper arrangement for it should be ensured.

Meaning of Yathalaghushk Prayashchit—*Laghu prayashchit* is of five days which is completed by discarding *vigayas* (elements that strengthen the physical body). In case due to some genuine reason a fault is committed in a state of discrimination, or digression in ascetic-restraint is very minor, or the regression in ascetic discipline is in a situation beyond one's control, that fault is cleansed just by the *prayashchit* of censuring oneself. In other words he is not awarded the *prayashchit* of undergoing austerities. Since *alochana* (self-censure) is the very first (elementary) *prayashchit*, it is called *yathalaghushk* or the very minimum *prayashchit*.

In these aphorisms, there is mention of *ganavachhedak* and not of *Acharya* or *Upadhyaya*. This fact clearly indicates that the primary responsibility of service or activities relating to *prayashchit* in a group (*gachh*) is that of *ganavachhedak* (Based on Hindi commentary, pp 294)

अनवस्थाप्य और पारंरिक भिक्षु की उपस्थापना

RE-ESTABLISHING AN ANAVASTHAPYA OR PARANCHIK BHIKSHU

१८. अणवदुष्यं भिक्षुं अगिहिभूयं नो कण्ड तस्स गणावच्छेदयस्स उवडावित्तए।

१९. अणवदुष्यं भिक्षुं गिहिभूयं कण्ड तस्स गणावच्छेदयस्स उवडावित्तए।

२०. पारंरिकं भिक्षुं अगिहिभूयं नो कण्ड तस्स गणावच्छेदयस्स उवडावित्तए।

२१. पारंरिकं भिक्षुं गिहिभूयं कण्ड तस्स गणावच्छेदयस्स उवडावित्तए।

२२. अणवदुष्यं भिक्षुं पारंरिकं वा भिक्षुं अगिहिभूयं वा गिहिभूयं वा, कण्ड तस्स गणावच्छेदयस्स उवडावित्तए, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया।

१८. (सामान्य स्थिति में) अनवस्थाप्य नामक नवम प्रायश्चित्त के पात्र भिक्षु को गृहस्थ वेश धारण कराए बिना पुनः संयम में उपस्थापन करना (दीक्षा देना) गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है।

१९. (किन्तु) अनवस्थाप्य भिक्षु को गृहस्थ वेश धारण कराके पुनः संयम में उपस्थापन करना कल्पता है।

२०. पारंछित नामक दसवें प्रायश्चित्त के पात्र भिक्षु को गृहस्थ वेश धारण कराये बिना पुनः संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है।

२१. (किन्तु) पारंछित भिक्षु को गृहस्थ वेश धारण करवाकर पुनः संयम में उपस्थापन करना कल्पता है।

२२. (विशेष परिस्थिति में) अनवस्थाप्य भिक्षु को और पारंछित भिक्षु को गृहस्थ का वेश धारण कराके या गृहस्थ का वेश धारण कराये बिना भी पुनः संयम में उपस्थापित करना कल्पता है, यदि उससे गण का हित होता दीखे।

18. Ordinarily a *bhikshu* who is liable for the ninth *anavasthapyā prayashchit* is not initiated in the monkhood by the *ganavachhedak* without dressing him up as a householder first.

19. He, however, can be initiated in the order after dressing him up first as householder.

20. A *bhikshu* who is liable for the tenth *paranchit prayashchit* for his sin cannot be initiated in monkhood by the *ganavachhedak* without dressing him first as a householder.

21. He can be initiated in the order after first dressing him up as a householder.

22. However under special circumstances a *bhikshu* who is *anavasthapyā* or *paranchit* because of his sins can again be initiated in monkhood after getting him dressed as a householder or without getting him dressed up as a householder in case it is in the interest of the group (*gana*).

विवेचन : नीवे और दसवे प्रायश्चित्त योग्य भिक्षु को विधान के अनुसार जघन्य छह मास, उत्कृष्ट बारह वर्ष तक का विशिष्ट तप रूप प्रायश्चित्त दिया जाता है और उस तप के पूर्ण होने पर उसे एक बार गृहस्थ का वेश धारण करवाया जाता है। तत्पश्चात् उसे उपस्थापना अर्थात् छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है। यह सामान्य नियम है।

बाईसवें सूत्र में विशेष परिस्थिति व अपवाद का कथन किया गया है, जिसका भाव यह है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को गृहस्थ नहीं बनाना ही उचित लगे तो गणावच्छेदक अपने निर्णयानुसार वैसा भी कर सकता है। भाष्यकार ने गृहस्थ न बनाने के कुछ खास कारण इस प्रकार बताये हैं—

(१) जिसने किसी राजा को जिनशासन के अनुकूल बनाया हो।

(२) उस प्रायश्चित्त प्राप्त भिक्षु या आचार्य के अनेक शिष्यो का आग्रह हो।

(३) उस प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में दो गणों में विवाद हो इत्यादि।

Elaboration—According to the spiritual code, a *bhikshu* who is liable for ninth or tenth *prayashchit* for his sins is awarded special austerities for a minimum period of six months and the maximum period of twelve years. After completion of said austerities, he has to dress up once as a householder. Thereafter, he is established in the order through *chhedopasthapaniya charitra*. This is the common rule.

In the twenty second aphorism, there is a mention of special situation or an exception. The underlying idea is that in case it is considered proper not to dress up a notable monk as a householder, the *ganavachhedak* can do so according to his judgment. The commentator has stated some special reasons for not dressing up as a householder and they are as under—

(1) One who has converted a ruler as a follower of Jain faith

(2) In case many disciples of that *bhikshu* or *Acharya* who has been awarded *prayashchit* so insist

(3) In case there is difference of opinion between two groups about the nature of *prayashchit*.

अकृत्यसेवन का आक्षेप एवं उसके निर्णय करने की विधि

ALLEGATION OF SIN AND PROCEDURE OF REACHING A DECISION

२३. दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अन्नयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—अहं णं भंते ! अमुणेणं साहुणा सद्धिं इमम्मि कारणम्मि पडिसेवी।

से य पुच्छियब्बे ! किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?

से य बएज्जा—“पडिसेवी” परिहारपत्ते। से य बएज्जा—“नो पडिसेवी” नो परिहारपत्ते। जं से पमाणं वयइ से पमाणाओ धेयब्बे।

[प्र.] से किमाहु भंते ?

[उ.] सच्चपइआ ववहारा।

२३. दो साधर्मिक (एक गच्छ के साधु) एक साथ विचरते हों, उनमें से एक साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना (दोष-सेवन) करके आलोचना करे—(यथा)—“हे भगवन् ! मैंने अमुक साधु के साथ अमुक कारण होने पर दोष का सेवन किया है।”

(उसके इस प्रकार कहने पर) दूसरे साधु से पूछना चाहिए—“क्या तुमने दोष-सेवन किया है या नहीं ?”

यदि वह कहे कि मैंने दोष-सेवन किया है तो वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है। यदि वह कहे कि मैंने दोष-सेवन नहीं किया है तो वह प्रायश्चित्त का पात्र नहीं है और जो भी प्रमाण दे, उनके आधार पर निर्णय करना चाहिए।

[प्र.] (भगवन् !) ऐसा कहने का क्या कारण है ?

[उ.] सत्य बोलने की प्रतिज्ञा वाले भिक्षुओं के सत्य कथन पर व्यवहार (प्रायश्चित्त) निर्भर होता है।

23. Two Jain monks of the same group (*gachha*) pass their ascetic life together. One of them commits a fault in his ascetic discipline and does censure by uttering—“O *Bhagavan* ! I have committed a fault under a particular situation with such and such monk”.

In view of the said statement the *ganavchhedak* should ask the second monk—“Have you committed the fault or not ?”

In case he replies that he has committed the fault, he is liable for *prayashchit*. In case he replies that he has not committed the fault, then he is not liable for *prayashchit*. The matter should be decided on the basis of the evidence produced.

[Q.] (Bhagavan !) What is its basis ?

[Ans.] *Prayashchit* is based on the true statement of those *bhikshus* who have taken a vow to speak the truth.

विवेचन : भाष्य एवं टीका में इस विषय पर विस्तार से चिन्तन किया गया है। साथ-साथ विचरने वाले दो साधुओं में कोई एक साधु दूसरे साधु को भी दोष-सेवन करने वाला बताये तो ऐसा कहने में उस साधु का दूसरे साधु के प्रति द्वेषभाव हो सकता है या दीक्षा-पर्याय में उसे किसी से छोटा बनाने का क्षुद्र सकल्प भी हो सकता है। इसलिए वह असत्य आक्षेप करता है और अपने आक्षेप को सत्य सिद्ध करने के लिए वह स्वयं भी दोषी बनकर आलोचना करने का दिखावा करता है। इस प्रकार छल करके दूसरे साधु को कलकित करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में शास्त्रकार ने विवेकपूर्वक निर्णय करने के निम्न उपाय बताये हैं—

(१) आलोचना सुनने वाला गीतार्थ भिक्षु अन्य भिक्षु से जब तक पूर्ण जानकारी प्राप्त न कर ले तब तक उसे किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना चाहिए।

(२) यदि पूछने पर अन्य भिक्षु दोष-सेवन करना स्वीकार नहीं करे और कुछ स्पष्टीकरण करे तो उसे सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए।

(३) तदनन्तर आक्षेप लगाने वाले से या दोष से सम्बन्धित सभी पक्षों की जानकारी करना चाहिए।

(४) फिर उन दोनों के कथन एवं प्रमाणों पर पूर्ण विचार करके निर्णय करना चाहिए।

(५) कोई प्रबल प्रमाण न हो तो दोष-सेवन को अस्वीकार करने वाले भिक्षु को किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए।

आक्षेपकर्ता ने वास्तव में दोष-सेवन किया हो या न किया हो तो भी असत्य आक्षेप करने पर उसे उस दोष-सेवन का प्रायश्चित्त दिया जाता है। यदि आलोचना करने वाला सत्य कथन कर रहा हो, किन्तु अन्य भिक्षु अपना दोष स्वीकार न करे और आलोचक उसे प्रमाणित भी न कर सके, तब भी दोष अस्वीकार करने वाले को कोई प्रायश्चित्त नहीं दिया जा सकता। क्योंकि भिक्षु सत्य वचन की प्रतिज्ञा वाले होते हैं। अतः स्वयं के स्वीकार करने पर ही उसे प्रायश्चित्त दिया जा सकता है। प्रमाण के बिना केवल किसी के कहने से उसे प्रायश्चित्त नहीं दिया जा सकता है। कदाचित् दोष प्रमाणित होने पर भी सम्बन्धित भिक्षु उसे स्वीकार न करे तो प्रायश्चित्तदाता गच्छ के अन्य गीतार्थ भिक्षुओं की सलाह लेकर उसका प्रायश्चित्त घोषित कर सकते हैं एवं प्रायश्चित्त को अस्वीकार करने पर उसे गच्छ से अलग भी कर सकते हैं।

सदिग्धावस्था में अर्थात् सम्यक् प्रकार से निर्णय न होने पर दोषी व्यक्ति को प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए। ऐसा करने में प्रायश्चित्तदाता को कोई दोष नहीं लगता है, किन्तु दोषी व्यक्ति स्वयं ही अपनी समयविराधना के फल को प्राप्त कर लेता है।

दोष-सेवन प्रमाणों से सिद्ध हो जाये एवं स्पष्ट निर्णय हो जाये तो दोषी के अस्वीकार करने पर भी प्रायश्चित्त देना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा गच्छ में अव्यवस्था फैल जाती है और लोक-निन्दा भी होती है। अतः गीतार्थ भिक्षुओं को एवं गच्छ-प्रमुखों को विवेकपूर्वक सूत्रोक्त प्रायश्चित्त देने का निर्णय करना चाहिए। यही इस सूत्र का आशय है। (आधार उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म कृत विवेचन, पृ २९६)

इस सूत्र का उक्त विधान वर्तमान न्याय-प्रणाली के सिद्धान्तों से बहुत मेल खाता है।

Elaboration—This matter has been discussed in detail in the *bhashya* and the commentary. In case two monks are wandering together and one of them states that his companion monk is also guilty, it can be due to a feeling of hatred against that monk or it can be with a callous view to turn him junior in monkhood. Therefore he levels false allegation and in order to prove his allegation, he pretends to do self-censure presenting himself also as a sinner. Thus he in a deceitful manner wants to accuse the other monk. In such a situation, the author of *Agam* has laid down the following guidelines for discerningly deciding the matter—

(1) The learned *bhikshu* who is listening to the self-criticism should not take a decision till he gets information about all the facts from the other *bhikshu*.

(2) In case when asked, the other *bhikshu* does not accept the fault and gives any clarification, his statement should be carefully listened to (and looked into).

(3) Thereafter evidence should be collected from the complainant and from all those who are in any way concerned with the alleged fault.

(4) Then the statements of both the sides and the evidence collected should be carefully examined. Only then the decision should be announced.

(5) In case there is no strong evidence to prove the guilt, the *bhikshu* who has not admitted the allegation levelled against him should not be awarded any *prayashchit*.

The complainant is awarded *prayashchit* for the fault of levelling false allegation irrespective of the fact whether he has in reality committed any sin or not in his ascetic discipline. In case the person levelling allegation is speaking the truth but the other *bhikshu* is not accepting his sin and the complainant is not able to prove his allegation, even then the one who is not admitting his fault cannot be awarded any *prayashchit* because every *bhikshu* has taken a vow of speaking the truth. He can, therefore, be awarded *prayashchit* only if he admits his fault. Simply on the basis of an allegation a person cannot be awarded *prayashchit* unless it is proved by evidence. In case even when the fault has been well established, the concerned *bhikshu* does not admit it, the monk responsible for awarding *prayashchit* can pronounce his fault and convict him after consulting other *bhikshus* who are learned in *Agams*. If he rejects the *prayashchit*, he can even be expelled from the group (*gachha*)

In case of doubt or in other words when the sin is not properly established, the accused should not be awarded any *prayashchit*. By doing so, the person responsible for awarding *prayashchit* does not commit any fault but the sinner himself reaps the fruit of the fault committed by him in ascetic discipline.

In case the fault is established by cogent evidence and is clearly proved, it becomes essential to award *prayashchit* to the accused even if he does not accept it. Otherwise it may cause disorder in the administrative set up and also lead to public criticism. Therefore, the learned *bhikshu* and the head of the group (*gachha*) should always decide to award *prayashchit* as described in the spiritual code. This is the purport of this aphorism (*Basis : Commentary by Shri Kanhaiyalal Ji MaharaJ, pp. 296*)

The above-said procedure is broadly in line with the present code of jurisprudence.

संयम त्यागने का संकल्प एवं पुनरागमन DESIRE TO DISCARD ASCETIC LIFE AND LATER RETURN

२४. भिक्षू य गणाओ अवबक्कम्म ओहाणुप्पेही बजेज्जा, से य अणोहाइए इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, तत्थ णं धेराणं इमेयारूवे विवाए समुप्पज्जित्था—

‘इमं भो ! जाणह किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?’

से य पुच्छियव्वे—‘किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?’

से य बएज्जा—‘पडिसेवी’ परिहारपत्ते। से य बएज्जा—‘नो पडिसेवी’ नो परिहारपत्ते। जं से यमाणं वयइ से यमाणाओ धेयव्वे।

[प्र.] से किमाहु भंते ?

[उ.] सच्चपइज्जा बवहारा।

२४. यदि कोई साधु संयम त्यागने की इच्छा से गण से निकलकर चला जाये और बाद में (विचार बदल जाने से) असंयम का सेवन किये बिना ही वह लौटकर आ जाये और पुनः अपने गण में सम्मिलित होना चाहे तो (गण में लेने के सम्बन्ध में) स्थविरो में यदि इस प्रकार विवाद उत्पन्न हो जाये कि—

क्या तुम जानते हो—यह प्रतिसेवी (दोषी) है या अप्रतिसेवी (निर्दोष है) ?

ऐसी स्थिति में स्थविरो को उस भिक्षु से ही पूछना चाहिए—“क्या तुम प्रतिसेवी हो या अप्रतिसेवी ?”

यदि वह कहे कि “मैं प्रतिसेवी हूँ।” (मैंने दोष—सेवन किया है) तो वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है। यदि वह कहे कि “मैं प्रतिसेवी नहीं हूँ।” तो वह प्रायश्चित्त का पात्र नहीं होता, और जो वह प्रमाण देवे उनसे निर्णय करना चाहिए।

[प्र.] भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

[उ.] सत्य प्रतिज्ञा वाले भिक्षु होते हैं, अतः उनके सत्य कथन पर व्यवहार चलता है।

24. A *Sadhu* with a desire to discard ascetic life leaves the group (*gana*) and later due to a change in his mind, comes back without committing any fault relating to ascetic discipline and desires to join the group again. In case there arises a dispute in the learned monks (*Sthavirs*) about allowing him to join the group and the point in issue is whether the *bhikkhus* know that he has committed a fault or not then the *Sthavirs* should ask him.

“Have you committed fault in ascetic discipline or are you innocent ?”

In case he replies that he is guilty, he is liable for *prayashchit* In case he replies that he is not guilty, he is not liable for any *prayashchit* and the matter should be decided on the basis of the evidence laid by him.

[Q.] *Bhagavan* ! Why is it so ?

[Ans.] *Bhikshus* have taken a vow of speaking the truth So the system works on the basis of their true statement.

बिबेचन : इस सूत्र से सम्बन्धित कुछ वर्णन समय छोड़ने के कारण तथा पुनः गण में सम्मिलित करने के परीक्षण आदि का कथन प्रथम उद्देशक के सूत्र २३ तथा ३२ में आ चुका है। वह चंचल चित्त वाला भिक्षु पुनः उसी दिन आ सकता है, एक-दो रात्रि व्यतीत करके भी आ सकता है और अनेक दिनों के बाद भी लौटकर आ सकता है।

गण से बाहर जाकर विचारों में परिवर्तन आ जाने से पुनः समय त्यागने के सकल्प से लौटकर आने वाला भिक्षु अपने विचार-परिवर्तन का एव उनके कारणों का स्पष्टीकरण करके गच्छ में रहना चाहे तो यदि गच्छ के गीतार्थ स्थविरो को यह सन्देह हो कि यह इस अवधि में किसी न किसी दोष का सेवन करके आया होगा, तो गच्छ-प्रमुख उस भिक्षु को पूछे या अन्य किसी से जानकारी करके निर्णय लेवे। यदि प्रामाणिक जानकारी न मिले तो उस भिक्षु के उत्तर के अनुसार ही निर्णय करना चाहिए अर्थात् वह दोष-सेवन करना स्वीकार करे तो उसे उसका प्रायश्चित्त देवे। यदि वह दोष स्वीकार न करे तो किसी के सन्देह करने मात्र से उसे प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए। किन्तु समय त्यागने के सकल्प का एवं उस सकल्प से अन्यत्र जाने का उसे यथोचित प्रायश्चित्त दिया जा सकता है एव उसे गच्छ में सम्मिलित किया जा सकता है।

Elaboration—Some details relating to causes of discarding ascetic life and the examination at the time of again taking him in the group and the like concerning this aphorism has already been mentioned in aphorism 23 and 32 of first *Uddeshak*. That *bhikshu* of wavering mind can return on the same day, after one or two days and even after many days.

A *bhikshu* leaves his group but later due to a change in his mental attitude, he comes back discarding his earlier decision of leaving the group (*gana*). He clearly states the change in his mind and the reason for this change and expresses his desire to stay (or join) in the group. In case the learned *Sthavirs* of the group have a suspicion that he might have committed some fault in ascetic discipline, then the head of the group should seek clarification from him or from someone else about the real facts and then decide the matter. In case he is not able to have reliable knowledge about the true facts, he should decide the issue on the basis of the reply of that *bhikshu*. In other words, he should award him *prayashchit* if he admits his fault. If he does not admit his fault, he should not be awarded *prayashchit* merely on doubt. He however, can be awarded *prayashchit* for his earlier decision to discard ascetic life and of going elsewhere with that mental attitude. Thereafter he can be permitted to join the group (*gachha*).

एकपक्षीय भिक्षु को पद देने का विधान PROCEDURE OF INSTALLING ONE PAKSHIYA BHIKSHU ON A POST

२५. एगपक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पइ आयरिय-उवज्झायाणं इत्तरियं दित्तं वा अणुदित्तं वा उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया।

२५. एकपक्षीय अर्थात् एक ही आचार्य के पास दीक्षा और श्रुत ग्रहण करने वाले भिक्षु को अल्पकाल के लिए अथवा यावज्जीवन के लिए आचार्य या उपाध्याय पद पर स्थापित करना या उसे धारण करना कल्पता है अथवा परिस्थितिवश कभी जिसमे गण का हित हो वैसा भी किया जा सकता है।

25. A *bhikshu* who has been initiated by an *Acharya* and who has learnt scriptures from that very *Acharya* is called *ek-pakshiya bhikshu*. He can be installed on the post of *Acharya* or *Upadhyaya* for a short period or for life. He can have such post and keeping note of the situation and the interest of the group such an action can be taken.

विवेचन : सघ की सुव्यवस्था बराबर बनी रहे, इसके लिए आचार्य उपाध्याय को अपनी उपस्थिति में ही योग्य आचार्य और उपाध्याय की नियुक्ति कर देना चाहिए।

अल्पकालिक पद-नियुक्ति के कारण इस प्रकार है-

(१) वर्तमान आचार्य अपनी विशिष्ट रोग की चिकित्सा करने के लिए अथवा विशिष्ट तप-साधना करने के लिए सघभार से मुक्त होना चाहे।

(२) अन्य आचार्य-उपाध्याय के पास जाकर विशेष श्रुत अध्ययन करना चाहे या उन्हें अध्ययन कराने एवं सहयोग देने जाना हो।

(३) पद योग्य भिक्षु का आवश्यक अध्ययन अपूर्ण हो, इत्यादि परिस्थितियों में अल्पकालिक पद दिया जाता है।

जीवनपर्यन्त पद-नियुक्ति के कारण-

(१) आचार्य-उपाध्याय को अपना मरण-समय निकट होने का ज्ञान होने पर।

(२) अतिवृद्ध या दीर्घकालीन असाध्य रोग हो जाने पर।

(३) जिनकल्प आदि कोई विशिष्ट साधना करने के लिए, इत्यादि परिस्थितियों में आचार्य पद योग्य भिक्षु को जीवनपर्यन्त के लिए पद दिया जाता है।

सूत्र में कहे गये 'एकपाक्षिक' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-

एकपाक्षिक दो प्रकार का होता है-(१) श्रुत से, (२) प्रव्रज्या से।

जिसने एक गुरु के पास वाचना ग्रहण की हो अथवा जिसका श्रुतज्ञान आदि आचार्यादि के समान हो, वह श्रुत से एकपाक्षिक।

जो एक ही कुल, गण एवं सघ में प्रव्रजित होकर स्थिरता से रहा हो वह प्रव्रज्या से एकपाक्षिक कहा जाता है।

Elaboration—An *Acharya* or *Upadhyaya* should appoint suitable monk as *Acharya* or *Upadhyaya* during his lifetime so that the organisation may run well.

The reasons for appointment for a short period are as under—

(1) The *Acharya* in office may desire to be free from the responsibility of running the organisation for treatment of his particular illness or for undertaking special ascetic austerities.

(2) He may like to have deeper study of scriptures under the guidance of another *Acharya*, *Upadhyaya* or he may have to go to teach scriptures to others or to assist them on the study.

(3) The *bhikshu* who deserves that post has not yet completed his studies

Reasons for installing at the post for life are as follows—

(1) When the *Acharya*, *Upadhyaya* feels that he is at the fag end of his life

(2) When he is pretty old or he has been suffering since long from an incurable disease

(3) When he wants to undertake special ascetic practices such as *Jin-kalp* and the like

The interpretation of the word '*Ek-pakshik*' mentioned in the aphorism is as under—

Ek-pakshik is of two types—(1) In respect of scriptural knowledge, (2) In respect of initiation in monkhood.

A monk is *ek-pakshik* in respect of scriptural knowledge if he has learnt scriptures from one master or whose scriptural knowledge is equivalent to that of the *Acharya* and the like.

A *bhikshu* is *ek-pakshik* in respect of initiation in monkhood who after initiation in a group, clan or organisation has remained stable in monkhood in that organisation.

पारिहारिक और अपारिहारिकों के परस्पर व्यवहार MUTUAL DEALINGS BETWEEN PARIHARIK AND APARIHARIK

२६. बहवे पारिहारिया बहवे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयओ एगमासं वा, दुमासं वा, तिमासं वा, चाउमासं वा, पंचमासं वा, छम्मासं वा वत्थए, ते अन्नमन्नं संभुंजंति, अन्नमन्नं नो संभुंजंति, मासंते, तओ पच्छा सत्वे वि एगयओ संभुंजंति।

२७. परिहारकण्डियस्स भिक्खुस्स नो कण्डइ असणं वा जाव साइमं वा दाउं वा अणुण्णदाउं वा। थेरा य णं वएज्जा—‘इमं ता अज्जो ! तुमं एएसिं देहि वा अणुण्णदेहि वा।’ एवं से कण्डइ दाउं वा, अणुण्णदाउं वा।

कण्डइ से लेवं अणुजाणावेत्तए, ‘अणुजाणह भंते ! लेवाए’ एवं से कण्डइ लेवं समासेवित्तए।

२८. परिहारकण्डिए भिक्खू सएणं पडिग्गहेणं बहिया अप्पणो वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य णं वएज्जा—‘पडिग्गहेहि अज्जो !—अहं पि भोक्खामि वा पाहामि वा’, एवं से कण्डइ पडिग्गहेत्तए।

तत्थ से नो कण्डइ अपरिहारिएणं परिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा जाव साइमं वा भोत्तए वा पायए वा। कण्डइ से सयंसि वा पडिग्गहंसि, सयंसि वा पलासगंसि, सयंसि वा कमण्डलंसि, सयंसि वा खुब्भगंसि, सयंसि वा पाणिंसि उद्धट्टु—उद्धट्टु भोत्तए वा पायए वा।

एस कण्णो अपरिहारियस्स परिहारियाओ।

२९. परिहारकण्डिए भिक्खू थेराणं पडिग्गहेणं बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य णं वएज्जा—‘पडिग्गहेहि अज्जो ! तुमं पि पच्छा भोक्खसि वा पाहिसि वा’, एवं से कण्डइ पडिग्गहेत्तए।

तत्थ से नो कण्डइ परिहारिएणं अपरिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा जाव साइमं वा भोत्तए वा पायए वा।

कण्डइ से सयंसि वा पडिग्गहंसि, सयंसि वा पलासगंसि, सयंसि वा कमण्डलंसि, सयंसि वा खुब्भगंसि, सयंसि वा पाणिंसि उद्धट्टु—उद्धट्टु भोत्तए वा पायए वा।

एस कण्णो परिहारियस्स अपरिहारियाओ।

२६. अनेक पारिहारिक (दोष—सेवन करने वाले) और अनेक अपारिहारिक (निर्दोष) भिक्षु यदि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह मास पर्यन्त एक साथ रहना चाहे तो पारिहारिक भिक्षु पारिहारिक भिक्षु के साथ और अपारिहारिक भिक्षु अपारिहारिक भिक्षु के साथ बैठकर आहार कर सकते हैं, किन्तु पारिहारिक भिक्षु अपारिहारिक भिक्षु के साथ बैठकर नहीं कर सकते। वे सभी (पारिहारिक और अपारिहारिक) भिक्षु छह मास तप के और एक मास पारणे का बीतने पर एक साथ बैठकर आहार कर सकते हैं।

२७. अपारिहारिक भिक्षु को पारिहारिक भिक्षु के लिए अशन यावत् स्वादिम आहार देना या निमंत्रण करके देना नहीं कल्पता है। यदि स्थविर कहे कि ‘हे आर्य ! तुम इन पारिहारिक भिक्षुओं को यह आहार दो या निमंत्रण करके दो।’ तो स्थविरो के ऐसा कहने पर उसे आहार देना या निमंत्रण करके देना कल्पता है।

परिहारकल्प—स्थित भिक्षु यदि लेष (घृतादि विकृति) लेना चाहे तो स्थविर की आज्ञा प्राप्त करना चाहिए—‘हे भगवन् ! मुझे घृतादि विकृति लेने की आज्ञा प्रदान करे।’ यदि स्थविर आज्ञा प्रदान करे तो उसे घृतादि विकृति का सेवन करना कल्पता है।

२८. परिहारकल्प मे स्थित भिक्षु अपने पात्र लेकर अपने लिए आहार लेने जावे और तब उसे यदि स्थविर कहे कि—‘हे आर्य ! मेरे योग्य आहार—पानी भी लेते आना, मैं भी खाऊँगा—पीऊँगा।’ ऐसा कहने पर उसे स्थविर के लिए आहार लाना कल्पता है।

(किन्तु) वहाँ अपारिहारिक स्थविर को, पारिहारिक भिक्षु के पात्र में अशन यावत् स्वादिम खाना-पीना नहीं कल्पता है। किन्तु उसे अपने ही पात्र में, पलासक (ढाक के पत्तों का दोना) में, जल-पात्र में, दोनों हाथ की अंजलि से दोना बनाकर या एक हाथ में ले-लेकर खाना-पीना कल्पता है।

यह अपारिहारिक भिक्षु का, पारिहारिक भिक्षु की अपेक्षा से आचार कहा गया है।

२९. परिहारकल्प में स्थित भिक्षु स्थविर के पात्रों को लेकर उनके लिए आहार-पानी लाने को जावे, तब स्थविर उसे कहे—‘हे आर्य ! तुम अपने लिए भी साथ में ले आना और बाद में खा लेना, पी लेना।’ ऐसा कहने पर यह स्थविर के पात्रों में अपने लिए भी आहार-पानी ला सकता है।

वहाँ अपारिहारिक स्थविर के पात्र में पारिहारिक भिक्षु को अशन यावत् स्वादिम खाना-पीना नहीं कल्पता है। किन्तु उसे अपने ही पात्र में, पलासक में, कमण्डलु में, दोनों हाथ में या एक हाथ में ले-लेकर खाना-पीना कल्पता है।

यह पारिहारिक भिक्षु का अपारिहारिक भिक्षु की अपेक्षा से आचार है।

26. In case many *pariharik bhikshus* (these who have committed fault in ascetic discipline) want to live with many *apariharik bhikshus* (those who have not committed any fault) for a period of one, two, three, four, five or six months, then *pariharik bhikshu* can sit for taking meals with *pariharik bhikshu* and *apariharik bhikshus* with *apariharik bhikshus*. *Pariharik bhikshus* cannot sit to dine with *apariharik bhikshus*. After completing the period of six months of austerities and one month in between of taking food, they (*pariharik* and *apariharik*) can dine together.

27. A faultless (*apariharik*) monk is neither allowed to give food, water and the like to a faulty (*pariharik*) monk nor to invite him for it. In case *Sthavirs* (Senior monks) direct him—“O the blessed ! You give food to these *pariharik* monks or invite them to food” then in view of the said directive of the *Sthavirs* he can give food to them or invite them for having food.

In case a *bhikshu* who is undergoing *parihar-kalp* (*prayashchit* for his fault) wants to have *ghee* and the like (the *lape*) he should seek permission of the *Sthavir* by saying—“Reverend Sir ! Kindly grant me permission to have *ghee* and the like.” In case the *Sthavirs* grant him the permission, he can have *ghee* and the like.

28. A *bhikshu* who is undergoing *parihar-kalp* goes to collect food in his pot. In case a *Sthavir* tells him—“O the blessed ! You bring suitable food and water for me also. I shall also take it, then he can bring food for that *Sthavir* also.

But a faultless (*apariharik*) *Sthavir* is not allowed to take food, water and the like in the pot of a *pariharik bhikshu*. He can take it only in his pot, in a pot made of *dhak* leaves, in the pot meant for water, or in the cup made by joining his hands or taking in one hand and then eating or drinking it

This ascetic conduct is of a faultless (*apariharik*) *bhikshu* in the context of a *pariharik bhikshu*.

29. A *bhikshu* undergoing *pariharakalp* goes to collect alms for a *Sthavir* carrying pots of the *Sthavir*; then the *sthavir* tells him—"O *Arya* ! You bring food for yourself also alongwith and take it later on." In such circumstances he can bring food and the like for to himself also.

विवेचन : सूत्र २६ से २९ तक में परिहार तप करने वाले भिक्षुओं के साथ अपारिहारिक भिक्षुओं के आहार सम्बन्धी व्यवहार की चर्चा है। जिस पर भाष्यकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए—

एक मास तक परिहार तप करने वाला भिक्षु एक मास तप पूर्ण होने तक अलग आहार करता है और पाँच दिन पारणे की अपेक्षा अलग आहार करता है, उसके बाद वह एक मण्डली में बैठकर आहार करता है।

इसी प्रकार दो मास परिहार तप वाला भिक्षु दो मास और दस दिन तक अलग आहार करता है। तीन मास तप वाला भिक्षु तीन मास और पन्द्रह दिन, चार मास तप वाला भिक्षु चार मास और बीस दिन, पाँच मास तप वाला भिक्षु पाँच मास और पच्चीस दिन, छह मास तप वाला भिक्षु छह मास और तीस दिन (एक मास) तक अलग आहार करता है। इस प्रकार परिहार तप की समाप्ति के एक मास बाद पारिहारिक—अपारिहारिक सभी एक साथ आहार करते हैं।

परिहार तप करने वाला भिक्षु अपना आहार स्वयं लाता है, उसे किसी से आहारादि लेना नहीं कल्पता है, यह सामान्य विधान है।

यदि वह तप करता हुआ अशक्त हो जाये तो उस स्थिति में स्थविर अन्य भिक्षुओं को कहे कि 'हे आर्यो ! तुम इस परिहारी भिक्षु को आहार दो या निर्मत्रण करो।' ऐसा कहने पर उसे (केवल) आहार दिया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य के कारण उसे घृतादि विगय की आवश्यकता हो तो वह पुनः स्थविर की आज्ञा मिलने पर विगय—सेवन कर सकता है, किन्तु केवल आहार देने की आज्ञा से विगय—सेवन नहीं कर सकता।

किसी अपारिहारिक स्थविर की वैयावृत्य में रहने वाला पारिहारिक भिक्षु स्थविर के लिए और अपने लिए आहार लेने अलग—अलग जाता है, यह सामान्य विधान है।

किन्तु कभी किसी कारण से स्थविर आज्ञा दे तो अपने पात्रों में अपने आहार के साथ उनके लिए भी आहारादि ला सकता है और उनके पात्रों में उनके आहार के साथ अपना आहार भी ला सकता है। ऐसा करने में उसके रुक्ष आहार में कोई विगय का लेप लग जाये तो वह स्थविर की आज्ञा से खा सकता है।

सूत्र में उन भिक्षुओं के आहार करने की यह मर्यादा कही गई है कि वे परस्पर किसी के पात्र में आहार न करें, किन्तु अपने पात्र में या हाथ में लेकर फिर खावे।

मिथु का शरीर संयम और तप मे सहायक होता है, अतः इसे आहार देना आदि प्रवृत्ति करना आवश्यक है। अनासक्त भाव से स्व-शरीर हेतु की गई प्रवृत्ति भी निर्जरा का हेतु है, अत सूत्र में “अप्यनो वेयावडियाए” अर्थात् “अपनी वैयावृत्य के लिए” इस शब्द का प्रयोग किया गया है।

॥ दूसरा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—In aphorisms 26 to 29, the conduct of faultless (*aparihārik*) *bhikshu* relating to food with those who are undergoing *parihar* austerities (for their fault) has been discussed. The clarification of the commentator in this context is as under—

A *bhikshu* who is undergoing *parihar* austerities for one month dines separately till he completes those austerities of one month and also for five days of taking food in between (the days of breaking fast). Thereafter, he starts taking food in the group

A *bhikshu* who is undergoing *parihar* austerities for two months dines separately till he completes the austerities for two months and also for ten days of taking food in between. A *bhikshu* undergoing *parihar* austerities for three months dines separately for three months and fifteen days. A *parihar bhikshu* undergoing austerities for four months dines separately for four months and twenty days. A *bhikshu* undergoing *parihar* austerities for five months dines separately for five months and twenty five days, while one undergoing austerities for six months dines separately for six months and thirty days. Thus one month after the conclusion of *parihar* austerities both *pariharik* and *aparihārik* monks can dine together in a group.

It is the common rule that the monk who is undergoing *parihar* austerities collects food himself and cannot take food from any other monk.

In case while undergoing *parihar* austerities he becomes weak and in that condition, the *Sthavir* asks other *bhikshu*—“O the blessed ! You give food to this *pariharik* monk or invite him for it.” Only then food can be given to him. In case due to ill health he needs *ghee* and the like (that strengthless the body) he can have it only after the permission of *Sthavir* to take *ghee* and the like. If the permission is only for food he cannot take *ghee* and the like.

It is the common rule that a *pariharik bhikshu* who is in the service of an *aparihārik bhikshu* goes to collect food for *Sthavir* and for himself separately.

But if due to any reason the *Sthavir* allows him to collect food and the like for him alongwith the food for himself in his pots, then he can bring food for *Sthavirs* also. If the *Stahvir* directs that he can bring food for *Sthavir* in *Sthavir's* pots and simultaneously for himself in his pots, then he can act accordingly. In case while doing so, some strengthening matter (*Vigaya*) touches the dry food in his pot, he can consume it with the permission of the *Sthavir*.

Such is the restriction stated in the code regarding taking food with those monks that they should not dine from the pot of another *bhikshu*. They should dine only from their own pot or after taking the food in the hand.

The physical body of a monk assists in practice of ascetic restraints and austerities. It is, therefore, essential to provide it food and the like. Any activity performed for the body in an attitude of non-attachment also results in shedding of *karmas*. So in this aphorism '*Appano Veyavadiyaye*' has been used which means for ones own service (or care).

● SECOND UDDESHAK CONCLUDED ●

तृतीय उद्देशक THIRD UDDESHAK

गणधारण की योग्यता FITNESS FOR THE POST OF HEAD OF A GROUP (GANA)

१. भिक्षु य इच्छेज्जा गणं धारेत्तए, भगवं च से अपलिच्छन्ने एवं से नो कप्पइ गणं धारित्तए, भगवं च से पलिच्छन्ने, एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए।

२. भिक्षु य इच्छेज्जा गणं धारेत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता गणं धारेत्तए। कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता गणं धारेत्तए, थेरा य से वियरेज्जा एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए, थेरा य से नो कप्पइ गणं धारेत्तए।

जं जं थेरेहिं अविइण्णं गणं धारेइ से सन्तरा छेए वा परिहारे वा, जे साहम्मिया उट्ठाए विहरंति, नत्थि जं तेसिं केइ छेए वा परिहारे वा।

१. यदि कोई भिक्षु गण को धारण करना (अर्थात् साधुओं के समूह का प्रमुख बनना) चाहे और वह शिष्य-परिवार तथा सूत्रज्ञान आदि योग्यता से रहित हो तो उसे गण धारण करना नहीं कल्पता है। यदि वह भिक्षु सूत्रज्ञान आदि योग्यता से युक्त हो तो उसे गण धारण करना कल्पता है।

२. यदि योग्य भिक्षु गण धारण करना चाहे तो उसे स्थविरों की अनुमति के बिना गण धारण करना नहीं कल्पता है। यदि स्थविर अनुज्ञा प्रदान करें तो गण धारण करना कल्पता है। यदि स्थविर अनुज्ञा प्रदान न करें तो गण धारण करना नहीं कल्पता है।

यदि कोई स्थविरो की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही गण धारण करता है तो वह उस मर्यादा-उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या तप प्रायश्चित्त का पात्र होता है, किन्तु जो साधर्मिक साधु उसकी प्रमुखता में विचरते हैं वे दीक्षा-छेद या तप प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं।

1. In case a monk wants to become the head of a group but he does not have a family of disciples and is not well-read in *Agams* and the like, he is not allowed to become the head of the group. In case he is learned in scriptures and the like, he can become head of the group (*gana*).

2. In case a *bhikshu* wants to be the head of a group (*gana*), he is not allowed to do so without the consent of *Sthavirs*. In case *Sthavirs* grant him the permission, he can be the head of the group. In case *Sthavirs* do not grant the permission, he should not become the head of the group.

In case a monk declares himself as the head of the group without the consent of the *Sthavirs*, he is liable for *prayashchit* of break or reduction in period of initiation in monkhood or *prayashchit*-austerities due to crossing the limits laid down in the code. But those monks who belong to the same order and pass their ascetic life under his headship, they are

not liable for *prayashchit* of reduction in period of initiation or *prayashchit*-austerities

विवेचन : इस सूत्र में गण धारण करने के इच्छुक श्रमण के लिए उसकी योग्यता आदि का विधान है। जो श्रमण साधु-समूह का प्रमुख या अग्रणी (सिंघाडपति) बनना चाहे वह पलिच्छन्न-अर्थात् शिष्य-सम्पदा और श्रुत-सम्पदा, दोनों से युक्त होना चाहिए। आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचारांग तथा निशीथसूत्र के मूल एवं अर्थ का ज्ञाता हो वह श्रुत-सम्पन्न कहा जाता है।

दूसरे सूत्र में बताया है, वह पलिच्छन्न श्रुत-सम्पदायुक्त भिक्षु भी सघ के स्वयिरी (गणी, गणधर, आचार्य, उपाध्याय आदि पदवीधरों) की अनुमति-स्वीकृति लेकर ही समूह-प्रमुख बन सकता है। उन्हें बिना पूछे अथवा उनकी आज्ञा के विपरीत बनने पर वह गण की मर्यादा का उल्लंघन करता है। मर्यादा उल्लंघन करने वाला तप प्रायश्चित्त अथवा दीक्षा-छेद का पात्र होता है। किन्तु उसकी प्रमुखता में विचरने वाले अन्य साधु किसी दोष के भागी नहीं होते हैं। उन्हें कोई प्रायश्चित्त नहीं आता। ते संतरा छेए वा परिहारे वा-द्वारा व्याख्याकार कहते हैं-वह अपने अपराध के लिए छेद अथवा परिहार तप के प्रायश्चित्त का पात्र होता है। साधु के लिए जो विधान है, वही साध्वी के लिए भी है।

Elaboration—In this aphorism, there is a provision of requisite qualification of a *bhikshu* who wants to become the head of a group. The monk who wants to be chief of the ascetic organisation or head of a group of monks, he should have both (*palichhann*) the group of disciples and the wealth of scriptural knowledge. A monk who is well read in *Avashyak*, *Dashavaikalik*, *Uttaradhyayan*, *Acharanga* and *Nisheeth Sutra*—both the text and the meaning thereof is called one having scriptural knowledge.

It is mentioned in the second aphorism that even a *palichhann bhikshu* (one equipped with wealth of disciples and of scriptural knowledge) can become the head of the group or the organisation of monks only after obtaining the consent of *Sthavirs* (*Gani*, *Ganadhar*, *Acharya*, *Upadhyaya* and the like holding various posts in the organisation). In case he becomes the head without telling them or against their order, he transgresses the code of ascetic discipline. Such a monk who overlooks the limits laid down in the code is liable for *prayashchit*-austerities or reduction in period of initiation. But the monks who are in his fold or under his stewardship, are not liable for any fault and, therefore, they are not awarded any *prayashchit*. The commentator interprets the provision. 'Se Santara Chheye vaa pariharey vaa' as that he is liable for *prayashchit* of reduction in period of initiation or for *prayashchit*-austerities for his sin. The provision for a Jain nun is the same as that for a Jain monk.

उपाध्याय आदि पदों की पात्रता का विधान

PROVISION REGARDING FITNESS FOR POST OF UPADHYAYA ETC.

३. तिवासपरियाए समणे निगंथे—आयारकुसले, संजमकुसले, पवयणकुसले, पण्णत्तिकुसले, संगहकुसले, उवग्गहकुसले, अक्खयायारे, अभिन्नायारे, असबलायारे, असंकिलिट्ठायारे, बहुसुए बब्भागमे, जहण्णेणं आयारप्पकप्पधरे, कप्पइ उवज्झायत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

४. सच्चेव णं से तिवासपरियाए समणे निगंथे नो आयारकुसले, नो संजमकुसले, नो पवयणकुसले, नो पण्णत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, सबलायारे, संकिलिट्ठायारे, अप्सुए, अप्पागमे नो कप्पइ उवज्झायत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

५. पंचवासपरियाए समणे निगंथे—आयारकुसले, संजमकुसले, पवयणकुसले, पण्णत्तिकुसले, संगहकुसले, उवग्गहकुसले, अक्खयायारे, अभिन्नायारे, असबलायारे, असंकिलिट्ठायारे, बहुसुए, बब्भागमे, जहण्णेणं दसा—कप्प—ववहारधरे, कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

६. सच्चेव णं से पंचवासपरियाए समणे निगंथे—नो आयारकुसले, नो संजमकुसले, नो पवयणकुसले, नो पण्णत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, सबलायारे, संकिलिट्ठायारे, अप्सुए, अप्पागमे नो कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

७. अट्ठवासपरियाए समणे निगंथे—आयारकुसले, संजमकुसले, पवयणकुसले, पण्णत्तिकुसले, संगहकुसले, उवग्गहकुसले, अक्खयायारे, अभिन्नायारे, असबलायारे, असंकिलिट्ठायारे, बहुसुए, बब्भागमे, जहण्णेणं ठाण—समवाय—धरे, कप्पइ आयरियत्ताए उवज्झायत्ताए गणाबच्छेइयत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

८. सच्चेव णं से अट्ठवासपरियाए समणे निगंथे नो आयारकुसले नो संजमकुसले, नो पवयणकुसले, नो पण्णत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, सबलायारे, संकिलिट्ठायारे, अप्सुए अप्पागमे, नो कप्पइ आयरियत्ताए, उवज्झायत्ताए, गणाबच्छेइयत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

३. तीन वर्ष की दीक्षा—पर्याय वाला श्रमण—निर्ग्रन्थ यदि—(१) आचारकुशल, (२) सयमकुशल, (३) प्रवचनकुशल, (४) प्रज्ञासिक्कुशल, (५) संग्रहकुशल, और (६) उपग्रह करने में कुशल हो, तथा (७) अक्षत—चारित्र वाला, (८) अभिन्न—चारित्र वाला, (९) अशबल—चारित्र वाला, और (१०) असंक्लिष्ट आचार वाला हो, (११) बहुश्रुत, एवं (१२) बहुआगमज्ञ हो अर्थात् कम से कम आचार—प्रकल्प का धारक हो तो उसे उपाध्याय पद देना कल्पता है।

४. वही तीन वर्ष की दीक्षा—पर्याय वाला श्रमण—निर्ग्रन्थ यदि—(१) आचार, (२) सयम, (३) प्रवचन, (४) प्रज्ञासि, (५) संग्रह, और (६) उपग्रह में कुशल न हो, तथा (७) क्षत, (८) भिन्न, (९) शबल, और (१०) संक्लिष्ट आचार वाला हो, (११) अल्पश्रुत, एवं (१२) अल्प आगमज्ञ हो तो उसे उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है।

५. पाँच वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ यदि आचारकुशलता आदि पूर्वोक्त गुणों वाला हो, यावत् बहुआगमज्ञ हो एवं कम से कम दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प एवं व्यवहारसूत्र का धारक (सूत्र व अर्थ के रहस्यों का ज्ञाता) हो तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है।

६. वही पाँच वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ यदि आचार आदि गुणों से हीन हो, अल्पश्रुत और अल्प आगमज्ञ हो तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है।

७. आठ वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ यदि आचार आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो, बहुआगमज्ञ हो एवं कम से कम स्थानाग-समवायागसूत्र का अर्थ सहित जानकार हो तो उसे आचार्य, उपाध्याय और गणावच्छेदक पद देना कल्पता है।

८. वही आठ वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ यदि आचार आदि उक्त गुणों से हीन या अल्पश्रुत और अल्प आगमज्ञ हो तो उसे आचार्य, उपाध्याय तथा गणावच्छेदक पद देना नहीं कल्पता है।

3. A monk having an experience of three years of ascetic life can be appointed as *Upadhyaya* if he is expert in ascetic conduct, expert in ascetic discipline, expert in spiritual discourse, expert in *prajnapti*, expert in collecting essentials, expert in doing *upagrah*, and who has unblemished ascetic conduct, the conduct without any reduction (due to *prayashchit*), faultless conduct, and a conduct which is free from any tribulations and who is learned in scriptures (*bahushrut*) and in *Agams*. In other words one who possesses at least the code of *Achar-prakalp*.

4. In case a monk has an experience of three years of ascetic life but is not meticulous in conduct, ascetic restraint, spiritual discourse *prajnapti*, collecting essentials, and in *upagrah* and has a conduct which is blemished, reduced in period of monkhood due to *prayashchit*, spotted of major fault, and derogatory and who has only a little knowledge of scriptures and *Agams*. Such a monk cannot be appointed as *Upadhyaya*.

5. In case a monk has a period of five years of monkhood and all the qualities of steadfastness in conduct and the like up to above-mentioned attributes and is expert in knowledge of scriptures and has studied at least *Dashashrut Skandh*, *Brihat-kalp* and *Vyavahar Sutra* (Knowledge of underlying idea of *Sutras* and their meaning), he can be appointed as *Acharya* or *Upadhyaya*

6. In case a monk has a period of five years of monkhood to his credit but is devoid of the above-said qualities of good conduct and the like and has only a little knowledge of scriptures and *Agams*, he cannot be appointed as *Acharya* or *Upadhyaya*.

7. A monk has a period of eight years of ascetic life to his credit. In case he has all the above-mentioned qualities of being expert in ascetic conduct and the like, has knowledge of *Agams*, at least of *Sthananga* and *Samavayanga Sutra* including their meaning, he can be appointed to the posts of *Acharya*, *Upadhyaya* and *ganavachhedak*.

8. A monk has a period of eight years of ascetic life to his credit. In case he does not have the above-mentioned qualities of being expert in ascetic conduct and the like or he has little knowledge of scriptures and *Agams*, he cannot be appointed as *Acharya*, *Upadhyaya* or *ganavachhedak*.

विवेचन : गच्छ या गण (संघ) में अनेक साधु-साध्वियों होते हैं। उनके अध्ययन, आचार शुद्धि व सेवा आदि की व्यवस्था को उचित रूप में संचालन करने के लिए अनेक जिम्मेदार पदवीधरों का होना भी आवश्यक है। कम से कम आचार्य और उपाध्याय इन दो पदवीधरों का होना तो अत्यावश्यक है।

इन पदवीधरों की योग्यता क्या, कैसी होनी चाहिए इस विषय में उक्त सूत्रों में तथा उसके आधार पर भाष्य व टीका में बहुत विस्तृत चर्चा है। संक्षेप में उसका सार इस प्रकार है—

दीक्षा-पर्याय-दीक्षा की ज्येष्ठता व दीर्घकालीनता के अनुसार अनुभव, क्षमता, योग्यता तथा प्रभावशीलता का विकास होता है। उपाध्याय का काम मुख्य रूप से गण में ज्ञान का विस्तार करना है। अतः उनकी दीक्षा-पर्याय कम से कम तीन वर्ष, आचार्य की पाँच वर्ष तथा गणावच्छेदक की कम से कम आठ वर्ष होनी चाहिए। आचार्य गण के अनुशास्ता भी होते हैं तथा शिष्यों को सूत्र व अर्थ की वाचना देने में भी समर्थ होते हैं। गणावच्छेदक आचार्य को गण सम्बन्धी धिन्ताओं से मुक्त रखते हैं। बाल, वृद्ध, तपस्वी व रुग्ण साधु-साध्वियों की सेवा, विचरण, वस्त्र-पात्र आदि वितरण व प्रायश्चित्त आदि का उत्तरदायित्व उन्हीं का होता है। अन्य गुणों का सक्षम भाव इस प्रकार है—

१. आचारकुशल—ज्ञानाचार; ज्ञान-प्राप्ति आदि की सब विधियों के पारंगत, गण में विनय, सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में जो कुशल होता है, वह आचारकुशल है।

२. संयमकुशल—सत्रह प्रकार के शुद्ध सयम का पालन करने तथा दूसरों से पालन करवाने में निपुण (दक्ष) तथा इन्द्रियविजयी होना संयमकुशलता है।

३. प्रवचनकुशल—जो जिनवचनों के समस्त रहस्यों का ज्ञाता एवं कुशल उपदेष्टा हो, वह प्रवचनकुशल है। जिसकी वाणी दूसरों को सद्बोध देने व जिनधर्म की प्रभावना करने में सक्षम हो।

४. प्रज्ञप्तिकुशल—लौकिक शास्त्र, वेद, पुराण आदि एवं स्व-सिद्धांत का जिसने सम्यक् प्रकार से अध्ययन कर लिया है, वह कुदर्शन का परित्याग कराने में समर्थ एवं स्व-सिद्धांतों को समझाने में कुशल भिक्षु “प्रज्ञप्तिकुशल” है।

५. संग्रहकुशल—द्रव्य से उपधि, शिष्यादि का और भाव से श्रुत एवं अर्थ तथा गुणों का आत्मा में संग्रह करने में जो कुशल होता है।

६. उपग्रहकुशल—बाल, वृद्ध, रोगी, तपस्वी, असमर्थ साधु-साध्वियों को शय्या, आसन, उपधि, आहार, औषध आदि की उपलब्धि कराने, सघ में सेवा-व्यवस्था आदि से सबकी सार-सँभाल रखने में जो निपुण होते हैं।

७. अक्षत-आचार-परिपूर्ण निर्दोष आचार का पालन करने वाला।

८. अभिज्ञाचार-किसी प्रकार के अतिचारों का सेवन न करके पाँचों आचारों का परिपूर्ण पालन करने वाला।

९. अशब्दलाचार-विनय, व्यवहार, भाषा, गोचरी आदि में दोष न लगाने वाला अथवा शब्द दोषों से रहित आचरण वाला।

१०. असंक्लिष्ट आचार-इहलोक-परलोक सम्बन्धी सुखों की कामना न करने वाला अथवा क्रोधादि का त्याग करने वाला सक्लेशरहित भिक्षु। “क्षत-आचार” आदि शब्दों का अर्थ इनसे विपरीत समझ लेना चाहिए।

११. बहुश्रुत-बहुआगमज्ञ-अनेक सूत्रों एवं उनके अर्थों को जानने वाला ‘बहुश्रुत या बहुआगमज्ञ’ कहा जाता है। आगमों में इन शब्दों का भिन्न-भिन्न अपेक्षा से प्रयोग हुआ है। यथा-(१) गम्भीरता, विचक्षणता एवं बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्त। (२) अनेक सूत्रों का अभ्यासी (बहुआगमज्ञ)। (३) छेदसूत्रों में पारंगत (बहुश्रुत)। (४) आचार एवं प्रायश्चित्त विधानों में कुशल।

जो अल्प बुद्धि, अत्यधिक भद्र, अल्प अनुभवी एवं अल्प आगम-अभ्यासी होता है, वह ‘अबहुश्रुत अबहुआगमज्ञ’ कहा जाता है।

१२. आचार-प्रकल्पधर-यह शब्द आगमों में अनेक स्थानों पर अनेक बार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। भाष्यकार के तथा अन्य अनेक आगमों के सन्दर्भों पर चिन्तन करने वाले उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म के अनुसार इसका भाव है-“आचारागसूत्र तथा निशीथसूत्र का ज्ञाता। आचाराग में आचार सम्बन्धी विधान है, निशीथ में उसका भग करने के प्रायश्चित्त का कथन है।”

सूत्र ३-४ में उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए इसके अध्ययन करने का और अर्थ सहित कण्ठस्थ धारण करने का विधान है। इसके कण्ठस्थ न होने पर वह उपाध्याय पद पर स्थापित करने के अयोग्य कहा गया है।

१३. दत्ता-कण्य-बबहारधरे-सूत्र ५-६ में आचार्य पद के योग्यायोग्य का कथन करते हुए जघन्य पाँच वर्ष की दीक्षा-पर्याय एवं अन्य बहुश्रुत पर्यंत के सभी गुणों को कहकर कम से कम तीन छेदसूत्रों को धारण करना आवश्यक कहा है। ये तीन सूत्र हैं-‘दत्ता’ से दशाश्रुतस्कन्धसूत्र, ‘कण्य’ से बृहत्कल्पसूत्र और ‘बबहार’ से व्यवहारसूत्र। ये तीनों सूत्र चौदह पूर्वी प्रथम भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित (निर्युक्त) हैं।

१४. ठण-समवायधरे-सूत्र ७-८ में गणावच्छेदक पद के योग्यायोग्य भिक्षु का कथन करते हुए आठ वर्ष की दीक्षा-पर्याय एवं बहुश्रुत पर्यंत के सभी गुणों को कहकर कम से कम ठाणागसूत्र और समवायागसूत्र को कण्ठस्थ धारण करना आवश्यक कहा है।

(१) उपाध्याय के लिए-१. आवश्यकसूत्र, २. दशवैकालिकसूत्र, ३. उत्तराध्ययनसूत्र, ४. आचारागसूत्र, ५. निशीथसूत्र; यो कम से कम पाँच सूत्रों को कण्ठस्थ धारण करना अनिवार्य है।

(२) आचार्य के लिए-१. आवश्यक, २. दशवैकालिक, ३. उत्तराध्ययन, ४. आचाराग, ५. निशीथ, ६. सूत्रकृतांग, ७. दशाश्रुतस्कन्ध, ८. बृहत्कल्प, ९. व्यवहारसूत्र; यो कम से कम कुल ९ सूत्रों को कण्ठस्थ धारण करना आवश्यक है।

(३) गणावच्छेदक के लिए-उपर्युक्त ९ और ठाणागसूत्र, समवायागसूत्र, यो कम से कम ग्यारह सूत्रों को कण्ठस्थ धारण करना अनिवार्य है। (व्यवहारसूत्र विवेचन, पृ ३१५-३२०)

Elaboration—There are many monks in a *gachha* (group) or *gana* (spiritual organisation). It is essential to have many responsible monks appointed to the post for making suitable arrangement for studies of monks, their leading life of a unblemished conduct and their service and the like so that everything is in order. It is extremely important to fill the two posts of *Acharya* and *Upadhyaya*.

The above aphorisms lay down the qualities and capabilities necessary for these posts and in the *bhashya* and the commentary there is a detailed discussion on the basis of said aphorism. The sum and substance of the discussion is as follows—

Period of Monkhood—The experience, capability, fitness and effectiveness develops with the seniority in initiation and longevity in the period of monkhood. The primary responsibility of *upadhyaya* is to extend knowledge of scriptures in the *gana* (group or the organisation). So his period of monkhood should be at least three years, the period of monkhood of *Acharya* should be at least of five years and in case of *ganavachhedak* it should be at least eight years. An *Acharya* is the administrator of the organisation. He is also capable of teaching *Sutras* and their meaning to his disciples. A *ganavachhedak* keeps the *Acharya* free from worries relating to the organisation (*gana*). He is responsible for ensuring proper attention to the newly initiated monks, the old monks, monks observing austerities, the monks and nuns who are suffering from any disease. He is also responsible for their wanderings, the pots, clothes and the like and their proper distribution and also for awarding *prayashchit* and the like for committing faults in ascetic discipline. The other qualities in brief are as under—

1. **Acharkushal**—Expert in ascetic conduct. One who knows all the methods of processing knowledge and the like. One who is expert in making suitable arrangements relating to service and ensures proper respect of each other in the organisation (*gana*).

2. **Sanyamkushal**—One who practices meticulously seventeen types of ascetic discipline himself and is well-trained in ensuring its practice by others.

3. **Pravachankushal**—One who knows well the interpretation of the word of *Tirthankars* and is expert in scriptural lectures. One whose method of addressing others is capable of transmitting right knowledge to others and in spreading true *Dharma*.

4. **Prajnaptikushal**—One who has properly studied worldly texts, *Vedas*, *Puranas* and the like and also the philosophy of *Jinas*. He is expert in making others to discard wrong perception or faith and properly understand the right knowledge and the real philosophy such a monk is called *prajnapti kushal*.

5. **Sangrehkushal**—One who is practically expert in collecting disciples and the material needed for properly leading the ascetic life and from the real point of view is expert in enshrining scriptural knowledge, its real meaning and qualities mentioned there in his self.

6. **Upagrahkushal**—One who is expert in ensuring that the newly initiated, the old, the diseased, those undergoing austerities and the incapables get the bed, the bedding, the relevant material for ascetic life, the food, the medicine and the like they need. He further ensures proper arrangements of service in the organisation and proper attention of every one in the fold

7. **Akshatachar**—One whose ascetic conduct is totally faultless.

8. **Abhinnachar**—One who has not practiced any type of digression in the ascetic discipline and who meticulously practices five types of ascetic behaviour in full.

9. **Ashabalachar**—One who does not commit any fault in practice of humility, in daily behaviour, in use of language and in collecting food and the like. One whose conduct is free from major (*shabal*) faults.

10. **Asanklishtachar**—One who does not have any desire for worldly pleasures in the present life and in the life thereafter. A monk who has discarded all the passions namely anger and the like. The meaning of the word '*Kshatachar*' should be understood as opposite to the above-said.

11. **Bahushrut-Bahu Agamajna**—One who has thoroughly studied many scriptures and their interpretations is called *bahushrut* or *Agamajna*. In *Agams* these words have been used in different contexts namely—(1) One who possesses various qualities such as serenity, sharp intellect, wisdom and the like, (2) One who has repeatedly studied many scriptural texts (*bahu Agamajna*), (3) One who has expert knowledge of *Chhed Sutras* (*bahu shrut*), (4) One who is expert in the knowledge about ascetic conduct and the procedure laid down for *prayashchit*.

One who has low intellect, who has very little experience, who is too simple and who has very shallow knowledge of *Agams* is called *Abahushrut*, *Abahu Agamajna*.

12. Acharprakalpadhar—This word has been used in the *Agams* frequently in different context. According the author of *bhashya* and Upadhyaya Shri Kanhaiyalal ji Maharaj who has reflected on it with reference to many *Agams*, its interpretation is—“One who has thorough knowledge of *Acharang Sutra* and *Nisheeth Sutra*. In *Acharang Sutra* the code relating to ascetic conduct has been laid and in *Nisheeth Sutra* there is detailed description of the *prayashchit* for incurring fault in the practice of ascetic conduct.

In aphorism 3 and 4 there is a provision that a *bhikshu* who is fit to be appointed as *Upadhyaya* should study them and memorise them including their meaning. In case he is not able to memorise them, he is unfit for the post of *Upadhyaya*.

13. Dasa-kapp-Vavahardhare—In aphorisms 5 and 6 while discussing fitness or not for the post of *Acharya*, it is mentioned that he should have at least five years experience of ascetic life and the above-said qualities up to being a *bahushrut*. Further it is essential that he should have deep knowledge of at least three *Chhed Sutras*. These three *sutras* are *Dashashrut Skandh (Dasa)*, *Brihat-kalp Sutra (kapp)* and *Vyavahar Sutra (Vavahar)*. All these *Sutras* were authored by first Bhadrabahu Swami who had knowledge of fourteen *purvas*.

14. Thaan Samavayadhare—In aphorisms 7 and 8 while discussing the qualities of a *bhikshu* for determining his fitness or not for the post of *ganavachhedak*, it is clearly stated that he should have at least eight years experience of ascetic life, all the above-said qualities upto being a *bahushrut* and must have memorized at least *Sthananga Sutra* and *Samvayanga Sutra*.

(1) For the post of *Upadhyaya*, one must essentially have memorized at least five *Sutras* namely—*Avashyak Sutra*, *Dashavaikalik Sutra*, *Uttaradhyayan Sutra*, *Acharanga Sutra* and *Nisheeth Sutra*.

(2) For the post of *Acharya*, it is essential that one must have memorized at least nine *Sutras* namely—*Avashyak Sutra*, *Dashavaikalik Sutra*, *Uttaradhyayan Sutra*, *Acharanga Sutra*, *Nisheeth Sutra*, *Sutra Kritanga*, *Dashashrutskandh*, *Brihat-kalp* and *Vyavahar Sutra*.

(3) For the post of *ganavachhedak*, it is essential that one has memorized at least eleven *sutras* namely—the nine above : mentioned, *Thananga Sutra* and *Samvayanga Sutra*. (*Commentary of Vyavahar Sutra*, pp 315-320)

अल्प दीक्षा—पर्याय वाले को पद देने का विधान

PROVISION OF ASSIGNING A POST TO MONK OF BRIEF INITIATION PERIOD

९. निरुद्धपरियाए समणे निगंथे कप्पइ तद्विवसं आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्विस्सिए।

[प्र.] से किमाहु भंते।

[उ.] अत्थि षं थेराणं तहारुवाणि कुलाणि, कडाणि, पत्तियाणि, थेज्जाणि, वेसासियाणि, सम्मयाणि, सम्मुइकराणि, अणुमयाणि, बहुमयाणि भवंति। तेहिं कडेहिं, तेहिं पत्तिएहिं, तेहिं थेज्जेहिं, तेहिं वेसासिएहिं, तेहिं सम्मएहिं, तेहिं सम्मुइकरेहिं, तेहिं अणुमएहिं, तेहिं बहुमएहिं। जं से निरुद्धपरियाए समणे निगंथे कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्विस्सिए तद्विवसं।

१०. निरुद्धवासपरियाए समणे निगंथे कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्विस्सिए, समुच्छेयकप्पंसि। तस्स षं आचार्यकप्पस्स देसे अबडिए, से य अहिज्जिस्सामि ति अहिज्जेज्जा, एवं से कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्विस्सिए।

मे य अहिज्जिस्सामि ति नो अहिज्जेज्जा, एवं से नो कप्पइ आयरिय—उवज्झायत्ताए उद्विस्सिए।

९. निरुद्ध (अल्प या अत्यल्प) दीक्षा—पर्याय वाला श्रमण—निर्ग्रन्थ जिस दिन दीक्षित हो, उसी दिन उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है।

[प्र.] भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

[उ.] स्थविरो के द्वारा तथारूप से (१) भावित, (२) प्रीतियुक्त, (३) स्थिर, (४) विश्वस्त, (५) सम्मत, (६) प्रमुदित, (७) अनुमत, और (८) बहुमत अनेक कुल होते हैं। उन भावित, प्रीतियुक्त, स्थिर, विश्वस्त, सम्मत, प्रमुदित, अनुमत और बहुमत कुल से दीक्षित जो निरुद्ध (अल्प) पर्याय वाला श्रमण—निर्ग्रन्थ है, उसे उसी दिन आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है।

१०. आचार्य या उपाध्याय के कालधर्म—प्राप्त (मरण) हो जाने पर निरुद्ध (अल्प) वर्ष पर्याय वाले श्रमण—निर्ग्रन्थ को आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है। उसके आधार—प्रकल्प का कुछ अंश अध्ययन करना शेष हो और वह अध्ययन पूर्ण करने का संकल्प रखकर पूर्ण कर ले तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है।

किन्तु यदि वह शेष अध्ययन पूर्ण करने का संकल्प रखकर भी उसे पूर्ण न करे तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है।

9. A monk who has brief and very brief period of monkhood (*niruddh*) to his credit, he can be assigned the post of *Acharya* or *Upadhyaya* even on the very day of his initiation.

[Q.] 'Bhagavan ! What is the underlying reason for it ?

[Ans.] There are many families which are truly influenced, devoted, stabilized in philosophical thought, trustworthy, agreeable, ecstatically

pleased depending upon and mostly depending upon *Sthavirs*. In case a person from such families gets initiated in monkhood, he can be appointed as *Acharya* or *Upadhyaya* on the very day of initiation although his period of monkhood is very nominal (*niruddh*).

10. When an *Acharya* or *Upadhyaya* dies, a monk of a very little period of monkhood can be appointed at that post. In case he has yet to complete study of some part of the code of ascetic conduct (*Achar prakalp*) and he is with a strong determination of completing its study, he can be appointed as *Acharya* or *Upadhyaya*.

But if he is not able to complete it even after a strong will to complete it, he cannot be appointed *Acharya* or *Upadhyaya*.

बिबेचन : पूर्व के सूत्र ३ से ८ तक में आचार्य पद देने योग्य भिक्षु के गुणों का वर्णन करते हुए उत्सर्ग विधि (सामान्य नियम) का कथन किया गया है। इन ९-१० दो सूत्रों में दीक्षा-पर्याय एवं श्रुत-अध्ययन सम्बन्धी अपवाद विधि (विशेष परिस्थिति) का कथन किया है। अर्थात् पूर्व सूत्रों में उपाध्याय एवं आचार्य पद के लिए कम से कम तीन वर्ष एवं पाँच वर्ष की दीक्षा-पर्याय का होना अनिवार्य कहा गया है और इन सूत्रों में उसी दिन के दीक्षित भिक्षु को या सूत्र कथित वर्षों से कम वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले को अथवा आवश्यक श्रुत-अध्ययन अपूर्ण हो ऐसे भिक्षु को भी परिस्थितिवश आचार्य-उपाध्याय पद देने का विधान किया है।

इन सूत्रों का तात्पर्य यह है कि यदि किसी में सूत्रोक्त पद के योग्य अन्य सभी गुण हो तो किसी विशेष परिस्थिति में श्रुत-धारण की या दीक्षा-पर्याय की अपूर्णता को नगण्य किया जा सकता है, क्योंकि अन्य सभी गुण विद्यमान होने से श्रुत और दीक्षा-पर्याय की कमी की पूर्ति तो पद देने के बाद भी हो सकती है।

नौवे सूत्र में उसी दिन के दीक्षित भिक्षु को पद देने का कथन करते हुए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर कहा है कि ऐसे गुण-सम्पन्न कुलों से दीक्षित होने वाले भिक्षु को उसी दिन पद देने में कोई बाधा नहीं है।

भाष्यकार के अनुसार इन सूत्रों में दो प्रकार की गण-स्थिति को लक्ष्य में रखकर कथन किया गया है—

(१) गण में रहे हुए साधुओं में सर्वानुमत एवं अनुशासन-व्यवस्था सँभालने योग्य कोई भी साधु नहीं हो, उस समय किसी योग्य भावित कुल के प्रतिभा-सम्पन्न दीक्षित व्यक्ति को पद दिया जा सकता है।

(२) गण में दीर्घ दीक्षापर्याय वाले एवं श्रुतसम्पन्न साधुओं में कोई भी पद-योग्य नहीं हो, किन्तु अल्पपर्याय वाला एवं अपूर्ण श्रुत ज्ञान वाला भिक्षु योग्य हो तो ऐसी परिस्थितियों में उसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

नवदीक्षित भिक्षु के आवश्यक पारिवारिक गुण

१. भावित-धर्मभावना से भावित कुल। २. पत्नियाणि-विनय-सम्पन्न कुल। ३. भेज्याणि-गच्छ में प्रीति होने से गच्छ के कार्य-सम्पादन में प्रमाणभूत। ४. बेसातिबाणि-गच्छ के समस्त साधुओं के विश्वास योग्य। ५. सम्पयाणि-संघ के अनेक कार्यों में इष्ट/सम्मत। ६. सम्मुद्रकाणि-गच्छ में उत्पन्न क्लेश को शान्त करके गच्छ को प्रसन्न रखने वाले। ७. अणुमयाणि-बहुमयाणि-गच्छ में रहने वाले बाल, ग्लान, वृद्ध आदि सभी को मान्य, बहुमान्य आदेय वचन वाले। ८. तेहिं क्केहिं जाव तेहिं बहुमएहिं-ऐसे भावित यावत् सबको मान्य परिवार वाले

सदस्यों में से कोई दीक्षा लेने वाला भिक्षु हो तो उसे उसी दिन दीक्षा देकर आचार्य-उपाध्याय पद दिया जा सकता है। (विस्तृत जानकारी के लिए हिन्दी विवेचन, देखें-पृ ३२२-३२४)

Elaboration—In the earlier aphorisms 3 to 8 while narrating the qualities of a *bhikshu* who is fit to be appointed as *Acharya*, the general rule has been enunciated. In the two aphorisms namely aphorism 9 and 10 the period of monkhood and the provision relating to study has been stated which is meant for exceptional situation. In other words, in earlier aphorisms it has been made compulsory that the person to be appointed as *Upadhyaya* should have monkhood period of at least three years and for the post of *Acharya* of at least five years. But in these aphorisms there is a provision of appointing a newly initiated *bhikshu* on the very day of initiation or one with a lesser period of monkhood than the one stated in earlier aphorisms as *Acharya* or *Upadhyaya* in exceptional circumstances in view of that particular situation although he has not completed the study of scriptures as required for such posts.

The essence of these aphorisms is that in case a monk has all the qualities required for the post of *Acharya* or *Upadhyaya* his non-completion of prescribed scriptural study and required period of monkhood can be ignored in exceptional circumstances. It is because when he fulfils all other qualifications, the scriptural study and the gap in required life of monkhood can be completed by him even after holding that post.

In the ninth aphorism, keeping in view the family background of the monk concerned it has been provided that he can be offered the post on the very day of initiation. In case a person is being initiated in monkhood from families that are worthy (in philosophical thought and conduct), there is no bottleneck in offering him the post (of *Acharya* or *Upadhyaya*) on that very day.

According to the author of *bhashya*, the description in these aphorisms is on the basis of two types of situation in the *gana* (group)—

(1) No monk, is available in the group, who is acceptable to all the members of the group, to be appointed to that post and who is capable of running the administration. In such a situation, the post can be offered to an illustrious newly initiated monk who is coming from a devoted praiseworthy family.

(2) No monk out of those who have long period of monkhood and rich study of scriptures is fit for holding the post but a monk who has only a

very brief period of monkhood to his credit and whose study of scriptures is also not complete is capable of providing good administration. In that situation, he can be appointed to that post.

Essential family qualities of a newly initiated Monk (1) *Bahvit*—A family of rich spiritual tradition, (2) *Pattiyani*—Humility, (3) *Thejjani*—Expert in performing gachha activities due to congeniality, (4) *Vesasiyani*—Trustworthy of all the monks, (5) *Samsuayani*—Respected in many activities of the organization, (6) *Samnuikarani*—Expert in pacifying disputes and keeping all happy, (7) *Anumayani-vahumayani*—Talking humbly to diseased, old and the like, (8) *Tehim kadehim java tehim bahumayehim*—In case from any such families or these acceptable and respected by all, a person gets initiated, he can be appointed *Acharya* or *Upadhyaya* on that way day.

आचार्य के नेतृत्व बिना रहने का निषेध

PROHIBITION OF REMAINING WITHOUT LEADERSHIP OF AN ACHARYA

११. निगंथस्स णं नव-इहर-तरुणस्स आयरिय-उवज्झाए वीसुंभेज्जा, नो से कप्पइ अणायरिय-उवज्झाए होत्तए। कप्पइ से पुब्बं आयरियं उद्दितावेत्ता तओ पच्छा उवज्झायं।

[प्र.] से किमाहु भंते ?

[उ.] दु-संगहिए समणे निगंथे, तं जहा-१. आयरिएण य, २. उवज्झाएण य।

१२. निगंथीए णं नव-इहर-तरुणीए आयरिय-उवज्झाए, पवत्तिणी य वीसुंभेज्जा, नो से कप्पइ अणायरिय-उवज्झाएयाए अपवत्तिणियाए होत्तए। कप्पइ से पुब्बं आयरियं उद्दितावेत्ता तओ उवज्झायं तओ पच्छा पवत्तिणिं।

[प्र.] से किमाहु भंते ?

[उ.] ति-संगहिए समणी निगंथी, तं जहा-१. आयरिएण य, २. उवज्झाएण य, ३. पवत्तिणीए य।

११. नवदीक्षित, बालक या तरुण निर्ग्रन्थ के आचार्य और उपाध्याय की यदि मृत्यु हो जाए तो उसे आचार्य और उपाध्याय के बिना रहना नहीं कल्पता है। उसे पहले आचार्य की और बाद में उपाध्याय की निश्रा (अधीनता) स्वीकार करके ही रहना चाहिए।

[प्र.] हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

[उ.] श्रमण-निर्ग्रन्थ को (१) आचार्य, और (२) उपाध्याय; इन दो के नेतृत्व में ही रहना चाहिए।

१२. नवदीक्षित, बालिका या तरुणी निर्ग्रन्थी के आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तिनी की यदि मृत्यु हो जाये तो उसे आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तिनी के बिना रहना नहीं कल्पता है। उसे पहले आचार्य की, बाद में उपाध्याय की और पश्चात् प्रवर्तिनी की निश्रा (अधीनता) स्वीकार करके ही रहना चाहिए।

[प्र.] हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

[उ.] श्रमणी-निर्ग्रन्थी-(१) आचार्य, (२) उपाध्याय, और (३) प्रवर्तिनी; इन तीन के नेतृत्व में ही रहती है।

11. In case the *Acharya* or *Upadhyaya* of a newly initiated monk, a monk with insufficient scriptural knowledge or of a young monk dies, he is not allowed to pass on his life of monkhood without an *Acharya* or *Upadhyaya*. He should first accept guardianship of an *Acharya* and thereafter of an *Upadhyaya*.

[Q.] *Bhagavan* ! Why is it so ?

[Ans.] A Jain monk should always remain under the leadership of the two namely *Acharya* and *Upadhyaya*.

12. In case the *Acharya*, *Upadhyaya* or the head nun (*pravartini*) of a newly initiated nun, a nun with insufficient scriptural knowledge or of a young nun dies, she is not to pass on her further period of ascetic restraint without (the leadership of) an *Acharya*, *Upadhyaya* or head nun (*pravartini*). She should first accept guardianship of an *Acharya*, thereafter of an *Upadhyaya* and later of the head nun (*pravartini*).

[Q.] *Bhagavan* ! Why is it so ?

[Ans.] A Jain nun always remains only in the guardianship of *Acharya*, *Upadhyaya* and the *pravartini*.

विवेचन : नव, डहर, तरुण की व्याख्या भाष्य में इस प्रकार की है—

तिवरिसो होइ नवो, आसोलसगं तु डहरगं वेति।

तरुणो चत्तालीसो, सत्तरि उण मच्चिमो, थेरओ तेसो॥

(व्यवहारभाष्य, गाथा १५७७)

तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय पर्यंत नवदीक्षित कहा जाता है। चार वर्ष से लेकर सोलह वर्ष की उम्र पर्यंत डहर-बाल (किशोर), सोलह वर्ष की उम्र से लेकर चालीस वर्ष पर्यंत तरुण और सत्तर वर्ष में एक कम अर्थात् उनसत्तर (६९) वर्ष पर्यंत मध्यम (प्रीठ) कहा जाता है। सत्तर वर्ष से आगे शेष सभी वय वाले स्यविर कहे जाते हैं। (व्यव, उ. १०; ठाण, अ. ३ के अनुसार) साठ वर्ष वाले को स्यविर कहा जाता है।

उक्त दोनों सूत्रों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गच्छ में चाहे गच्छ छोटा हो या बड़ा हो, आचार्य, उपाध्याय दो पदवीधर होना आवश्यक है। क्योंकि आचार्य के नेतृत्व से इनकी संयम-समाधि रहती है और उपाध्याय के नेतृत्व से इनका आगमानुसार व्यवस्थित अध्ययन होता है।

इसी प्रकार साध्वियों भी चाहे ५-१० हों, जिनके कोई आचार्य, उपाध्याय या प्रवर्तिनी न हो या उन्होंने किसी परिस्थिति से गच्छ का त्याग कर दिया हो और उनमें नव, डहर, तरुण, साध्वियाँ हों तो उन्हें भी किसी आचार्य और उपाध्याय की निम्ना स्वीकार करना आवश्यक है एवं अपनी प्रवर्तिनी नियुक्त करना भी आवश्यक है। अन्यथा उनका विहार भी आगम-विरुद्ध है।

आगम के इस विधान से यह भी सूचित होता है कि तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय और चालीस वर्ष की उम्र के पहले किसी भी प्रकार का एकलविहार या गच्छ-त्याग करना उचित नहीं है और वह आगम-विपरीत है।

Elaboration—The interpretation of *Nav*, *Dahar* and *Tarun* in the *bhashya* is as under—

A monk upto three years of monkhood to his credit is called newly initiated (*nav dikshit*). A monk is called *dahar* if his period of monkhood is in the range of four years to sixteen years. He is called *tarun* if his period of monkhood is from sixteen years upto forty years and he is called *praudh* (experienced) if his period of monkhood is more than forty years till he is sixty nine years. All the monks beyond seventy years are called *Sthavirs*. (According to *Vyavahar Sutra Uddeshak* 10 and *Thananga* Chapter 3) a monk whose age is sixty years is called *Sthavir*.

The purport of these two aphorisms is that it is essential for every *gachha* (group) to have two posts namely of *Acharya* and *Upadhyaya* irrespective of the fact whether the number of its members is small or large. It is because they can undergo life of ascetic equanimity under the guardianship of an *Acharya* and their scriptural study can progress smoothly under the guidance of *Upadhyaya*.

Similarly Jain nuns who have discarded their group (*gachha*) due to any reason and among whom there are newly initiated *dahar* and *tarun* nuns, it is essential that they should accept the guardianship of an *Acharya* and a *Upadhyaya* in case they do not have any *Acharya*, *Upadhyaya* or *pravartini* among them. It is also essential that they should appoint their *pravartini*. In case they do not follow this rule, their movement and passing on of ascetic life is against the code laid down in *Agams* even if their number is five to ten.

This provision in the *Agams* indicates that for a monk who has just three years of monkhood to his credit and who has not completed forty years of age, it is not proper to discard his group (*gachha*) and to move alone. His such conduct is against the *Agamic* code.

अग्राह्यसेवी को पद देने के विधि—निषेध

PROCEDURE OF OFFERING/PROHIBITING A POST OF MONK INVOLVED IN SEX RELATED SIN

१३. भिक्षू य गणाओ अवबकम्प मेहुणधम्मं पडित्सेवेज्जा, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संवच्छरेहि बीइबकंतेहि चउत्थगंसि संवच्छरंसि पडियंसि ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निब्बिगारस्स, एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१४. गणावच्छेइए य गणावच्छेयत्तं अनिक्खवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१५. गणावच्छेइए य गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्जा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संवच्छरेहि बीइबकंतेहि चउत्थगंसि संवच्छरंसि पडियंसि ठियस्स उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निब्बिगारस्स, एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१६. आयरिय—उवज्झाए य आयरिय—उवज्झायत्तं अनिक्खवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१७. आयरिय—उवज्झाए य आयरिय—उवज्झायत्तं निक्खवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्जा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संवच्छरेहि बीइबकंतेहि चउत्थगंसि संवच्छरंसि पडियंसि ठियस्स उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निब्बिगारस्स, एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१३. यदि कोई भिक्षु गण को छोड़कर (गण से बाहर होकर) मैथुन—सेवन करे तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या उसको धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथा वर्ष प्रारम्भ होने पर यदि उसकी वासना शान्त हो जाए, मैथुन की प्रवृत्ति से निवृत्त, मैथुन—सेवन से ग्लानि प्राप्त और पूर्ण रूप से विकाररहित हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

१४. यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़े बिना मैथुन—सेवन करे तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या इसे धारण करना नहीं कल्पता है।

१५. यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़कर मैथुन—सेवन करे तो उसे तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

१६. यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपने पद को छोड़े बिना मैथुन—सेवन करे तो उसे यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

१७. यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपने पद को छोड़कर मैथुन—सेवन करे तो उसे तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

13. In case a *bhikshu* leaving his group engages himself in sex, he cannot be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for three years. He cannot be on such post for that period.

After the expiry of three years and the beginning of the fourth year, if his sexual urge subsides, his sexual activity completely comes to an end and he despises engaging in sex and becomes completely free from any suchlike instinct, he can be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* or he can accept such post.

14. In case a *ganavachhedak* without leaving his post engages in sex, he can not be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life due to that fault nor he can remain on any such post.

15. A *ganavachhedak* after leaving his post engages in sex. Then he can neither be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for a period of three year nor he can remain on any such post during that period.

After the expiry of the period of three years and the start of the fourth year if his sexual urge subsides, ends and he despises engaging in sex and becomes totally void of sexual instinct, he can be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* or he can hold any such post.

16. In case any *Acharya* or *Upadhyaya* without leaving his post engages in sex he cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* nor he can hold any such post throughout his life.

17. In case any *Acharya* or *Upadhyaya* after resigning his post engages in sex, he cannot be appointed for three years on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* nor he can hold any such post during that period.

After the expiry of three years and with the beginning of fourth year if his sexual urge subsides, ends and he starts despising engagement in sex and becomes totally void of sexual instinct, then he can be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* and he can hold any such post.

बिबेचन : प्रश्न होता है—निशीथ, उ. ६-७ में ब्रह्मचर्य महाव्रत में अतिचार एवं अनाचार लगाने का गुरुधर्मासी प्रायश्चित्त कहा गया है और यहाँ केवल आचार्य आदि पदधियों न देने के रूप में प्रायश्चित्त कहे गये हैं। इसका क्या अर्थ है ?

समाधान है—

मैथुन-सेवन करने वाले को निशीथसूत्रोक्त गुरुचौमासी प्रायश्चित्त तो आता ही है; साथ ही वह तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष अथवा जीवनभर के लिए आचार्यादि पद के अयोग्य हो जाता है, यह इन सूत्रों में विशेष रूप से कहा गया है।

जो भिक्षु सयम-वेश में रहते हुए स्त्री के साथ एक बार या अनेक बार मैथुन-सेवन कर लेता है तो वह आचार्य आदि पदों के योग्य गुणों से सम्पन्न होते हुए भी कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण करने के अयोग्य हो जाता है। मैथुन-सेवन के बाद या प्रायश्चित्त से शुद्धि कर लेने के पश्चात् सर्वथा मैथुन भाव से निवृत्त हो जाता है और तीन वर्ष पर्यन्त वह निष्कलंक जीवन व्यतीत करता है, तो उस भिक्षु की अपेक्षा से यह जघन्य मर्यादा है।

आचार्य, उपाध्याय या गणावच्छेदक आदि गच्छ में एव समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठित होते हैं तथा ये अन्य साधु-साध्वियों के लिए आदर्श रूप होते हैं। पद पर प्रतिष्ठित होने से इन पर जिनशासन का विशेष दायित्व होता है। उपलक्षण से इन तीन के अतिरिक्त प्रवर्तक, प्रवर्तिनी आदि पदों के लिए भी समझ लेना चाहिए।

इन पदवीधरों के द्वारा पद पर रहते हुए मैथुन-सेवन करना अक्षम्य अपराध है। संघ की विशेष हीलना होती है। अतः बिना किसी विकल्प के जीवनभर वे किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। पद-प्राप्ति की अर्हता में यह विशेष नैतिक मर्यादा है।

इससे तथा आचारागसूत्र में कथित विधानों से यह भी स्पष्ट होता है कि दीक्षा लेने के पश्चात् मोह की प्रबलतावश यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके तो उसे साधु-जीवन को व संघ को कलंकित करने के बजाय गृहस्थ-जीवन अपनाकर धर्माधना करना श्रेयस्कर है।

प्रस्तुत सूत्र में आए उद्दिष्टितए और बारितए; इन दो पदों का आशय यह है कि अब्रह्मसेवी भिक्षु को पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए और यदि जानकारी के अभाव में कोई उसको पद पर नियुक्त कर भी दे तो स्वयं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह उसका भी कर्तव्य है।

Elaboration—A question arises—In *Nisheeth Sutra*, *Uddeshak* 6 to 7, it is stated that one who commits a minor (*atichar*) or major fault (*anachar*) in his major vow of celibacy, he shall be liable for *guru-chaumasi prayashchit* (reduction in period of monkhood) but here the *prayashchit* mentioned is only of offering or not offering the post of *Acharya* and others. Why is it so ?

Clarification is as under—

A monk who engages in sex is liable for *guru-chaumasi prayashchit* as mentioned in *Nisheeth Sutra*. Simultaneously he becomes unfit for the posts of *Acharya* and others for a period of three years or more or for the entire life (as detailed above). This has been specially mentioned in these aphorisms.

A *bhikshu* in ascetic uniform engages in sex with a woman once or many times. In view of it he becomes unfit for holding the post of

Acharya and others for at least a period of three years even if he possesses all other characteristics necessary for such posts. In case after engaging in sex and undergoing *prayashchit* for cleansing his sin he totally discards sexual instinct, and spends faultless life for a period of three years, then this is the minimum period of restriction in the context of that *bhikshu*.

Acharya, *Upadhyaya* or *ganavachhedak* command a very great respect in the group (*gachh*) and in the society. They are ideal for other monks and nuns. They have a great responsibility of administration in the order of *Jinas* in view of the post they hold. As a corollary, it should also be understood in respect of posts other than the said three namely those of *pravartak*, *pravartini* and others.

The sin of sex committed by them while holding such posts is such which cannot be pardoned. So without any exception, they cannot hold any post throughout life. This is a special ethical requirement in consonance with the desired post.

It is evident from it and from the provision in *Acharanga Sutra* that after initiation in monkhood, in case an ascetic cannot practice the major vow of *brahmcharya* due to strong instinct of attachment (or delusion), it is better for him to adopt the life of a householder and practice *Dharma* as such rather than bringing bad name to the life of monkhood and the organisation as a whole.

The words *uddisithiye* and *dharithiye* in the present aphorism mean that a *bhikshu* who engages in sex should not be appointed on a post and in case due to lack of such knowledge, some such monk is appointed on a post, he should not accept it. It is also one of his duties.

तयं त्यागकर जाने वाले को पद के विधि—निषेध

PROCEDURE OF APPOINTING OR NOT A MONK AT A POST WHO LEFT AFTER LEADING ASCETIC LIFE

१८. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्प ओहाएज्जा, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संबच्छरेहि बीइक्कंतेहि चउत्थगंसि संबच्छरंसि पडियंसि ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निब्बिगारस्स एवं ते कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१९. गणावच्छेइए य गणावच्छेइयत्तं अनिक्खित्ता ओहाएज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

२०. गणावच्छेदए य गणावच्छेदयत्तं निखिखित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संबच्छरेहि वीइक्कंतेहि, चउत्थगंसि संबच्छरंसि पडियंसि ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निखिगारस्स एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

२१. आयरिय-उवज्झाए य आयरिय-उवज्झायत्तं निखिखित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

२२. आयरिय-उवज्झाए य आयरिय-उवज्झायत्तं निखिखित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

तिहि संबच्छरेहि वीइक्कंतेहि चउत्थगंसि संबच्छरंसि पडियंसि ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निखिगारस्स एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१८. यदि कोई भिक्षु गण एवं संयम का परित्याग करके और वेश को छोड़कर के चला जाए और बाद में पुनः दीक्षित हो जाए तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना तथा धारण करना कल्पता है।

१९. यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़े बिना संयम का परित्याग करके और वेश छोड़कर चला जाए और बाद में पुनः दीक्षित हो जाए तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२०. यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़कर तथा संयम का परित्याग करके और वेश छोड़कर चला जाए और बाद में पुनः दीक्षित हो जाए तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

२१. यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपना पद छोड़े बिना संयम का परित्याग करके और वेश छोड़कर चला जाए और बाद में पुनः दीक्षित हो जाए तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२२. यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपना पद छोड़कर के तथा संयम और वेश का परित्याग करके चला जाए और बाद में पुनः दीक्षित हो जाए तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

18. A *bhikshu* leaves after discarding the ascetic life, the ascetic uniform and his group (*gana*). Later he again gets initiated in monkhood. Then due to these facts, he can neither be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for a period of three years nor he can hold any such post during the said period.

After the expiry of three years and the start of the fourth year, if he becomes subdued in passions or free from them, despises the life of non-restraint and becomes faultless, he can be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* and he can hold such post.

19. A *ganavachhedak* without resigning his post leaves the ascetic life and ascetic uniform. Later he again gets initiated in monkhood. He, in view of his above-said act, cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life nor he can hold any such post during his life.

20. A *ganavachhedak*, after resigning his post discards ascetic life and ascetic dress and goes away. Sometime later he again gets initiated in monkhood. Then due to these facts he cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for a period of three years nor he can hold any such post during the said period.

After the expiry of three years and the beginning of the fourth year, if his passions subside and he becomes free from them and starts despising life of non-restraint and becomes void of faulty attitude, he can be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* or he can hold such post.

21. An *Acharya* or *Upadhyaya* without resigning his post leaves the ascetic life and ascetic dress. Sometime later he again gets initiated in monkhood. Then in view of the said facts he cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life nor he can hold such post.

22. An *Acharya* or *Upadhyaya*, after resigning his post discards his ascetic life and ascetic uniform and goes away. Sometime later, he again gets initiated in monkhood. Then in view the said facts, he cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for a period of three years nor he can hold any such post during that period.

After the expiry of three years and the beginning of the fourth year, if he becomes quiet, free of passions, faultless and one having hatred toward life of non-restraint, he can be appointed to the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* or he can hold such post.

विवेचन : भाष्यकार ने लिखा है—संयम के त्यागने में परीषह या उपसर्ग आदि कई कारण हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य और महाव्रत पालन की अक्षमता का भी कारण हो सकता है। अथवा गण में परस्पर कलह आदि कारण से भी कोई छोड़ सकता है।

किसी भी कारण से संयम त्यागने वाला यदि पुनः दीक्षा ग्रहण करे तो उसे भी तीन वर्ष तक या जीवनपर्यन्त पदवी नहीं देने का वर्णन यह सूचित करता है कि जिसने जीवनपर्यन्त के लिए ग्रहीत व्रतों का भंग करके अपनी विश्वसनीयता तथा व्रतनिष्ठा तोड़ दी है, वह गण में पुनः पद धारण करने के योग्य नहीं है।

Elaboration—The commentator states that there can be many causes namely troubles and turbulations in ascetic life inspiring one to leave the life of ascetic discipline. The cause may also be incapability in meticulously practicing the vow of *brahmcharya* or any other major vow. Someone may leave the ascetic life due to internal dispute in the group and the like.

In case of a monk who gives up ascetic life due to any reason and again gets initiated after some time, the clause that he cannot be appointed on any post for a period of three years or throughout life indicates that the person who had accepted major vow for the whole life has lost his reliability and faith in the vows by breaking the said vows. He is no longer suitable to hold a post in the organisation (*gana*).

पावजीवी बहुश्रुतों को पद देने का निषेध PROHIBITION OF GIVING POST TO SINFUL BAHUSHRUTS

२३. भिक्षु य बहुस्तुए बम्भागमे बहुतो बहुआगाढाढेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेइयत्तं वा उद्दित्तिए वा धरेत्तए वा।

२४. गणाबच्छेइए य बहुस्तुए बम्भागमे बहुतो बहुआगाढाढेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेइयत्तं वा उद्दित्तिए वा धरेत्तए वा।

२५. आयरिय—उक्खाए य बहुस्तुए बम्भागमे बहुतो बहुआगाढाढेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेइयत्तं वा उद्दित्तिए वा धरेत्तए वा।

२६. बहवे भिक्षुणो बहुस्तुया बम्भागमा बहुतो बहुआगाढाढेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावजीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेइयत्तं वा उद्दित्तिए वा धरेत्तए वा।

२७. बहवे गणाबच्छेइया बहुस्तुया बम्भागमां बहुतो बहुआगाढाढेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावजीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेइयत्तं वा उद्दित्तिए वा धरेत्तए वा।

२८. बहवे आयरिय—उवज्झाया बहुस्सुया बद्भागमा बहुतो बहुआगाढादेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावज्जीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिस्सिए वा धरेत्तए वा।

२९. बहवे भिक्खुणो बहवे गणावच्छेया बहवे आयरिय—उवज्झाया बहुस्सुया बद्भागमा बहुतो बहुआगाढादेसु कारणेसु माई मुसावाई, असुई, पावजीवी जावज्जीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिस्सिए वा धरेत्तए वा।

२३. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ भिक्षु अनेक प्रगाढ़ कारणों के उपस्थित होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२४. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ़ कारणों के उपस्थित होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२५. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ आचार्य या उपाध्याय अनेक प्रगाढ़ कारणों के होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२६. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ अनेक भिक्षु अनेक प्रगाढ़ कारणों के होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उन्हें उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२७. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ अनेक गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ़ कारणों के होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उन्हें उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२८. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ अनेक आचार्य, उपाध्याय अनेक प्रगाढ़ कारणों के होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उन्हें उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

२९. बहुश्रुत, बहुआगमज्ञ अनेक भिक्षु, अनेक गणावच्छेदक या अनेक आचार्य, उपाध्याय बहुत से प्रगाढ़ कारणों के होने पर यदि बार-बार मायापूर्वक मृषा बोले या अपवित्र पापाचरणों से जीवन व्यतीत करे तो उन्हें उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

23. A *bhikshu* who is well-read in scriptures and *Agams* tells lies in a deceptive manner again and again or leads the ascetic life in a faulty way when several hard situations arise. Then due to such a conduct, it is

not allowed to offer him the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life nor can he hold any such post.

24. A *ganavachhedak* who is well-read in scriptures and *Agams* tells lies in a deceitful manner again and again or leads the ascetic life in a faulty state in many hard situations. Then due to such a conduct, it is not allowed to offer him the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life nor can he hold any such post.

25. An *Acharya* or *Upadhyaya* who is highly learned in scriptures and *Agams* tell lies in deceitful manner frequently or leads the ascetic life in unclean sinful state. Then due to the said facts, he cannot be appointed to the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout life nor can he hold any such post.

26. Many *bhikshus* who are learned in scriptures and *Agams* tell lies in a deceitful manner repeatedly in several hard situations or lead an unclean ascetic conduct in a sinful manner. Then because of these facts, they cannot be appointed on the post of *Acharya* upto *ganavachhedak* nor can they hold any such post throughout life.

27. Many *ganavachhedaks* who are all learned in scriptures and *Agams* tell lie in a deceitful manner repeatedly in several hard situations or lead an unclean sinful ascetic life. Then because of these facts they can neither hold the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* nor any such a post can be offered to them throughout life.

28. Many *Acharyas* or *Upadhyayas* who are all learned in scriptures and *Agams*, due to several hard reasons speak falsely in a deceitful manner again and again or lead an unclean sinful ascetic life. Then due to the said facts, they can neither hold post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout their life nor any such post can be offered to them.

29. Many scholarly *bhikshus*, *ganavachhedaks*, *Acharyas*, *Upadhyayas* due to several strong reasons utter falsely in a deceitful manner again and again or lead an unclean sinful ascetic life. Then due to the said facts they can neither hold the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout their life nor can they be offered any such post.

विवेचन : इन सूत्रों में प्रयुक्त बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ विशेषणों का तात्पर्य यह है कि बहुश्रुत भिक्षु जिनशासन के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। इनके द्वारा बड़े दोषों का सेवन जिनशासन की अत्यधिक अवहेलना का कारण होने से उनकी भूल अक्षम्य होती है, जिससे उन्हें प्रायश्चित्त रूप में जीवनभर के लिए धर्मशासन के पद

से मुक्त रखने का विधान किया गया है। अतः इन सूत्रों में कहे गये आचरणों को करने वाले बहुश्रुत भिक्षु आदि को जीवनभर आचार्य यावत् गण-प्रमुख बनकर विचरण करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अल्पज्ञ और अल्पश्रुत भिक्षु तो इन पदवियों के योग्य भी नहीं होता। अतः उनके लिए इस विधान की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, अल्पज्ञ व अल्पश्रुत की अपेक्षा आगमज्ञ का दोष-सेवन अधिक अब ही निंदा का कारण बनता है।

सूत्र में 'बहुत बार' और 'बहु आगाध कारण' इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः एक बार उक्त आचरण करने पर यह सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है, किन्तु उसे केवल तप प्रायश्चित्त ही दिया जाता है। बहु आगाध अर्थात् अनेक प्रबल कारणों के बिना ही यदि उक्त भिक्षु इन दोषों का सेवन करे तो उसे दीक्षा-छेद रूप प्रायश्चित्त आता है।

सारांश यह है कि अनेक बार दोष-सेवन करने पर और अनेक प्रगाढ कारण होने पर ही यह प्रायश्चित्त समझना चाहिए।

पूर्व के १३ से २२ दस सूत्रों में भी आचार्य आदि पदवी के सम्बन्ध में प्रायश्चित्त रूप विधि-निषेध किये गये हैं और इन २३-२९ सात सूत्रों में भी यही वर्णन है। दोनों के कथन में अन्तर यह है कि वहाँ ब्रह्मचर्य-भंग या वेश त्यागने की अपेक्षा से वर्णन है और यहाँ प्रथम, द्वितीय या पंचम महाव्रत सम्बन्धी दोषों की अपेक्षा वर्णन है। अर्थात् जो भिक्षु झूठ, कपट, प्रपच, दूसरों के साथ धोखा, असत्य दोषारोपण आदि आचरणों का बार-बार सेवन करता है या तन्त्र, मन्त्र आदि से किसी को कष्ट देता है अथवा विद्या, मन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक कर्म आदि का प्ररूपण करता है, ऐसे भिक्षु को सूत्र में "पापजीवी" कहा है। वह कलुषित चित्त और कुशील आचार के कारण सभी प्रकार की प्रमुखता या पदवी के सर्वथा अयोग्य हो जाता है।

॥ तीसरा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—The meaning of the adjectives *bahushrut* and *bahu Agamajna* used in these aphorisms is that *bahushrut* (learned in scriptures) *bhikshus* are considered responsible persons in the order of *Jinas*. Any major fault committed by them brings on extremely bad name to the organization. So their fault cannot be pardoned. As such, in the form of *prayashchit* a provision has been made in the code that they shall be disallowed throughout their life any post in the spiritual order. Therefore the learned *bhikshus* who lead a way of life as mentioned in these aphorisms have no right to be *Acharya* up to head of a group throughout their ascetic life. A *bhikshu* who has scanty knowledge of scriptures or *Agams* is obviously not fit for such posts. So there is no need of any such provision in the code for them. Another reason can be that the faulty conduct of scholarly monk is more condemnable than that of one who has very little knowledge of scriptures and *Agams*.

In the aphorism the words '*bahut baar*' and '*bahu agadh kaaran*' have been used. So one is not liable for said *prayashchit* if he commits

the fault only once In that case he is awarded only *prayshchit* austerities. *Bahu Agadh* means without strong reasons. If the said *bhikshu* without strong reasons commits said faults he is liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood (*Diksha Chhed*).

In brief, this *prayashchit* is applicable only when sin is committed repeatedly and there are strong reasons for such a conduct.

In the earlier ten aphorisms namely aphorism 13 to 22, there are provisions of *prayashchit* relating to the post of *Acharya* and others whether to allow them or not. Again in seven aphorisms 23 to 29, the same thing has been discussed. The difference in the two versions is that the earlier narration is in the context of breaking the vow of *brahmcharya* or discarding the ascetic dress while in the later seven aphorisms it is in the context of faults committed in practicing first, second or fifth major vows (*Mahavrat*) In other words a *bhikshu* who tells lies, adopts crooked behaviour, deceives others or levels false allegations and behaves in such a manner repeatedly he is called '*paap-jeevi*' in this aphorism. He, because of his polluted mind and bad conduct, is totally unfit for all types of headship or posts.

● THIRD UDDESHAK CONCLUDED ●

चतुर्थ उद्देशक FOURTH UDDESHAK

आचार्यादि के साथ रहने वाले निर्ग्रन्थों की संख्या NUMBER OF NIRGRANTHS WITH ACHARYA AND OTHERS

१. नो कप्पइ आयरिय—उबज्झायस्स एगाण्हियस्स हेमंत—गिम्हासु चारए।
२. कप्पइ आयरिय—उबज्झायस्स अप्पबिइयस्स हेमंत—गिम्हासु चारए।
३. नो कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पबिइयस्स हेमंत—गिम्हासु चारए।
४. कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पत्तइयस्स हेमंत—गिम्हासु चारए।
१. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में आचार्य या उपाध्याय को अकेला विहार करना नहीं कल्पता है।
२. (किन्तु) आचार्य या उपाध्याय को एक साधु को साथ लेकर विहार करना कल्पता है।
३. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में गणावच्छेदक को एक साधु के साथ विहार करना नहीं कल्पता है।
४. (किन्तु) दो अन्य साधुओं को साथ लेकर विहार करना कल्पता है।

1. An Acharya or Upadhyaya is not allowed to move alone in summer or winter.

2. An Acharya or Upadhyaya, however, can wander in the company of one monk.

3. A ganavachhedak is not allowed to wander alone in summer or winter.

4. He however, can wander with two monks.

५. नो कप्पइ आयरिय—उबज्झायस्स अप्पबिइयस्स बासावासं बत्थए।

६. कप्पइ आयरिय—उबज्झायस्स अप्पत्तइयस्स बासावासं बत्थए।

७. नो कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पत्तइयस्स बासावासं बत्थए।

८. कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पचउत्थस्स बासावासं बत्थए।

५. वर्षाकाल में आचार्य या उपाध्याय को एक साधु के साथ रहना नहीं कल्पता है।

६. (किन्तु) उनको अन्य दो साधुओं के साथ रहना कल्पता है।

७. वर्षाकाल में गणावच्छेदक को दो साधुओं के साथ रहना नहीं कल्पता है।

८. (किन्तु) अन्य तीन साधुओं के साथ रहना कल्पता है।

5. An Acharya or Upadhyaya is not allowed to spend ascetic life with only one monk in rainy season.

6. He, however, can pass that period in the company of two monks.

7. A *ganavachhedak* is not allowed to pass ascetic life with only two monks in rainy season

8. He, however, can pass that period in the company of three monks.

९. से गामंसि वा जाब रायहाणिसि वा बहूणं आयरिय-उवज्झायाणं अप्पविइयाणं, बहूणं गणावच्छेइयाणं अप्पतइयाणं कप्पइ हेमंत-गिम्हासु चारए, अन्नमन्नं निस्साए।

१०. से गामंसि वा जाब रायहाणिसि वा बहूणं आयरिय-उवज्झायाणं अप्पतइयाणं, बहूणं गणावच्छेइयाणं अप्पचउत्थाणं कप्पइ वासावासं वत्थए अन्नमन्नं निस्साए।

९. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में अनेक आचार्यों या उपाध्यायों को ग्राम यावत् राजधानी में अपनी-अपनी निश्रा में एक-एक साधु को और अनेक गणावच्छेदकों को दो-दो साधुओं को रखकर विहार करना कल्पता है।

१०. वर्षा ऋतु में अनेक आचार्यों या उपाध्यायों को ग्राम यावत् राजधानी में अपनी-अपनी निश्रा में दो-दो साधुओं को और अनेक गणावच्छेदकों को तीन-तीन साधुओं को रखकर रहना कल्पता है।

9. In summer and winter, many *Acharyas* and *Upadhyayas* can wander in village up to capital having one monk each under their charge and *ganavachhedaks* are allowed to wander with two monks each under their charge

10. In rainy season, many *Acharyas* or *Upadhyayas* can wander in villages up to capital having two monks each under their charge and *ganavachhedaks* are allowed to wander with three monks each.

विवेचन : साधु के विहार के सम्बन्ध में सामान्यतः आगमों में यह विधान है कि अश्वत्थ (नवदीक्षित) तथा अपरिपक्व अल्प दीक्षा-पर्याय वाले अनुभवहीन तथा अल्प आगमज्ञ साधु को स्वतंत्र एकाकी विचरण नहीं करना चाहिए। उसके स्वतंत्र विचरण के अनेक दुष्परिणामों का उल्लेख भी आचारांग १/५/४ में तथा सूत्रकृतांग १/१४/३-४ में मिलता है। साथ ही यह भी वर्णन है कि व्यक्त, परिपक्व तथा गीतार्थ भिक्षु चाहें तो अनेक प्रकार की प्रतिमाएँ, जिनकल्प की साधना तथा चित्त-समाधि व सयम-समाधि के लिए एकलविहार कर सकता है।

प्रस्तुत सूत्रों में आचार्य, उपाध्याय तथा गणावच्छेदक के लिए विशेष विधान है कि ये तीनों पद गण के जिम्मेदार पद हैं तथा आचार्य आदि बाह्य-आभ्यन्तर ऋद्धि-सम्पन्न होते हैं। इन पदवीधरों का गण में विशेष महत्त्व होता है तथा संघ व समाज में भी इनसे विशेष प्रभावना होती है। अतः उनकी गरिमा की दृष्टि से आचार्य-उपाध्याय को शेष काल में कम से कम दो ठाणा, चातुर्मास काल में तीन ठाणा तथा गणावच्छेदक को शेष काल में तीन ठाणा व चातुर्मास काल में कम से कम चार ठाणा के साथ रहना चाहिए।

सूत्र ९-१० में यह भी कहा है कि कहीं अनेक आचार्य-उपाध्याय साथ हों तब भी प्रत्येक आचार्य-उपाध्याय तथा गणावच्छेदक को अपनी-अपनी निश्रा में शास्त्र-कथित मर्यादा के अनुसार स्वतंत्र रूप से साधुओं के साथ रखना चाहिए।

आचार्य-उपाध्याय संघ के प्रतिष्ठित पदवीधर होते हैं तथा गणावच्छेदक आचार्य के नेतृत्व में कार्यवाहक का काम करते हैं। अतः उनकी प्रतिष्ठा व शोभा की दृष्टि से साथ ही सेवा व व्यवस्था की दृष्टि से यह विधान किया गया है। (व्यवहार भाष्य)

Elaboration—About the wandering of a Jain monk, generally the provisions in *Agams* is that a newly initiated (*avyakt*) monk and an inexperienced monk with a very small period of monkhood or a monk who has only a very little knowledge of *Agams* should not wander alone independently. We find description of many bad results of their independent wanderings in *Acharanga* 1/5/4 and in *Sutra Kritanga* 1/14/3-4. Simultaneously, it has been mentioned that a monk who is well-read, experienced and of transparent conduct can wander alone for practice of various types of austerities (*pratimas*), practice of *Jin-kalp* conduct and for equanimity of mind and equanimity in ascetic discipline.

In the present aphorisms, there is a special provision for *Acharya*, *Upadhyaya* and *ganavachhedak* that these three are responsible posts in the *gana* (group). The *Acharya* and the others possess outer and inner wealth. The holders of these posts have a great importance in the group (*gana*) and the *sangha*, and the society flourishes under their patronage. Therefore, in view of their status, an *Acharya* should stay with at least two monks in the normal period and with three monks in the rainy season (the period of *chaturmas*) while *ganavachhedak* can stay with a least three monks in the normal period and with four monks during *chaturmas*.

In aphorisms 9 and 10 it is further classified that in case many *Acharyas* and *Upadhyayas* are staying together, then each and every *Acharya*, *Upadhyaya* and *ganavachhedak* should keep with him at least the minimum number of monks separately as laid down in the code.

Acharyas and *Upadhyayas* hold the most honourable position in the spiritual organization (*Sangha*) while *ganavachhedaks* perform their duties under the overall charge of *Acharya*. So this provision is made in the code keeping in view their status and their importance.

अग्रणी साधु के काल करने पर शेष साधुओं का कर्तव्य DUTIES OF MONKS AT THE DEATH OF A SENIOR

११. गामाणुगामं दूइज्जमाणे भिक्खू जं पुरओ कट्टु विहरइ, से य आहच्च बीसुंभेज्जा, अत्थि य इत्थ अण्णे केइ उवसंपज्जणारिहे से उवसंपज्जियव्वे।

नत्थि य इत्थ अण्णे केइ उवसंपज्जणारिहे तस्स य अण्णो कप्पाए असमत्ते कप्पइ एगाराइयाए पडिमाए जण्णं—जण्णं दित्तं अण्णे साहम्मिया विहरंति तण्णं—तण्णं दित्तं उवलत्तिए। नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं बत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं बत्थए।

तंसि च णं कारणंसि निद्रियंसि परो वएज्जा—“बसाहि अज्जो ! एगरायं वा, दुरायं वा”, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा बत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्थए। जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा।

१२. वासाबासं पज्जोसविओ भिक्खू जं पुरओ कट्टु बिहरइ से य आहच्च वीसुंभेज्जा, अत्थि य इत्थ अण्णे केइ अवसंपज्जणारिहे से उवसंपज्जियव्वे।

नत्थि य इत्थ अण्णे केइ उवसंपज्जणारिहे तस्स य अण्णो कप्पाए असमत्ते कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं—जण्णं दित्तं अण्णे साहम्मिया बिहरंति तण्णं—तण्णं दित्तं उवलित्तए। नो से कप्पइ तत्थ बिहारवत्तियं बत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं बत्थए।

तंसि च णं कारणंसि निद्रियंसि परो वएज्जा—“बसाहि अज्जो ! एगरायं वा, दुरायं वा” एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा बत्थए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्थए। जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा।

११. भिक्षु, जिनको प्रमुख मानकर ग्रामानुग्राम विहार कर रहा हो और वह (प्रमुख) यदि कालधर्म—प्राप्त हो जाय तो शेष भिक्षुओं में जो भिक्षु योग्य हो, उसकी निश्रा में रहना चाहिए।

यदि अन्य कोई भिक्षु नेतृत्व करके योग्य न हो और स्वयं (रत्नाधिक) ने भी कल्प—आचारप्रकल्प का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में विश्राम के लिए एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य स्वधर्मी विचरतें हों, उस दिशा में जाना चाहिए। मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं चाहिए। यदि रोगादि का कारण हो तो अधिक ठहर सकता है।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि “हे आर्य ! एक या दो रात और ठहरो।” वह एक या दो रात ठहर सकता है, किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं चाहिए। जो भिक्षु वहाँ (कारण समाप्त होने के बाद) एक या दो रात से अधिक ठहरता है, वह मर्यादा—उल्लंघन के कारण दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

१२. भिक्षु, जिनको प्रमुख मानकर वर्षावास में रह रहा हो और वह यदि कालधर्म—प्राप्त हो जाय तो शेष भिक्षुओं में जो भिक्षु योग्य हो उसकी निश्रा में रहना चाहिए।

यदि अन्य कोई भिक्षु योग्य न हो और स्वयं (रत्नाधिक) ने भी आचारप्रकल्प का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में विश्राम के लिए एक—एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य स्वधर्मी हो उस दिशा में जाना चाहिए। मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से नहीं ठहरना चाहिए। यदि रोगादि का कारण हो तो अधिक ठहर सकता है।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि “हे आर्य ! एक या दो रात ठहरो।” तो एक या दो रात और ठहर सकता है। किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है। जो भिक्षु एक या दो रात से अधिक ठहरता है, वह मर्यादा—उल्लंघन के कारण दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

11. Jain monks wander from village to village under the supervision of the head monk. In case the head monk dies, the other monks should move under the charge of that monk (out of them) who is capable to guide them.

In case no other monk is capable to lead them and the said monk has also not completed his study of *Kalp (Brihat-kalp sutra)*, he should go in the direction in which other monks of the same order are staying spending the night on the way when necessary for rest. He should not stay in the way for propagating the faith but in case he falls sick, he can stay for longer period.

If after the illness is cured, someone requests him—"O the blessed ! Kindly stay for one or two nights more". Then he can stay for one or two nights more. But he is not allowed to stay beyond that period. If a *bhikshu* stays for a longer period than one or two nights (after the illness is totally cured) he is liable for *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities as he has ignored the limits laid down in the code.

12. In case during *chaturmas*, the *bhikshu* under whose leadership the other *bhikshus* are passing their ascetic life dies they should stay under the leadership of that *bhikshu* (out of them) who is capable to lead them.

In case no such *bhikshu* is available and the senior *bhikshu* has not yet completed his study of *Acharkalp*, he should go in the direction in which other monks of his faith are staying spending a night each for rest where necessary. He should not stay in the way for the purpose of spreading the faith but in case of illness and the like, he can stay for a longer period.

In case after the illness and the like no longer exists, someone requests him—"O the blessed ! Kindly stay for a day or two more", he can stay for one or two day more. But he should not stay beyond that period Any *bhikshu* who stays beyond one or two nights, he is liable for *prayashchit* of reduction in the period of ascetic life (*Diksha Chhed*) or *prayashchit*-austerities as he has transgressed the limits.

बिबेचन : प्रस्तुत दोनो सूत्रों का भाव यह है कि विचरण करने वाले या चातुर्मास करने वाले साधुओं को सदा ही एक गीतार्थ व योग्य संघाड़ा-प्रमुख जिसे कल्याण अर्थात् 'गणधर' भी कहा जाता है, उनकी निश्रामे ही रहना चाहिए। यदि संघाड़ा-प्रमुख कालधर्म को प्राप्त हो जाय और अन्य शेष साधुओं में कोई श्रुत-सम्पन्न प्रमुख पद धारण करने योग्य न हो तो चाहे चातुर्मास काल ही क्यों न हो, जिस क्षेत्र में योग्य साधर्मिक गीतार्थ भिक्षु हों उनके निकट पहुँच जाना चाहिए। मार्ग में भी एक या दो रात विश्रान्ति लेने के लिए रुक सकते हैं, उससे अधिक नहीं।

इसका सार यही है कि योग्य नेतृत्व के अभाव में अगीतार्थ भिक्षुओं को अधिक दिन स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।

Elaboration—The central idea of these two aphorisms is that the monks who wander about spreading the mission or who are staying for *Chaturmas* should always do so under the effective supervision of an experienced monk or the monk heading the group who is also called *Kalpaka* or *Gandhar*. In case the head monk dies and no other among the remaining monks is so much learned in scriptures and capable as to hold the post of headship, then even during *Chaturmas* they should go in the direction in which capable *bhikshu* of the same order is staying. On the way he can stay for one or two nights for rest as necessary but not beyond that.

The central idea is that *bhikshus* who are not experienced and well-read in scriptures (*ageetarth*) should not stay independently in the absence of suitable and capable leadership

ग्लान आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश

DIRECTION OF HANDING OVER ONE'S POST BY ACHARYA AND OTHERS IN CASE OF ILLNESS

१३. आयरिय—उबज्जाए गिलायमाणे अन्नयरं वएज्जा—“अज्जो ! ममंसि णं कालगयंसि समाणंसि अयं समुक्कसियब्बे।” से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियब्बे, से य नो समुक्कसणारिहे नो समुक्कसियब्बे,

अत्थि य इत्थ अण्णे केइ समुक्कसणारिहे से समुक्कसियब्बे। नत्थि य इत्थ अण्णे केइ समुक्कसणारिहे से चेव समुक्कसियब्बे, तंसि च णं समुक्किकडंसि परो वएज्जा—“दुस्समुक्किकडं ते अज्जो ! निक्खिवाहि !” तस्स णं निक्खिबमाणस्स नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा।

जे साहम्मिया अहाकप्पेणं नो उट्ठाए विहरंति सब्बेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा।

१३. रोगग्रस्त आचार्य या उपाध्याय किसी प्रमुख साधु से कहे कि ‘हे आर्य ! मेरे कालधर्म प्राप्त होने पर अमुक साधु को मेरे पद पर स्थापित करना।’ यदि आचार्य द्वारा निर्दिष्ट वह भिक्षु उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए। यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए।

यदि संघ में अन्य कोई भी साधु उस पद के योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए। यदि संघ में अन्य कोई भी साधु उस पद के योग्य न हो तो आचार्य द्वारा निर्दिष्ट साधु को ही उस पद पर स्थापित कर देना चाहिए। उसको उस पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ साधु कहे कि ‘हे आर्य ! तुम इस पद के योग्य नहीं हो। अतः इस पद को छोड़ दो।’ (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र नहीं होता है।

जो साधर्मिक साधु कल्प के अनुसार उसे आचार्यादि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी साधर्मिक साधु उक्त कारण से दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

13. An Acharya or Updhyaya during the course of his illness tells a senior monk—"O the blessed ! You appoint such and such monk on my post when, I die." Then that *bhikshu* should be appointed on that post if he is fit for holding that post. If he is not fit for that post, he should not be appointed as such

In case some other monk in the organization is capable for that post, he should be appointed. If after his appointment as such on that post, a learned (*geetarth*) monk says—"O the blessed ! You are not fit for this post. So you should resign this post," and he leaves that post accordingly; then he is not liable for any *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities.

Those monks of the same order who do not ask him to leave the post of Acharya and others as provided in the *kalp*, are all liable for *prayashchit* of reduction in ascetic period or *prayashchit*-austerities.

विवेचन : रुग्ण अवस्था में किसी आचार्य ने अपना अन्तिम समय निकट जानकर गण के प्रमुख साधुओं को आचार्य बनाने के लिए जिसके नाम का निर्देश किया है, वह योग्य भी हो सकता है और अयोग्य भी हो सकता है। अर्थात् उनका कथन रुग्ण होने के कारण या अन्यथा भाव के कारण सकुचित दृष्टिकोण वाला भी हो सकता है। अतः उनके कालधर्म प्राप्त हो जाने पर "आचार्य या उपाध्याय पद किसको देना"—इसके निर्णय की जिम्मेदारी गच्छ के शेष साधुओं की होती है, जिसका भाव यह है कि यदि आचार्य-निर्दिष्ट श्रमण तीसरे उद्देशक (सूत्र १-८) में कही गई सभी योग्यताओं से युक्त है तो उसे ही पद पर नियुक्त करना चाहिए, दूसरा कोई विकल्प आवश्यक नहीं है। यदि वह शास्त्रोक्त योग्यता से सम्पन्न नहीं है और गण के अन्य श्रमण योग्य हैं तो आचार्य-निर्दिष्ट श्रमण को पद देना अनिवार्य न समझकर उस योग्य श्रमण को ही पद पर नियुक्त करना चाहिए।

यदि अन्य कोई भी योग्य नहीं है तो आचार्य-निर्दिष्ट श्रमण योग्य हो अथवा योग्य न भी हो, तथापि उसे ही आचार्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। कदाचित् अन्य अनेक श्रमण भी पद के योग्य हैं और वे आचार्य-निर्दिष्ट श्रमण से रत्नाधिक भी हैं किन्तु यदि आचार्य-निर्दिष्ट श्रमण योग्य है तो प्राथमिकता की दृष्टि से उसे ही आचार्य बनाना चाहिए।

आचार्य-निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट किसी भी योग्य श्रमण को अथवा कभी परिस्थितिवश अल्प योग्यता वाले श्रमण को पद पर नियुक्त करने के बाद यदि यह अनुभव हो कि गच्छ की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं चल रही है, साधुओं की समय-समाधि एवं बाह्य वातावरण सुख्य हो रहा है, गच्छ में अन्य योग्य भिक्षु तैयार हो गये हैं तो गच्छ के स्थविर या प्रमुख साधु-साध्वियों आदि मिलकर आचार्य को पद त्यागने के लिए निवेदन करके अन्य योग्य को पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे पद त्यागना न चाहे या अन्य कोई साधु उनका पक्ष लेकर आग्रह करे तो वे सभी प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

इस सूत्रोक्त आगम-आज्ञा को भलीभाँति समझकर सरलतापूर्वक पद देना, लेना या छोड़ने के लिए निवेदन करना आदि प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, किन्तु अपने-अपने विचारों की सिद्धि के लिए निन्दा, द्वेष, कलह या सध-भेद आदि अनुचित अयोग्य तरीकों से पद छुड़ाना या चालाकी से पद प्राप्त करने की कोशिश करना उचित नहीं है।

Elaboration—In state of illness if any *Acharya* comes to know that his end is very near and suggests to the senior monks the name of one who should be made *Acharya*, that monk may be fit for the post or he may be unfit for it. In other words due to state of illness or due to any other reason his viewpoint may be short-sighted. So after his death, the responsibility as to who should he made *Acharya* or *Upadhyaya* is the responsibility of the remaining monks of the group (*gachha*). The basic reason is that in case the monk mentioned by the *Acharya* fulfils all the qualifications mentioned in aphorisms 1 to 8 in the third *Uddeshak*, he should be appointed on that post and it is not necessary to seek another solution. If he does not fulfil the conditions mentioned in the scriptures and other monk in the group fulfils those conditions, then considering that it is not a compulsion to appoint only the monk so directed by the *Acharya*, that monk who fulfils the requisite qualifications should be appointed to that post.

In case no other monk fulfils the requisite qualifications, the monk named by the *Acharya* should be appointed to the post of *Acharya* irrespective of the fact whether he is capable or not. In case any other *Shraman* fulfils the conditions and the monk named by the *Acharya* also fulfils the requisite qualifications for the post, the monk named by the *Acharya* should be preferred and appointed to the post of *Acharya*.

After installing the monk named by the *Acharya* or in view of a particular situation any other monk with lesser qualifications who fulfils requisite conditions is appointed at the post of *Acharya*, if it is experienced that the administration of the group (*gachha*) is not in good shape, the ascetic equanimity is adversely affected due to external environment and another *bhikshu* in the group is now fulfilling the requisite conditions for the post of *Acharya*, the *Sthavirs* or senior monks and nuns in the group may jointly request the said *Acharya* to relinquish his post. Thereafter they can appoint any other capable monk as *Acharya*. In such a situation if the said *Acharya* does not want to relinquish his post or any other monk takes his sides and insists (that he should not relinquish) then all of them are liable for *prayashchit*.

After properly understanding the provisions as mentioned in the *Agams*, in a normal way the post should be filled or the request should be made for accepting a post or for relinquishing a post. But in order to prove one's point of view one should not make use of improper methods

such as criticism of the organization, hatred, of creating quarrel or dispute in the organization to get the post relinquished in a clever manner or to make such an attempt which is not proper.

संयम त्यागकर जाने वाले आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश

DIRECTION FOR A POST BY THE ACHARYA WHO RELINQUISHES ASCETIC LIFE

१४. आचरिय—उबज्जाए ओहायमाणे अन्नयरं बएज्जा—“अज्जो ! ममंसि णं ओहावियंसि समाणंसि अयं समुक्कसियव्वे।” से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियव्वे, से य नो समुक्कसणारिहे नो समुक्कसियव्वे। अत्थि य इत्थ अण्णे केइ समुक्कसणारिहे से समुक्कसियव्वे।

तं सि च णं समुक्कइंसि परो बएज्जा—“दुस्समुक्कइं ते अज्जो ! निक्खिवाहि।” तस्स णं निक्खिबमाणस्स नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा। जे साहम्मिया अहाकण्णेणं नो उट्ठाए विहरंसि। सब्बेतिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा।

१४. संयम का परित्याग करके जाने वाले आचार्य या उपाध्याय किसी प्रमुख साधु से कहे कि ‘हे आर्य ! मेरे चले जाने पर अमुक साधु को मेरे पद पर स्थापित करना।’ तो यदि आचार्य—निर्दिष्ट वह साधु उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए। यदि वह उस पद पर स्थापित करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि सध मे अन्य कोई साधु उस पद के योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए। यदि सध में अन्य कोई भी साधु उस पद के योग्य न हो तो आचार्य—निर्दिष्ट साधु को ही उस पद पर स्थापित करना चाहिए।

उसको उस पद पर स्थापित करने के बाद यदि गीतार्थ साधु कहे कि ‘हे आर्य ! तुम इस पद के अयोग्य हो, अतः इस पद को छोड़ दो।’ (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र नहीं होता है। जो साधर्मिक साधु कल्प के अनुसार उसे आचार्यादि पद छोड़ने के लिए न कहें तो वे सभी साधर्मिक साधु उक्त कारण से दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

14. If an *Acharya* or *Upadhyaya* while relinquishing his post due to any reason asks any senior monk—“O the blessed ! After my departure appoint such and such monk on my post.” Then in case the monk so mentioned fulfils requisite qualifications for the post of *Acharya*, he should be installed as *Acharya*. If he is not fit for that post, he should not be installed as *Acharya*. In case another monk in the organisation is fit for that post, that monk should be installed as *Acharya*. If no other monk in the organisation is fit for the post, the monk named by the said *Acharya* should be installed as *Acharya*.

If after installing that monk as *Acharya*, the senior learned (*geetarth*) monk-tells him—“O the blessed ! You are not fit for this post. So you

should relinquish this post " Then if he relinquishes his post, he is not liable for any *prayashchit* of reduction in ascetic period or of *parayashchit*-austerities. However, the monks of the same order who according to code mentioned in *Kalp (Brihat-kalp Sutra)* do not ask the *Acharya* to relinquish the post they all are liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood or of *prayashchit* austerities.

विवेचनः पूर्व सूत्रों में रुग्ण या मरणासन्न आचार्य-उपाध्याय द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकारी का सूचन था। इन सूत्रों में किसी कारणवश समय त्यागकर जाने वाले आचार्यादि का सूचन है। बाकी कथन एक समान ही है।

Elaboration—In earlier aphorisms the case of a successor to the post named by a sick *Acharya* or *Upadhyaya* or by one who is on deathbed was discussed. In the present aphorism there is mention of an *Acharya* who due to any circumstances relinquishes ascetic life. Remaining version is almost the same.

उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के विधान PROCEDURE OF UPASTHAPANA (MAJOR INITIATION)

१५. आयरिय-उबज्झाए सरमाणे परं चउराय-पंचरायाओ कप्पागं भिक्खुं नो उवट्ठावेइ कप्पाए, अत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा।

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए से सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

१६. आयरिय-उबज्झाए असरमाणे परं चउराय-पंचरायाओ कप्पागं भिक्खुं नो उवट्ठावेइ कप्पाए, अत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा।

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए से सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

१७. आयरिय-उबज्झाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसराय कप्पाओ कप्पागं भिक्खुं नो उवट्ठावेइ कप्पाए, अत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा।

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए, संबच्छरं तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं उद्दिसित्ते।

१५. आचार्य या उपाध्याय स्मरण होते हुए भी बड़ी दीक्षा के योग्य (कल्पाक) भिक्षु को चार-पाँच रात के बाद भी बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे (कारण-) उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर होती हो तो उन्हें दीक्षा-छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा लेने योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें चार-पाँच रात्रि उल्लंघन करने का छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है।

१६. आचार्य या उपाध्याय स्मरण में न रहने से बड़ी दीक्षा के योग्य भिक्षु को चार-पाँच रात के बाद भी बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे, उस समय यदि वहाँ उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर हो तो उन्हें दीक्षा-छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा लेने योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें चार-पाँच रात्रि उल्लंघन करने का दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है।

१७. आचार्य या उपाध्याय स्मृति में रहते हुए या स्मृति में न रहते हुए भी बड़ी दीक्षा के योग्य भिक्षु को दस दिन के बाद बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे, उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर हो तो उन्हें दीक्षा-छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा के योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें दस रात्रि उल्लंघन करने के कारण एक वर्ष तक आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद पर नियुक्त करना नहीं कल्पता है।

15. An *Acharya* or *Upadhyaya* even if he knows that the newly initiated monk is qualified for initiation in major monkhood, does not do so even after four or five days and if at that time the initiation in major monkhood of someone senior to the said newly initiated monk is delayed, then in such a situation he (*Acharya*) is not liable for any *prayashchit* of (*Diksha Chhed*) reduction in period of monkhood or of *prayashchit*-austerities.

In case there is no such person senior to the newly initiated who is due for major initiation and four or five days have passed in excess than the due date, the *Acharya* or *Upadhyaya* is liable for *chhed prayashchit* or *prayashchit*-austerities

16. An *Acharya* or *Upadhyaya* does not remember the due date As such he does not initiate in major monkhood the newly initiated who is due for it even after four or five days If the major initiation of a senior member from the family of the newly initiated is pending, in such a situation the *Acharya* or *Upadhyaya* is not liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood or *prayashchit*-austerities

In case no senior person from the family of the newly initiated is due for major initiation and four or five days have passed in excess of the due date for major initiation, the *Acharya* or *Upadhyaya* is liable for *prayashchit* of reduction in monkhood period or of *prayashchit*-austerities.

17. In case an *Acharya* or *Upadhyaya* while recollecting or not-recollecting the due date does not initiate in major monkhood the newly initiated who is fit for major monkhood, even after ten days have passed after the due date and major initiation of some senior member from the family of the newly initiated is due after some time, he (the *Acharya* or *Upadhyaya*) is not liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood or of *prayashchit*-austerities.

In case none from the family of the newly initiated is due for major initiation and major initiation of the newly initiated is delayed by ten days, he cannot be appointed on the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* for a year.

बिबेचन : प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के शासन में भिक्षुओं को सामायिक चारित्र रूप दीक्षा देने के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र रूप बड़ी दीक्षा दी जाती है। उसकी जघन्य कालमर्यादा सात अहोरात्र की है अर्थात् काल की अपेक्षा नवदीक्षित भिक्षु सात रात्रि के बाद कल्पाक (बड़ी दीक्षा के योग्य) कहा जाता है और गुण की अपेक्षा आवश्यकसूत्र सम्पूर्ण अर्थ एवं विधि सहित कंठस्थ कर लेने पर, जीवादि का एवं समिति-गुप्ति का सामान्य ज्ञान कर लेने पर, दशवैकालिकसूत्र के चार अध्ययन की अर्थ सहित वाचना लेकर कंठस्थ कर लेने पर एव प्रतिलेखन आदि दैनिक क्रियाओं का कुछ अभ्यास कर लेने पर 'कल्पाक' कहा जाता है। उत्कृष्ट काल मर्यादा छह मास की है।

इस प्रकार कल्पाक (बड़ी दीक्षा योग्य) होने पर एवं अन्य परीक्षण हो जाने पर उस नवदीक्षित भिक्षु को बड़ी दीक्षा (उपस्थापना) दी जाती है। उक्त योग्यता-सम्पन्न कल्पाक भिक्षु को सूत्रोक्त समय पर बड़ी दीक्षा न देने पर आचार्य-उपाध्याय को प्रायश्चित्त आता है।

इस प्रायश्चित्त विधान से यह स्पष्ट होता है कि किसी को नई दीक्षा या बड़ी दीक्षा देने का अधिकार आचार्य या उपाध्याय को ही होता है एव उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उस त्रुटि का प्रायश्चित्त भी उन्हें ही आता है।

यहाँ इन तीन सूत्रों में बड़ी दीक्षा के निमित्त से तीन विकल्प कहे गये हैं—

- (१) विस्मरण से कालमर्यादा-उल्लंघन,
- (२) स्मृति होते हुए मर्यादा-उल्लघन,
- (३) विस्मरण या अविस्मरण से विशेष मर्यादा-उल्लघन।

यदि मर्यादा-उल्लघन का उचित कारण विद्यमान हो तो उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। किन्तु अकारण मर्यादा उल्लघन करने पर उसका प्रायश्चित्त लेना आवश्यक है।

यहाँ बड़ी दीक्षा के विधान एव प्रायश्चित्त में एक छूट और भी कही गई है, वह यह कि उस नवदीक्षित भिक्षु के माता-पिता आदि कोई भी माननीय या उपकारी पुरुष हो और उनके कल्पाक होने में देर हो तो उनके निमित्त से उसको बड़ी दीक्षा देने में छह मास तक की भी प्रतीक्षा की जा सकती है और उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

ठाणागादि आगमों में सात रात्रि का जघन्य शैलकाल कहा गया है। अतः योग्य हो तो भी सात रात्रि पूर्ण होने के पूर्व बड़ी दीक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उस समय तक वह शैल एवं अकल्पाक कहा गया है। छह मास का "उत्कृष्ट शैलकाल" कहा गया है। अतः माननीय पुरुषों के लिए बड़ी दीक्षा रोकने पर भी छह मास का उल्लघन नहीं करना चाहिए।

Elaboration—During the administrative periods of the first and the last *Tirthankar*, after the first initiation as *Samayik charitra*, the second major initiation as *chhedopasthapaniya charitra* is conducted. The minimum period between the two initiations in monkhood is seven days. In other words a newly initiated is called *Kalpak* (one fit for second

initiation or major initiation). Only after seven days in the context of time-period while in the context of qualities of monkhood he should totally memorise *Avashyak Sutra* including its meaning and the procedures, first four chapters of *Dashvaikalik Sutra* after properly understanding the meaning thereof from his teacher and he should have common knowledge of *Jiva* and the like (the nine essentials) and of *Samitis* and *guptis* (non-activities). He should also have some practice of examining (pots and clothes) and also of daily routine. He is then called *kalpak*—one fit for second (major) initiation. The maximum time-period between two initiations is six months.

Thus when the newly initiated becomes *kalpak* (fit for second initiation) and his other tests are completed, he is granted second (major) initiation in monkhood (*upasthapana*). In case such a *kalpak bhikshu* is not granted second initiation in time, as laid down in the code, the *Acharya* or *Upadhyaya* (responsible for it) is liable for *prayashchit*.

It is evident from this provision of *prayashchit* in the code that it is the responsibility of *Acharya* or *Upadhyaya* to newly initiate a person or to grant him second initiation (*badi-diksha*). In case of any shortcoming in following the code, he (*Acharya* or *Upadhyaya*) is liable for *prayashchit* for this fault.

In these three aphorisms, three different situations have been discussed with reference to second initiation. They are as under—

- (1) To overlook the due date due to loss of memory.
- (2) To overlook the due date while keeping in memory the facts.
- (3) To overlook special time limits due to loss of memory or not due to loss of memory.

In case there are special reasons for overlooking the prescribed time-period, one is not liable for any *prayashchit*. But if without cogent reasons the time-limit is ignored, the *Acharya* or *Upadhyaya* is liable for *prayashchit* and it is essential that he should undergo it.

Here one more exception has been provided in the provisions for second initiation. That exception is that the mother, father or any respectable or reverend person from the family of the newly initiated or in some context known to him is due after some time to be *kalpak*, then the second initiation (*badi Diksha*) can be delayed for a period upto six months and the *Acharya* or *Upadhyaya* is not liable for any *prayashchit* on this account.

In *Thananga Sutra* and other *Agams* the minimum period of first initiation (the period between first and second initiation) is mentioned as seven days. Thus the second initiation can be allowed only after seven days even if the newly initiated fulfils all other conditions because up to that period he is known as newly initiated and *Akalpak*. The maximum period (*Utkrisht Shaiksh kaal*) is six months. Therefore due to second initiation of any respectable from the family, the second initiation of the newly initiated should not be delayed by more than six months.

अन्य गण में गये भिक्षु का विवेक PRUDENCE OF A MONK WHO ACCEPTS ANOTHER GANA

१८. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म अण्णं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, तं च केइ साहम्मिए पासित्ता वएज्जा—कं अज्जो ! उवसंपज्जित्ताणं विहरसि ? जे तत्थ सब्बराइणिए तं वएज्जा। राइणिए तं वएज्जा ‘अह भंते ! कस्स कप्पाए ?’ जे तत्थ सब्ब—बहुसुए तं वएज्जा, जं वा से भगवं वक्खइ तस्स आणा—उववाय—वयण—निहेसे चिट्ठिस्सामि।

१८. विशिष्ट श्रुतज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि कोई भिक्षु अपना गण छोड़कर अन्य गण को स्वीकार कर विचर रहा हो तो उस समय उसे यदि कोई स्वधर्मी भिक्षु मिले और पूछे कि ‘हे आर्य ! तुम किसकी निश्रा में विचर रहे हो ?’ तब वह उस गण में जो दीक्षा में सबसे बड़ा हो उसका नाम बताए। यदि रत्नाधिक पुनः पूछे कि—‘हे भदन्त ! किस बहुश्रुत की प्रमुखता में रह रहे हो ?’ तब उस गण में जो सबसे अधिक बहुश्रुत हो उसका नाम बताए तथा वे जिनकी आज्ञा में रहने के लिए कहे, उनकी ही आज्ञा एवं उनके समीप में रहकर उनके ही वचनों के निर्देशानुसार मैं रहूँगा ऐसा कहे।

18. A *bhikshu* leaves his fold and enters another fold (*gana*) in order to have special knowledge of *Agams*. In case any monks of his very order (*Dharma*) meets him and asks—“O the blessed ! In whose headship you are passing your monkhood ?” Then he should tell the name of that monk who is the senior most in period of monkhood in that fold. If the senior monk again asks—“O the blessed ! Who is your *bahushrut* leader ?” Then he should tell the name of that *bahushrut* who is the most learned in *Agams* in that fold. He should remain under the charge of that monk who is named by that *bahushrut* and he should say that he shall remain under his control and near him and shall spend his period of monkhood as directed by him

विवेचन : भाष्यकार के अनुसार इस सूत्र का भाव इस प्रकार है—

कोई अध्ययनशील भिक्षु किसी भी अन्य गच्छीय भिक्षु की अध्यापन-कुशलता की ख्याति सुनकर या जानकर उस गच्छ में अध्ययन करने के लिए गया हो। वहाँ विचरण करते हुए कभी कोई पूर्व गच्छ का साधर्मिक भिक्षु गोचरी आदि के लिए भ्रमण करते हुए मिल जाए और वह पूछे कि—

‘हे आर्य ! तुम किसकी निष्ठा (आज्ञा) में विचरण कर रहे हो ?’ तब उत्तर में वहाँ जो रत्नाधिक आचार्य, गुरु या बहुश्रुत के दीक्षित पिता आदि हों उनका नाम बताये। किन्तु जब प्रश्नकर्त्ता को सतोष न हो कि इनसे तो अधिक ज्ञानी संत अपने गच्छ में भी हैं, फिर अपना गच्छ छोड़कर इनके गच्छ में ब्यो गया है ? अतः सही जानकारी के लिए पुनः प्रश्न करे कि ‘हे भगवन् ! आपका कल्पाक कौन है ? अर्थात् किस प्रमुख की आज्ञा में आप विचरण एवं अध्ययन आदि कर रहे हो, इस गच्छ में कौन अध्यापन में कुशल है ?’ इसके उत्तर में जो वहाँ सबसे अधिक बहुश्रुत हो अर्थात् सभी बहुश्रुतों में भी जो प्रधान हो और गच्छ का प्रमुख हो, उनके नाम का कथन करे। सार यह है कि जिस गच्छ में जिनकी आज्ञा मुख्य हो तथा जो बहुश्रुत हो, उनका नाम कभी छिपाना नहीं चाहिए।

Elaboration—According to the commentator the central idea of this aphorism is as under—

A *bhikshu* engaged in studies of *Agams* learns that a *bhikshu* of another group is expert in teaching *Agams*. He then goes to that group for such studies. Thus in case any *bhikshu* of the earlier group meets him during wanderings for collection of food and the like, and asks—

“O the blessed ! Under whose supervision you are passing the time ?” Then he should tell the name of the senior *Acharya*, his teacher or the initiated father of a *bahushrut*. In case that monk is not satisfied with the reply, he feels that in the original group also there are monks who are more learned in *Agams*. Therefore why he had gone to another group leaving his original group ? He, therefore, in order to know the real facts asks another question—“O the blessed ! Who is your *Kalpaka* (senior monk) ? In other words under whose overall leadership you are studying and passing your monkhood and who is the expert in teaching *Agams* in that group ? Then he should tell the name of that monk who is the seniormost among all the scholarly monks (*bahushruts*). In other words, he should tell the name of that who is the head of that group and the chief among all the *bahushruts*. The central idea is that one should never conceal the name of that monk whose order is the most important in the group (*gachha*) and who is *bahushrut* (learned in scriptures).

अभिनिचारिका में जाने के विधि—निवेद्य PROCEDURE OF GOING /NOT GOING TO ABHINICHARIKA

१९. बहवे साहम्भिया इच्छेज्जा एगयओ अभिनिचारियं चारए नो णं कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिनिचारियं चारए, कप्पइ णं थेरे आपुच्छित्ता एगयओ अभिनिचारियं चारए।

थेरा य से वियरेज्जा—एवं णं कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए। थेरा य से नो वियरेज्जा—एवं नो कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए।

जे तत्थ थेरेहिं अबिइण्णे एगयओ अभिनिचारियं चरंति, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

१९. अनेक साधर्मिक साधु एक साथ 'अभिनिचारिका' करना चाहें तो स्थविर साधुओं को पूछे बिना उन्हें एक साथ 'अभिनिचारिका' करना नहीं कल्पता है, किन्तु स्थविर साधुओं से पूछ लेने पर उन्हें एक साथ 'अभिनिचारिका' करना कल्पता है।

यदि स्थविर साधु आज्ञा दे तो उन्हें 'अभिनिचारिका' करना कल्पता है। यदि स्थविर साधु आज्ञा न दें तो उन्हें 'अभिनिचारिका' करना नहीं कल्पता है।

यदि स्थविरों से आज्ञा प्राप्त किये बिना 'अभिनिचारिका' करे तो वे दीक्षा-छेद या परिहार-प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

19. Many monks of the same order want to go for *abhinicharika* together Then they are not allowed to do so without the permission of *Sthavirs*. But after telling *Sthavirs* they can go together for *abhinicharika*.

In case the *Sthavirs* permit, they can go for *abhinicharika* If the *Sthavir* does not permit then they are not allowed to go for *abhinicharika*.

In case they go for *abhinicharika* without securing the permission of the *Sthavirs*, they are liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood or *parihar-prayashchit*.

विवेचन : आचार्य-उपाध्याय जहाँ मासकल्प ठहरे हो, शिष्यों को सूत्रार्थ की वाचना देते हो, वहाँ ग्लान या तप से कृश साधुओं को गोदुग्धादि विगयो की प्राप्ति सुलभ न हो, और निकट किसी गोपालक (ग्वालो की) बस्ती (व्रजिक) में उसकी सुलभता हो तो उस विगय-प्राप्ति के लिए वहाँ जाए तो उनकी चर्या को 'अभिनिचारिका गमन' कहा गया है।

किसी भी भिक्षु को या अनेक भिक्षुओं को ऐसे दुग्धादि की सुलभता वाले क्षेत्र में जाना हो तो गच्छ प्रमुख आचार्य या स्थविर आदि की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। वे आवश्यक लगने पर ही उन्हें अभिनिचारिका में जाने की आज्ञा देते हैं अन्यथा मना कर सकते हैं। (विशेष वर्णन देखे-हिन्दी विवेचन, पृ ३५०)

Elaboration—*Acharya* or *Upadhyaya* is staying at a place to spend a month there. He teaches scriptures to his disciples. There are sick monks or those who have gone very weak due to practice of austerities. Cow-milk and such like strengthening food (*Vigaya*) is not easily available there. There is a colony of cowherds in the neighbourhood and such food is easily available there. So they go there to collect such food. This is called going for *Abhicharika*.

In case any *bhikshu* or many *bhikshus* want to go to a place where milk and the like is easily available, then it is very essential that he or they should first obtain the permission of the seniormost *Acharya* or *Sthavir* of that group. They grant such permission only if it is absolutely

necessary, otherwise they refuse it. (For special description, see Hindi Commentary, pp 350)

चर्या-प्रविष्ट एवं चर्या-निवृत्त भिक्षु के कर्तव्य DUTIES OF CHARYA-PRAVISHT AND CHARYA-NIVRITT BHIKSHU

२०. चरियापविष्टे भिक्षू जाव चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, सच्चेव आलोयणा, सच्चेव पडिक्कमणा, सच्चेव ओग्गहस्स पुब्बाणुज्जवणा चिट्ठइ अहालंदमवि ओग्गहे।

२१. चरियापविष्टे भिक्षू परं चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

भिक्षुभावस्स अट्ठाए दोच्चं पि ओग्गहे अणुज्जवेयब्बे सिया। कप्पइ से एवं वदित्तए, 'अणुजाणह भंते ! मिओग्गहं अहालंदं धुवं नितियं वेउट्ठियं।' तओ पच्छा काय-संफासं।

२२. चरियानियट्ठे भिक्षू जाव चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, सच्चेव आलोयणा, सच्चेव पडिक्कमणा, सच्चेव ओग्गहस्स पुब्बाणुज्जवणा चिट्ठइ, अहालंदमवि ओग्गहे।

२३. चरियानियट्ठे भिक्षू परं चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा।

भिक्षुभावस्स अट्ठाए दोच्चं पि ओग्गहे अणुज्जवेयब्बे सिया।

कप्पइ से एवं वदित्तए-‘अणुजाणह भंते ! मिओग्गहं अहालंदं धुवं नितियं वेउट्ठियं।’ तओ पच्छा काय-संफासं।

२०. चर्या में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पाँच रात की अवधि में स्थविरों को देखे (मिले) तो उन भिक्षुओं को वही (पहले ली हुई) आलोचना, वही प्रतिक्रमण और कल्पपर्यंत रहने के लिए वही अवग्रह की पूर्वानुज्ञा रहती है।

२१. चर्या में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पाँच रात के पश्चात् स्थविरों को देखे (मिले) तो वह पुनः आलोचना-प्रतिक्रमण करे और आवश्यक दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त में उपस्थित हो।

भिक्षु भाव (सयम की सुरक्षा) के लिए उसे दूसरी बार अवग्रह की अनुमति लेनी चाहिए। वह इस प्रकार प्रार्थना करे कि ‘हे भदन्त ! मितावग्रह में विचरने के लिए, कल्प अनुसार करने के लिए, ध्रुव नियमों के लिए अर्थात् दैनिक क्रियाएँ करने के लिए आज्ञा दे तथा पुनः आने की अनुज्ञा दीजिए।’ इस प्रकार कहकर वह उनके चरण का स्पर्श करे।

२२. चर्या से निवृत्त कोई भिक्षु यदि चार-पाँच रात की अवधि में स्थविरों को देखे (मिले) तो उसे वही आलोचना वही प्रतिक्रमण और कल्प पर्यन्त रहने के लिए वही अवग्रह की पूर्वानुज्ञा रहती है।

२३. चर्या से निवृत्त भिक्षु यदि चार-पाँच रात के पश्चात् स्थविरों से मिले तो वह पुनः आलोचना-प्रतिक्रमण करे और आवश्यक दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त में उपस्थित हो।

मिक्षुभाव (संयम की सुरक्षा) के लिए उसे दूसरी बार अवग्रह की अनुमति लेनी चाहिए। वह इस प्रकार से प्रार्थना करे कि “हे भदन्त ! मुझे मितावग्रह की, यथालन्दकल्प की ध्रुव, नित्य क्रिया करने की और पुनः आने की अनुमति दीजिए।” इस प्रकार कहकर वह उनके चरणों का स्पर्श करे।

20. A *bhikshu* is *charya-pravisht* (still within the period for which he had sought permission for a specific praxis from his teachers). He during that period meets *Sthavirs* within four or five days. Then the permission already granted to him persists for the purpose of self-censure, *pratikraman* and stay.

21. A *bhikshu* is *charya-pravisht*. He meets *Sthavirs* after four-five days (and the period for which permission had been obtained from *Sthavirs* had already passed) Then he should do self-censure for his faults and *pratikraman*. He should seek from them the necessary *prayashchit* of reduction of period of monkhood or undertaking austerities as the case may be.

For safe-guard of his ascetic discipline, he should seek the permission again of *avagrah*. He should request—“O Reverend Sir ! Kindly grant me permission for *mut-avagrah*, doing activities according to *kalp*, practicing daily specified routine and to again return after that limited period.” Thereafter, he should touch their feet.

22. A *bhikshu* has returned from his wandering (*charya nivritt*) He meets the *Sthavirs* within a period of four or five days. Then the permission already obtained applies for staying for *kalp*, his self criticism and *pratikraman*.

23. A *bhikshu* has returned from his wandering (*charya nivritt*). He meets the *Sthavirs* after a period of four-five days. Then he should again do self-criticism, *pratikraman* and undertake *prayashchit* of reduction in period of monkhood or undergoing austerities as the case may be

For safe-guard of his ascetic discipline he should seek again the permission of *Avagrah* (staying in the supervision of elders). He should in this manner request—“Reverend Sir ! Kindly grant me permission for *mut-avagreh*, *yathaland-kalp*, practicing daily specified routine and for returning to the fold thereafter.” After saying so, he should touch their feet.

विशेषण : प्रस्तुत चार सूत्रों में ‘चरिका’ शब्द के दो अर्थ किए गये हैं—(१) सूत्र १९ में कथित व्रजिकागमन अथवा (२) विदेश या दूर देश गमन।

(१) प्रविष्ट—गुरुजनों से जितने समय की आज्ञा प्राप्त हुई है, उतने समय के भीतर व्रजिका में रहा हुआ या दूर देश एवं विदेश की यात्रा में रहा हुआ भिक्षु चर्या—प्रविष्ट है।

(२) निवृत्त-व्रजिका-विहार से वापस आया हुआ या दूर देश के विचरण से लौटकर आया एवं पुनः आज्ञा लेकर आसपास में विचरण करने वाला भिक्षु चर्या-निवृत्त है।

इन सूत्रों में चर्या-प्रविष्ट एवं चर्या-निवृत्त चरिका वाले आज्ञा-प्राप्त भिक्षु को विनय-व्यवहार का विधान किया गया है, जिसमें ४-५ दिन की मर्यादा की गई है। इन मर्यादित दिनों के पूर्व गुरु आचार्य आदि का पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हो जाय तो पूर्व की आज्ञा से ही विचरण किया जा सकता है किन्तु इन मर्यादित दिनों के बाद अर्थात् १०-२० दिन से या कुछ महीनों से मिलने का अवसर प्राप्त हो तो पुनः सूत्रोक्त विधि से आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए।

Elaboration—In the said four aphorisms, the word *charika* has been interpreted in two different ways—(1) In aphorism 19 it means going to a suburb, or (2) going to a foreign country or a state, which is far away.

(1) **Pravisht**—A monk who remains in an area (*vrajika*) or in a far away state or in foreign travel for that period only for which he had got permission from his spiritual teachers is called *charya pravisht*.

(2) **Nivritt**—A monk who has come back from his wandering or who has returned from the distant state where he had gone and after securing the permission of his spiritual masters wanders in the areas close to it is called *charya nivritt*.

In these aphorisms there is provision of normal behaviour of a *bhikshu* who is *charya-pravisht* or *charya-nivritt* and who has already taken permission of (his spiritual masters). There is a provision of allowing only for four or five days extension. In case before this limited period expires the teacher or the spiritual master *Acharya* happens to meet him, he can go in his wandering with the permission already granted by his teacher. But after that limited period, in other words after 10-20 days or after some months if he meets his *guru*, then he should seek his permission in the manner as laid down in the *Sutra*.

शैल और रत्नाधिक का व्यवहार

NORMAL DEALINGS BETWEEN NEWLY INITIATED AND THE SENIOR MONK

२४. दो साहम्मिया एगयओ विहरन्ति, तं जहा-सेहे य, राइणिए य। तत्थ सेहतराए पलिच्छन्ने, राइणिए अपलिच्छन्ने, सेहतराएणं राइणिए उवसंपज्जियब्बे, भिक्खोववायं च दलयइ कप्पागं।

२५. दो साहम्मिया एगयओ विहरन्ति, तं जहा-सेहे य, राइणिए य। तत्थ राइणिए पलिच्छन्ने सेहतराए अपलिच्छन्ने। इच्छा राइणिए सेहतराणं उपसंपज्जेज्जा, इच्छा नो उवसंपज्जेज्जा, इच्छा भिक्खोववायं दलेज्जा कप्पागं, इच्छा नो दलेज्जा कप्पागं।

२४. दो साधर्मिक भिक्षु एक साथ विचरते हों, यथा—अल्प दीक्षा-पर्याय (शैक्ष) वाला और अधिक दीक्षा-पर्याय वाला (रत्नाधिक)। उनमें यदि (शैक्ष-) अल्प दीक्षा-पर्याय वाला श्रुत-सम्पन्न तथा शिष्य-सम्पन्न हो और अधिक दीक्षा-पर्याय वाला न श्रुत-सम्पन्न हो, तथा शिष्य-सम्पन्न न हो तो भी अल्प दीक्षा-पर्याय वाले को अधिक दीक्षा-पर्याय वाले की विनय वैयावृत्य करना, आहार लाकर देना, समीप में रहना और अलग विचरने के लिए शिष्य देना इत्यादि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

२५. दो साधर्मिक भिक्षु एक साथ विचरते हों, यथा—अल्प दीक्षा-पर्याय वाला और अधिक दीक्षा-पर्याय वाला। उनमें यदि अधिक दीक्षा-पर्याय वाला श्रुत-सम्पन्न तथा शिष्य-सम्पन्न हो और अल्प दीक्षा-पर्याय वाला श्रुत-सम्पन्न तथा शिष्य-सम्पन्न न हो तो अधिक दीक्षा-पर्याय वाला इच्छा हो तो अल्प दीक्षा-पर्याय वाले की वैयावृत्य करे, इच्छा न हो तो न करे। इच्छा हो तो आहार लाकर दे, इच्छा न हो तो न दे। इच्छा हो तो समीप में रखे, इच्छा न हो तो न रखे। इच्छा हो तो अलग विचरने के लिए शिष्य दे, इच्छा न हो तो न दे।

24. Two monks are living together. One of them is of short initiation period (*shaiksh*) while the other has a longer period of initiation than the first one (*ratnadhik*). The *shaiksh* is learned in scriptures and has disciples while *ratnadhik* is neither learned in scriptures nor has any disciple. Still the *shaiksh* should be humble towards *ratnadhik*. He should serve him, he should collect food for him, he should stay near him and give a monk out of his disciples to him if he (*ratnadhik*) wants to propagate the mission separately. He should perform all such duties meticulously.

25. Two monks are living together. One of them has a short period of initiation (*shaiksh*) while the other has longer period than that (*ratnadhik*). The senior monk (*ratnadhik*) is learned in scriptures and has wealth of disciples while the junior monk (*shaiksh*) is neither learned in scriptures nor has any disciples. Then the senior monk may serve the junior or may not serve him if he does not want to do it. He may collect food for him or may not collect food for him. He may keep him (*shaiksh*) near him or may not keep him nearby. He may give him a disciple for wanderings separately or may not give.

विवेचन : भाष्यकार आचार्य का कथन है कि यह कथन यहाँ कर्तव्य एवं अधिकार की अपेक्षा से किया गया है। अल्प दीक्षा-पर्याय वाले को बड़ों की सेवा परिचर्या करनी चाहिए, किन्तु रत्नाधिक को के लिए यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। सेवा की आवश्यकता होने पर तो रत्नाधिक को भी शैक्ष की यथायोग्य सेवा करना या करवाना आवश्यक होता है। न करने पर वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है। अतः सूत्रोक्त विधान सामान्य स्थिति की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए।

Elaboration—According to commentator *Acharya*, this provision is in the context of rights and duties. A junior monk (*shaiksh*) should serve

the seniors but in case of seniors it all depends on their desire. When there is a real need of attendance, it is essential even for the senior monk to attend to the junior monk as required or make arrangements for it. In case he does not do it, he is liable for *prayashchit*. So it should be understood that the above said permission as mentioned in the aphorism is in the context of normal situation.

रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरने का विधान TO MOVE ABOUT CONSIDERING RATNADHIK AS HEAD

२६. दो भिक्षुणो एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२७. दो गणावच्छेइया एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२८. दो आयरिय-उवज्झाया एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२९. बहवे भिक्षुणो एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

३०. बहवे गणावच्छेइया एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

३१. बहवे आयरिय-उवज्झाया एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

३२. बहवे भिक्षुणो बहवे गणावच्छेइया, बहवे आयरिय-उवज्झाया एगयओ विहरंति, नो णं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। कप्पइ णं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

२६. दो भिक्षु एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

२७. दो गणावच्छेदक एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

२८. दो आचार्य या दो उपाध्याय एक साथ विचरते हों तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

२९. बहुत से भिक्षु एक साथ विचरते हों तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

३०. बहुत से गणावच्छेदक एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

३१. बहुत से आचार्य या उपाध्याय एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

३२. बहुत से भिक्षु, बहुत से गणावच्छेदक और बहुत से आचार्य या उपाध्याय एक साथ विचरते हों तो उन्हें परस्पर एक-दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है। किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर विचरना कल्पता है।

26. Two *bhikshus* live and wander together. They are not allowed to do so considering themselves equal in status. They should move about accepting the senior one the leader among them

27. Two *ganavachhedaks* live and stay together. They are not allowed to move together considering themselves as equal in status. They should move together accepting the senior one as the leader among them.

28. Two *Acharyas* or two *Upadhyayas* are living and staying together. They are not allowed to move together considering themselves as equal in status. They should move about only after accepting senior *Acharya* as the leader or the head of the group

29. Many *bhikshus* live and wander together. They are not allowed to do so considering themselves as equal. They should move together only after accepting the seniormost in monkhood as their head or the leader.

30. Many *ganavachhedaks* are living and wandering together. They are not allowed to move about considering themselves as equal in status. They should move about together only after accepting the senior among them as their leader or the head.

31. Many *Acharyas* or many *Upadhyayas* are living and moving about together. They are not allowed to do so. They are allowed to move together only after accepting the seniormost in monkhood among them as their leader or the head.

32. Many *bhikshus*, many *ganavachhedaks*, many *Acharyas* and many *Upadhyayas* are living and moving about together. They are not allowed to do so. They can move together only after accepting the one who is the seniormost among them in monkhood as their leader.

विवेचन : सूत्र २६ से ३२ तक का कथन विनय मूल धर्म की श्रेष्ठता का सूचक है। दो या अनेक भिक्षु यदि एक साथ रहें अथवा एक साथ विचरण करें भले ही वे अनेक दृष्टियों से समान हैं और तब वे किसी को बड़ा न मानें अर्थात् आज्ञा लेना, वन्दन करना आदि कोई भी विनय एवं समाचारी का व्यवहार न करे तो उनका इस प्रकार साथ रहना उचित नहीं है। किन्तु उन्हें किसी एक रत्नाधिक साधु की प्रमुखता स्वीकार करके उनके साथ विनय-व्यवहार रखते हुए रहना चाहिए और प्रत्येक कार्य उनकी आज्ञा लेकर ही करना चाहिए।

यह विधान एक मांडलिक आहार करने वाले साम्भोगिक साधुओं की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए।

यदि कभी अन्य साम्भोगिक साधु, आचार्य, उपाध्याय या गणावच्छेदक का किसी ग्रामादि में एक ही उपाश्रय में मिलना हो जाय और कुछ समय साथ रहने का प्रसंग आ जाय तो उचित विनय-व्यवहार और प्रेम-सम्बन्ध के साथ रहा जा सकता है, किन्तु सूत्रोक्त उपसम्पदा (नेतृत्व) स्वीकार करने का विधान यहाँ नहीं समझना चाहिए। यदि अन्य साम्भोगिक के साथ विचरण या चातुर्मास करना हो अथवा अध्ययन करना हो तो उनकी भी अल्पकालीन उपसम्पदा (नेतृत्व) तथा उचित विनय-व्यवहार स्वीकार करके ही रहना चाहिए।

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—The aphorisms 26 to 32 indicate that only humility in conduct indicates the supreme behaviour in spirituality. In case two *bhikshus* live together, they may be equal from many points of view. Even then it is not proper for them to live together unless they accept one as their head, take permission from him, greet him, be humble towards him and follow the code of conduct with respect to seniors in dealings with him. They should live together after accepting the leadership of some senior monk and dealing with him as their leader. They should do every activity only after getting his permission.

It should be understood that this provision is in respect of those monks who can live together and dine together

In case any monk, *Acharya*, *Upadhyaya* or *ganavachchedak* who are *Sambhogik* (who can dine together) meet in an *upashraya* and there arises a chance for them to stay together for sometime then they can do so showing affection and deal with each other with due humility but it should not be understood as a provision in the code to accept leadership (*upsampada*). In case one has to move about or spend a *chaturmas* or do studies with other *Sambhogik* then they should also accept leadership for a short period and mutual humility in dealings.

● FOURTH UDDESHAK CONCLUDED ●

पाँचवाँ उद्देशक FIFTH UDDESHAK

प्रवर्तिनी आदि के साथ विचरने वाली निग्रन्थियों की संख्या

THE NUMBER OF NUNS ACCOMPANYING PRAVARTINI AND OTHERS

१. नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पबिइयाए हेमंत-गिम्हासु चारए।
२. कप्पइ पवत्तिणीए अप्पतइयाए हेमंत-गिम्हासु चारए।
३. नो कप्पइ गणावच्छेइणीय अप्पतइयाए हेमंत-गिम्हासु चारए।
४. कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्पचउत्थाए हेमंत-गिम्हासु चारए।
५. नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पतइयाए वासावासं बत्थए।
६. कप्पइ पवत्तिणीए अप्पचउत्थाए वासावासं बत्थए।
७. नो कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्पचउत्थाए वासावासं बत्थए।
८. कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्पपंचमाए वासावासं बत्थए।
९. से गामंसि वा जाव रायहणिसि वा बहूणं पवत्तिणीणं अप्पतइयाणं बहूणं गणावच्छेइणीणं अप्पचउत्थाणं कप्पइ हेमंत-गिम्हासु चारए अण्णमण्णं नीसाए।
१०. से गामंसि वा जाव रायहणिसि वा बहूणं पवत्तिणीणं अप्पचउत्थाणं बहूणं गणावच्छेइणीणं अप्पपंचमाणं कप्पइ वासावासं बत्थए अण्णमण्णं नीसाए।
१. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में प्रवर्तिनी साध्वी को, एक अन्य साध्वी को साथ लेकर विहार करना नहीं कल्पता है।
२. (किन्तु) कम से कम अन्य दो साध्वियाँ साथ लेकर विहार करना कल्पता है।
३. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में गणावच्छेदिनी को अन्य दो साध्वियाँ साथ लेकर विहार करना नहीं कल्पता है।
४. (किन्तु) अन्य तीन साध्वियों को साथ लेकर विहार करना कल्पता है।
५. वर्षावास में प्रवर्तिनी को अन्य दो साध्वियों के साथ रहना नहीं कल्पता है।
६. (किन्तु) कम से कम अन्य तीन साध्वियों के साथ रहना कल्पता है।
७. वर्षावास में गणावच्छेदिनी को अन्य तीन साध्वियों के साथ रहना नहीं कल्पता है।
८. (किन्तु) अन्य चार साध्वियों के साथ रहना कल्पता है।

९. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में अनेक प्रवर्तिनियों को ग्राम यावत् राजधानी में अपनी-अपनी निश्रा में दो-दो अन्य साध्वियों को साथ लेकर और अनेक गणावच्छेदिनियों को, तीन-तीन अन्य साध्वियों को साथ लेकर विहार करना कल्पता है।

१०. वर्षावास में अनेक प्रवर्तिनियों को अपनी-अपनी निश्रा में तीन-तीन अन्य साध्वियों को साथ लेकर और अनेक गणावच्छेदिनियों को चार-चार अन्य साध्वियों को साथ लेकर रहना कल्पता है।

1. A Jain *Pravartini* is not allowed to move about in summer and winter with only one other nuns.

2. She can move about with two Jain nuns.

3. A Jain nun who is *ganavachhedini* is not allowed to move about in summer and winter with only two other Jain nuns.

4. She, however, can move with three Jain nuns

5. A *pravartini* is not allowed to stay during *chaturmas* with only two nuns

6. She can stay during *chaturmas* with at least three *Sadhvis*.

7. A Jain nun who is *ganavachhedini* is not allowed to stay during *chaturmas* with only three Jain nuns.

8. She can stay with at least four *sadhvis* during *chaturmas*

9. In summer and winter, many *pravartinis* can move about in village up to capital having at least two nuns each under their charge and many *ganavachhedini* nuns can move about having three nuns each under their charge.

10. During *chaturmas* many *pravartinis* can stay having at least three nuns each under their charge and many *ganavachhedini sadhvis* can stay having four nuns each under their charge.

विवेचन : बृहत्कल्प, उद्देशक ५ में साध्वी को अकेली रहने का निषेध है और यहाँ प्रवर्तिनी को दो के साथ विचरने का निषेध है। अतः प्रवर्तिनी को शेष काल में दो साध्वियों को साथ लेकर और चातुर्मास में तीन साध्वियों को साथ में रखकर विचरना चाहिए।

गणावच्छेदिनी प्रवर्तिनी की प्रमुख सहायिका होती है। यह प्रवर्तिनी की आज्ञा से साध्वियों की व्यवस्था, सेवा, प्रायश्चित्त आदि सभी कार्यों की देख-रेख करती है। अतः गणावच्छेदिनी अन्य तीन साध्वियों को साथ लेकर विचरे और चार अन्य साध्वियों को साथ में रखकर चातुर्मास करे।

यद्यपि आगम विधान के अनुसार दो साध्वियाँ साथ में विचरण कर सकती हैं या चातुर्मास कर सकती हैं। किन्तु वर्तमान संप्रदायों की समाचारियों के विधानानुसार दो साध्वियों का विचरण एवं चातुर्मास करना निषिद्ध माना जाता है। अन्य विवेचन चौथे उद्देशक के अनुसार समझना चाहिए।

Elaboration—In *uddeshak* 5 of *Brihat-kalp Sutra* a nun is not allowed to stay alone while here a *pravartini* is not allowed to move about with only two nuns. So a *pravartini* should move about with at least two nuns during the period other than *chaturmas* and during *chaturmas* she should move about only with at least three nuns.

A *ganavachhedini* nun is the chief assistant of the *pravartini*. With the permission of *pravartini*, she looks after all the duties namely suitable arrangement for all the nuns, their service and their *prayashchit* and the like. So a *ganavachhedini* nun should move about with at least three nuns and spend *chaturmas* with at least four nuns.

Although according to code mentioned in *Agam*, two Jain nuns can move together or stay for *chaturmas*, yet according to the code of conduct of the group now in existence, the movement or stay for *chaturmas* of two *sadhvis* is prohibited. The remaining description should be considered as in fourth *uddeshak*.

अग्रणी साध्वी के काल करने पर साध्वी का कर्तव्य DUTIES OF A NUN WHEN HEAD NUN DIES

११. गामाणुगामं दूइज्जमाणी णिगंथी य जं पुरओ काउं विहरइ, सा य आहच्च बीसुंभेज्जा अत्थि य इत्थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवसंपज्जियच्चा।

नत्थि य इत्थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा तीसे य अप्पणो कप्पइ असमत्ते एवं से कप्पइ एगराइयाए पडिमाए जण्णं—जण्णं दिसं अण्णाओ साहम्मिणीओ विहरंति तण्णं—तण्णं उवलित्तए। नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तिं वत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तिं वत्थए।

तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो बएज्जा—‘बसाहि अज्जे ! एगरायं वा दुरायं वा’, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए। जा तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं बसइ सा सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

१२. बासावासं पज्जोसविया णिगंथी य जं पुरओ काउं विहरइ, सा य आहच्च बीसुंभेज्जा, अत्थि य इत्थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवसंपज्जियच्चा।

नत्थि य इत्थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा तीसे य अप्पणो कप्पइ असमत्ते एवं से कप्पइ एगराइयाए पडिमाए जण्णं—जण्णं दिसं अण्णाओ साहम्मिणीओ विहरंति तण्णं—तण्णं उवलित्तए। नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तिं वत्थए। कप्पइ से तत्थ कारणवत्तिं वत्थए।

तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो बएज्जा—‘बसाहि अज्जे ! एगरायं वा दुरायं वा’, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए। जा तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं बसइ सा सन्तरा छेए वा परिहारे वा।

११. ग्रामानुग्राम विहार करती हुई साध्वियाँ, जिसको अग्रणी मानकर विहार कर रही हों उनके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष साध्वियों में जो साध्वी योग्य हो, उसकी निश्रा में रहना चाहिए।

यदि अन्य कोई साध्वी नेतृत्व करने योग्य न हो और स्वयं भी निशीथ आदि का अध्ययन पूर्ण न करने के कारण कल्पाक (संघाड़ा प्रमुख) होने के योग्य न हो तो उसे मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य साधर्मिणी साध्वियाँ विचरती हो, उस दिशा में जाना चाहिए। मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं कल्पता है। यदि रोगादि का कारण हो तो ठहरना कल्पता है।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि 'हे आर्य ! एक या दो रात और ठहरो।' तो उन्हें एक या दो रात और ठहरना कल्पता है। किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है। जो साध्वी एक या दो रात से अधिक ठहरती है, वह मर्यादा-उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

१२. वर्षावास में रही हुई साध्वियाँ जिसको अग्रणी मानकर रह रही हो उसके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष साध्वियों में जो साध्वी योग्य हो, उसकी निश्रा में रहना चाहिए।

यदि अन्य कोई साध्वी नेतृत्व करने योग्य न हो और स्वयं ने भी आचार-प्रकल्प का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य साधर्मिणी साध्वियाँ विचरती हो, उस दिशा में जाना चाहिए। मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं कल्पता है। यदि रोगादि का कारण हो तो ठहरना कल्पता है।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि 'हे आर्य ! एक या दो रात और ठहरो।' तो उसे एक या दो रात और ठहरना कल्पता है। किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है। जो साध्वी एक या दो रात से अधिक ठहरती है, वह मर्यादा-उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

11. In case while nuns are moving from village to village, the nun whom they have accepted as their head nun in that group dies, the remaining nuns should remain under the supervision of that nun whom they consider capable of their leadership.

In case no other nun is capable of leading them and they themselves are also not fit to be head of the group as they have not completed the study of *Nisheeth Sutra* and others, then they should move in the direction in which other *Sadhvis* of their order are moving about spending only a night each on their way where necessary. They should not stay in the way for the purpose of propagating the mission. They can, however, stay in case of illness.

If after the illness is cured, someone requests them—"O the blessed ! Kindly stay for a day or two more." Then they can stay for one or two

nights more, but they are not allowed to stay for more than one or two nights. A nun who stays for more than one or two nights, crosses the limits laid down and is therefore liable for *paryashchit* of reduction in period of monkhood or *prayashchit*-austerities.

12. If the nun accepted as head nun in the group dies, the remaining nuns should stay under supervision of the nun who is fit for that post

If no other nun is fit to lead them and they have also not completed their study of *Achar-Prakalp*, they should go in the direction in which other nuns of same order are staying having a night's rest on the way where necessary. They can stay longer in case of illness

After cure of illness if someone says—"O the blessed ! Kindly stay for a night or two then they can stay for one or two nights. In case she stays for more than one or two nights, she is liable for *prayashchit* of reduction of period of monkhood or *prayashchit* austerities due to crossing the limits laid down.

विवेचन : चौथे उद्देशक के ग्यारहवे-बारहवे सूत्र में अग्रणी साधु के कालधर्म-प्राप्त हो जाने का वर्णन है और यहाँ अग्रणी साध्वी के कालधर्म-प्राप्त हो जाने का वर्णन है। अन्य साध्वी को प्रमुख बनने या बनाने का अथवा विहार करने का विवेचन चौथे उद्देशक के समान समझना चाहिए।

Elaboration—In the eleventh and twelfth aphorism of the fourth *uddeshak*, there is the description concerning the death of the head monk while here the death of head nun has been discussed. The description relating to fitness for being the head or selection of the head or of moving (from village to village) should be considered similar to the one as mentioned in *uddeshak* four.

प्रवर्तिनी के द्वारा पद देने का निर्देश THE ORDER OF A PRAYARTINI GRANTING A POST

१३. पवत्तिणी य गितायमाणी अन्नयरं वएज्जा—“एणं अज्जे ! कालगयाए समाणीए इयं समुक्कसियब्बा।” सा य समुक्कसिणारिहा समुक्कसियब्बा, सा य नो समुक्कसिणारिहा नो समुक्कसियब्बा।

अत्थि य इत्थ अण्णा काइ समुक्कसिणारिहा सा समुक्कसियब्बा। नत्थि य इत्थ अण्णा काइ समुक्कसिणारिहा सा चेव समुक्कसियब्बा। ताए च णं समुक्कड्ढाए परा वएज्जा—“दुस्समुक्कड्ढं ते अज्जे। निक्खिवाहि” ताए णं निक्खिबमाणाए नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा।

जाओ साहिम्मणीओ अहाकप्पं नो उड्ढाए विहरंति सब्वासिं तासिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा।

१४. पवत्तिणी य ओहायमाणी अन्नयरं वएज्जा—“एणं अज्जे ! ओहावियाए समाणीए इयं समुक्कसियब्बा।” सा य समुक्कसिणारिहा समुक्कसियब्बा, सा य नो समुक्कसिणारिहा नो समुक्कसियब्बा।

अथि य इत्थ अण्णा काइ समुक्कसिणारिहा सा समुक्कसियव्वा। नत्थि य इत्थ अण्णा काइ समुक्कसिणारिहा सा चेव समुक्कसियव्वा। ताए च णं समुक्किट्ठाए परा बएज्जा—“दुस्समुक्किट्ठं ते अज्जे। निक्खिवाहि” ताए णं निक्खिवमाणाए नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा।

जाओ साहिम्पणीओ अहाकप्पं नो उट्ठाए बिहरन्ति सब्वासिं तासिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा।

१३. रुग्ण प्रवर्तिनी किसी प्रमुख साध्वी से कहे कि ‘हे आर्ये ! मेरे कालधर्म प्राप्त होने पर अमुक साध्वी को मेरे पद पर स्थापित करना।’ यदि प्रवर्तिनी द्वारा निर्दिष्ट वह साध्वी उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए। यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए।

यदि समुदाय मे अन्य कोई साध्वी उस पद के योग्य हो तो स्थापित करना चाहिए। यदि समुदाय मे अन्य कोई भी साध्वी उस पद के योग्य न हो तो प्रवर्तिनी-निर्दिष्ट साध्वी को ही उस पद पर स्थापित करना चाहिए। उसको उस पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ साध्वी कहे कि ‘हे आर्ये ! तुम इस पद के अयोग्य हो। अतः इस पद को छोड़ दो।’ (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो वह दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र नहीं होती है।

जो स्वधर्मिणी साध्वियाँ कल्प (उत्तरदायित्व) के अनुसार उसे प्रवर्तिनी आदि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी स्वधर्मिणी साध्वियाँ उक्त कारण से दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

१४. सयम-परित्याग कर जाने वाली प्रवर्तिनी किसी प्रमुख साध्वी से कहे कि ‘हे आर्ये ! मेरे चले जाने पर अमुक साध्वी को मेरे पद पर स्थापित करना।’ यदि वह साध्वी उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे उस पद पर स्थापन करना चाहिए। यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए।

यदि समुदाय मे अन्य कोई साध्वी उस पद के योग्य हो तो स्थापित करना चाहिए। यदि समुदाय में अन्य कोई भी साध्वी उस पद के योग्य न हो तो प्रवर्तिनी-निर्दिष्ट साध्वी को ही उस पद पर स्थापित करना चाहिए। उसको उस पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ साध्वी कहे कि ‘हे आर्ये ! तुम इस पद के अयोग्य हो। अतः इस पद को छोड़ दो।’ (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो वह दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र नहीं होती है।

जो स्वधर्मिणी साध्वियाँ कल्प (उत्तरदायित्व) के अनुसार उसे प्रवर्तिनी आदि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी स्वधर्मिणी साध्वियाँ उक्त कारण से दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त की पात्र होती है।

13. A *pravartini* who is ill asks a senior nun—“O the blessed ! After my death, appoint such and such nun on my post.” In case that nun is fit to be appointed as *pravartini*, she should be appointed on that vacant post. In case she is not fit to be appointed as such, she should not be so appointed.

In case in the group, another nun is fit to be appointed to that post, she should be appointed. If no other nun is fit to be appointed to that

post, the nun pointed out by the *pravartini* should be appointed to the post. In case after that nun is installed on the post of *pravartini*, some learned nun says—"O the blessed ! You are not fit for this post. So you should resign this post." In that case, she is not liable for any *prayashchit* of reduction in period of monkhood or *prayashchit*-austerities if she resigns.

The nuns of the same order who do not ask her to resign the post of *pravartini* and the like, all of them shall be liable for *prayashchit* of reduction of period of monkhood or of *prayashchit*-austerities.

14. A *pravartini* is leaving the ascetic life and advises a senior nun—"O the blessed ! After my departure instal such and such nun on my post." If that nun is fit for the post she should be appointed. In case she is not fit for the post, she should not be appointed

In case in the group, another nun is fit to be appointed to that post, she should be appointed as such. If no other nun in the group is fit to be appointed to that post, the nun suggested by the *pravartini* should be appointed to that post. In case after she has been installed on the post, some senior nun learned in Agams, tells—"O the blessed ! You are not fit for this post So you should resign this post " If at that time she resigns her post, she is not liable for any *prayashchit* of reduction in period of monkhood or *prayashchit*-austerities

The nuns of the same order who according to their responsibility do not ask her to resign the post, they all shall be liable for reduction in the period of monkhood or *prayashchit*-austerities because of the said fault.

बिबेचन : आचार्य अपने गच्छ के सम्पूर्ण साधु-साध्वियों के धर्मशासक होते हैं। अतः उनका विशिष्ट निर्णय तो सभी साध्वियों को स्वीकार करना होता ही है, अर्थात् उनके निर्देशानुसार प्रवर्तिनी पद पर किसी साध्वी को नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु सामान्य विधान की अपेक्षा सूत्रानुसार साध्वियाँ या प्रवर्तिनी आदि भी अन्य योग्य साध्वी को प्रवर्तिनी आदि पद पर नियुक्त कर सकती हैं। यह इन सूत्रों से स्पष्ट होता है।

Elaboration—The *Acharya* is the administrator of all the monks and nuns in the group (*gachha*). So all the nuns have to accept his special decision. In other words any nun can be appointed to the post of *pravartini* according to his direction. But in the context of common code, the nuns or *pravartini* and the like can appoint any capable nun to the post of *pravartini* as provided in the scriptures. This is quite evident from these aphorisms.

आचारप्रकल्प-विस्मृत को पद देने का विधि-निबेध

PROCEDURE OF APPOINTING OR NOT ONE WHO HAS FORGOTTEN ACHAR-PRAKALP

१५. निगंधस्त णं नव-डहर-तरुणस्त आचारकपये नामं अज्जयणे परिब्भट्टे सिया, से य पुच्छियव्वे-“केण ते कारणेण अज्जे ! आचारकपये नामं-अज्जयणे परिब्भट्टे ? किं आबाहेणं उदाहु पमाएणं ?”

से य बएज्जा-“नो आबाहेणं, पमाएणं”, जावज्जीवं तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

से य बएज्जा-“आबाहेणं, नो पमाएणं, से य संठवेस्सामि त्ति” संठवेज्जा एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा। से य “संठवेस्सामि” त्ति नो संठवेज्जा, एवं से नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१६. निगंधीए णं नव-डहर-तरुणियाए आचारकपये नामं अज्जयणे परिब्भट्टे सिया, सा य पुच्छियव्वा-“केण भे कारणेणं अज्जे ! आचारकपये नामं-अज्जयणे परिब्भट्टे ? किं आबाहेणं उदाहु पमाएणं ?”

सा य बएज्जा-“नो आबाहेणं, पमाएणं”, जावज्जीवं तीसे तप्पत्तियं नो कप्पइ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेइणित्तं वा उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

सा य बएज्जा-“आबाहेणं, नो पमाएणं, सा य संठवेस्सामि त्ति” संठवेज्जा एवं से कप्पइ पवत्तिणित्तिं वा गणावच्छेइणित्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा। सा य “संठवेस्सामि” त्ति नो संठवेज्जा, एवं से नो कप्पइ पवत्तिणित्तिं वा गणावच्छेइणित्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१५. नवदीक्षित, बाल एवं तरुण निर्ग्रन्थ के यदि आचारप्रकल्प (आचाराग-निशीथसूत्र) का अध्ययन विस्मृत हो जाए तो उसे पूछा जाए कि “हे आर्य ! तुम किस कारण से आचारप्रकल्प-अध्ययन को भूल गए हो, क्या किसी रोग आदि कारण से भूले हो या प्रमाद से ?”

यदि वह कहे कि “किसी रोगादि कारण से नहीं अपितु प्रमाद से विस्मृत हुआ है।” तो उसे उक्त कारण से जीवनपर्यन्त आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

यदि वह कहे कि “अमुक रोगादि कारण से विस्मृत हुआ है-प्रमाद से नहीं। अब मैं आचारप्रकल्प पुनः कण्ठस्थ कर लूँगा।” ऐसा कहकर कण्ठस्थ कर ले तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है। यदि वह आचारप्रकल्प को पुनः कण्ठस्थ कर लेने को कहकर भी कण्ठस्थ न करे तो उसे आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

१६. नवदीक्षित, बाल एवं तरुण निर्ग्रन्थी को यदि आचारप्रकल्प-अध्ययन विस्मृत हो जाए तो उसे पूछना चाहिए कि “हे आर्य ! तुम किस कारण से आचारप्रकल्प-अध्ययन भूल गई हो, क्या किसी कारण से भूली हो या प्रमाद से ?”

यदि वह कहे कि “किसी कारण से नहीं अपितु प्रमाद से विस्मृत हुआ है।” तो उसे उक्त कारण से जीवनपर्यन्त प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

यदि वह कहे कि “अमुक कारण से विस्मृत हुआ है—प्रमाद से नहीं। मैं पुनः आचारप्रकल्प को कण्ठस्थ कर लूँगी।” ऐसा कहकर कण्ठस्थ कर ले तो उसे प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना कल्पता है। यदि वह आचारप्रकल्प को पुनः कण्ठस्थ कर लेने को कहकर भी कण्ठस्थ न करे तो उसे प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है।

15. In case a newly initiated monk, a monk of a few years of monkhood (*baal*) or a young (*tarun*) monk forgets his study of *Achar-prakalp* (*Acharang* and *Nisheeth Sutra*), then he should be asked—“O the blessed ! What is the reason for your having forgotten *Achar-prakalp*. Have you forgotten due to some illness or due to any slackness.”

In case he replies—“I have not forgotten it due to any illness I have forgotten it due to my slackness (*pramad*)” Then he should not be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* throughout his life nor he should hold any such post.

If he says—“I have forgotten it due to such and such illness and not due to any slackness.” I shall now memorize *Achar-prakalp* again and after saying so he actually memorizes it, then he can be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* and he can hold such post. In case he is not able to memorize even after assuring to do so, he cannot be offered the post of *Acharya* up to *ganavachhedak* nor he can hold any such post.”

16. In case a newly initiated nun, a nun of a few years of life of ascetic restraint or a young (*tarun*) nun forgets her study of *Achar-prakalp*, then she should be asked—“O the blessed ! what is the reason for your having forgotten the *Achar-prakalp*. Have you forgotten it due to some illness or it is due to any slackness ?”

In case she replies—“I have not forgotten it due to any illness. I have forgotten it due to my slackness.” Then she should not be offered the post of *pravartini* or *ganavachhedini* throughout her life nor she should hold any such post

If she says—“I have forgotten it due to such and such illness and not due to any slackness I shall now memorise *Achar-prakalp* again.” and after saying so, she actually memorises *Achar-prakalp*, then she can be offered the post of *pravartini* or *ganavachhedini* and she can hold such post. In case she is not able to memorise even after such an assurance,

she cannot be offered the post of *pravartini* or *ganavachhedini* nor she can hold any such post.

बिबेचन : तीसरे उद्देशक के तीसरे सूत्र में तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को “आचारप्रकल्प” कण्ठस्थ धारण करने का कहा गया है और इन सूत्रों में प्रत्येक श्रमण-श्रमणी को आचारप्रकल्प कण्ठस्थ करना एवं उसे कण्ठस्थ रखना आवश्यक कहा गया है। साथ ही गच्छ के प्रमुख श्रमणों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे समय-समय पर यह जाँच भी करते रहे कि किसी श्रमण को आचारप्रकल्प विस्मृत तो नहीं हो रहा है। यदि विस्मृत हुआ है तो उसके कारण की जानकारी करनी चाहिए।

सूत्र में यह भी कहा गया है कि आचारप्रकल्प को भूलने वाला श्रमण या श्रमणी यदि नवदीक्षित है, बालवय या तरुणवय वाला है तो उसे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है। वह प्रायश्चित्त दो प्रकार का है, यथा—

(१) किसी कारणवश भूलने पर पुनः कण्ठस्थ करने तक वह किसी भी पदवी को धारण नहीं कर सकता तथा (सिंघाडा-प्रमुख) बनकर विचरण भी नहीं कर सकता।

(२) यदि वह प्रमादवश भूल जाता है तो वह जीवनपर्यन्त किसी पदवी को धारण नहीं कर सकता तथा सिंघाडा-प्रमुख बनकर विचरण भी नहीं कर सकता।

“आचारप्रकल्प” से यहाँ आचाराग और निशीथसूत्र का निर्देश किया गया है। ये दोनों ही श्रमण आचार व व्यवहार शुद्धि के प्रमुख आधार सूत्र हैं। अतः इन्हें प्रत्येक श्रमण को कण्ठस्थ रखना चाहिए। आचारप्रकल्प का धारक भिक्षु ही जघन्य गीतार्थ या जघन्य बहुश्रुत कहा गया है। वही स्वतंत्र विहार या गोचरी के योग्य होता है।
(आधार हिन्दी विवेचन, पृ ३६५)

Elaboration—According to third aphorism in third *uddeshak*, a *shraman* having three year period of monkhood to his credit should have in his memory the entire *Achar-prakalp*. But in the present aphorisms for every monk and nun it is essential to memorise *Achar-prakalp* and retain the same in memory. Simultaneously, it is the duty of senior monks that they know and then examine whether any one of them has forgotten *Achar-prakalp*. If any one has forgotten it, they should try to know its causes.

It is also mentioned in the *Sutra* that in case the monk or nun who has forgotten *Achar-prakalp* is newly initiated, is of tender age or is of young age then he is liable for *prayashchit* as mentioned in the *Sutra*. That *prayashchit* is of two types namely—

(1) In case he forgets due to some reason, he cannot hold any post till he does not memorise it again. He cannot even be head of any group during his wanderings.

(2) If he forgets due to slackness, he cannot hold any post throughout his life and he cannot move about as head of any small group.

Here *Achar-prakalp* means *Acharang* and *Nisheeth Sutra*. These two are the most important *Agams* for purity of ascetic conduct and mutual behaviour. So every *shraman* should memorise them. A *bhikshu* who holds in his memory the *Achar-prakalp* is the least learned (*geetarth*) and the least *bahushrut*. Only such an ascetic is capable of independent wandering or independently going for collecting food.

स्थविर के लिए आचारप्रकल्प के पुनरावर्तन करने का विधान
PROVISION OF REVISION OF ACHAR-PRAKALP BY STHAVIR

१७. थेराणं थेरभूमिपत्ताणं आचारपकप्पे नामं अज्झयणे परिब्भट्ठे सिया, कप्पइ तेसिं संठवेत्ताण बा, असंठवेत्ताण बा आयरियत्तं बा जाव गणावच्छेइयत्तं बा उद्दिस्सिए बा धारेत्तए बा।

१८. थेराणं थेरभूमिपत्ताणं आचारपकप्पे नामं अज्झयणे परिब्भट्ठे सिया, कप्पइ तेसिं सन्निसण्णाण बा, संतुयट्ठाण बा, उत्ताणयाण बा, पासिल्लयाण बा आयरपकप्पं नामं अज्झयणं दोच्चंपि तच्चंपि पडिपुच्छित्तए बा, पडिसारेत्तए बा।

१७. कोई स्थविर वृद्ध अवस्था के कारण यदि आचारप्रकल्प-अध्ययन विस्मृत हो जाए (और पुनः कण्ठस्थ करे या न करे) तो भी उन्हें आचार्य यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है।

१८. कोई स्थविर वृद्ध अवस्था के कारण यदि आचारप्रकल्प-अध्ययन विस्मृत हो जाए तो उन्हें बैठे हुए, लेटे हुए, उत्तानासन से सोये हुए या पार्श्व भाग से शयन किये हुए भी आचारप्रकल्प-अध्ययन दो-तीन बार पूछकर स्मरण करना और पुनरावृत्ति करना कल्पता है।

17. A *Sthavir* due to old age may forget what he had studied in *Achar-prakalp* (and he may or may not memorise it again). Even then he can be appointed *Acharya* up to *ganavachhedak* or hold such a post.

18. If a *Sthavir* due to old age forgets *Achar-prakalp* then he is allowed to recollect it (or memorise) it while sitting, lying down or sleeping on one side or sleeping flat by asking two-three times and by revising it.

परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध PROCEDURE OF DOING/NOT DOING MUTUAL SELF-CENSURE

१९. जे निग्गंथा य निग्गंधीओ य संभोइया सिया, नो णं कप्पइ अण्णमण्णस्स अंतिए आलोइत्तए।

अत्थि य इत्थ णं केइ आलोयणारिहे कप्पइ णं तस्स अंतिए आलोइत्तए। नत्थि य इत्थ णं केइ आलोयणारिहे एवं ण कप्पइ अण्णमण्णस्स अंतिए आलोइत्तए।

१९. जो साधु और साध्वियाँ साम्भोगिक है, उन्हें परस्पर एक-दूसरे के समीप आलोचना करना नहीं कल्पता है।

यदि स्व-पक्ष में (अपने गण में) कोई आलोचना सुनने योग्य (आचार्य-उपाध्याय या प्रवर्तिनी) हो तो उनके समीप ही आलोचना करना कल्पता है। यदि स्व-पक्ष में आलोचना सुनने योग्य कोई न हो तो साधु-साध्वी को परस्पर आलोचना करना कल्पता है।

19. Those monks and nuns who are *Sambhogik* (can dine together), they can self-censure before each other.

In case, *Acharya, Upadhyaya or pravartini* is available in one's group who is capable of listening to the self-censure, then one is allowed to do self-censure before him. In case no such person is available, then the monk and the nuns can self-censure (their ascetic conduct) before each other.

विवेचन : बृहत्कल्पसूत्र के चौथे उद्देशक में बारह प्रकार के सांभोगिक व्यवहारों का वर्णन करते हुए उत्सर्ग विधि से साध्वियों के साथ छह सांभोगिक व्यवहार रखना कहा गया है। तदनुसार साध्वियों के साथ एक मांडलिक आहार का व्यवहार नहीं होता है तथा कारण के बिना उनके साथ आहारादि का लेन-देन भी नहीं होता है, तो भी वे साधु-साध्वी एक आचार्य की आज्ञा में होने से और एक गच्छ वाले होने से वे सांभोगिक कहे जाते हैं।

ऐसे सांभोगिक साधु-साध्वियों के लिए भी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त आदि परस्पर करना निषिद्ध है, अर्थात् साधु अपने दोषों की आलोचना, प्रायश्चित्त आचार्य, उपाध्याय, स्थविर आदि के पास ही करे और साध्वियाँ अपनी आलोचना, प्रायश्चित्त प्रवर्तिनी, स्थविरा आदि योग्य श्रमणियों के पास ही करें, यह विधि मार्ग या उत्सर्ग मार्ग है।

अपवाद मार्ग के अनुसार किसी गण में साधु या साध्वियों में कभी कोई आलोचना श्रवण के योग्य न हो या प्रायश्चित्त देने योग्य न हो तब परिस्थितिवश साधु स्वगच्छीय साध्वी के पास आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त कर सकता है और साध्वी स्वगच्छीय साधु के पास आलोचना आदि कर सकती है।

Elaboration—In the fourth *uddeshak* of *Brihat-kalp Sutra* while describing twelve types of mutual dealings, it has been stated that as a general rule dealing with nuns can be maintained for six months. According to it a monk cannot dine in a group with nuns and, without any special reason, the food and the like cannot be mutually offered. Even then, as the monks and nuns are under the overall control of one *Acharya*, and in one *gachha*, they are called *sambhogik*.

Even for such *sambhogik* monks and nuns it is prohibited to mutually do self-censure, *pratikraman*, *prayashchit* and the like. In other words a monk should do self-censure and *prayashchit* for his faults before the *Acharya, Upadhyaya, sthavir* and the like and the nuns should do it only before *pravartini, sthavira* (senior learned nun) and such nuns who are capable of listening to it (and awarding *prayashchit*). This is the normal procedure.

As an exception, if no monk or nun in their respective group is available who is capable of listening to self-censure or of awarding *prayashchit*, then due to this particular situation, a monk can do self-censure, *pratikraman* and *prayashchit* (repentance for his faults) before a nun of his *gachha* (order) and a nun can do it before a monk of her *gachha*.

परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध PROCEDURE OF DOING/NOT DOING MUTUAL SERVICE

२०. जे निगंधा य निगंधीओ य संभोइया सिया, नो णं कप्पइ अण्णमण्णेणं वेयावच्चं कारवेत्तए।

अत्थि य इत्थ णं केइ वेयावच्चकरे कप्पइ णं तेणं वेयावच्चं कारवेत्तए। नत्थि य इत्थ णं केइ वेयावच्चकरे, एवं णं कप्पइ अण्णमण्णेणं वेयावच्चं कारवेत्तए।

२०. जो साधु और साध्वियाँ साभोगिक हैं, उन्हें परस्पर एक-दूसरे की वैयावृत्य करना नहीं कल्पता है।

यदि स्व-पक्ष में कोई वैयावृत्य करने वाला हो तो उसी से वैयावृत्य कराना कल्पता है। यदि स्व-पक्ष में वैयावृत्य करने वाला कोई न हो तो साधु-साध्वी को परस्पर वैयावृत्य करना कल्पता है।

20. Monks and nuns who are *sambhogik* cannot do service (*vaiyavuritya*) of each other.

In case some one is available in the group who can serve, then one should get service of that one. In case none is available in the group who can serve then a monk can do service of a nun and a nun can do of a monk

विवेचन : साधु-साध्वी के संयम हेतु शरीर सम्बन्धी और उपकरण सम्बन्धी जो भी आवश्यक कार्य हो वह प्रथम तो स्वयं ही करना चाहिए और कभी कोई कार्य साधु-साधुओं से और साध्वियों-साध्वियों से भी करवा सकती है, यह विधिमार्ग है।

रोग आदि कारणों से या किसी आवश्यक कार्य के करने में असमर्थ होने से परिस्थितिबश विवेकपूर्वक साधु-साध्वी परस्पर भी अपना कार्य करवा सकते हैं। यह अपवाद मार्ग है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विशेष परिस्थिति के बिना साधु-साध्वी को परस्पर कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में निम्न सेवा-कार्य कराये जा सकते हैं-

- (१) आहार-पानी लाकर देना या लेना अथवा निमंत्रण करना।
- (२) वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों की याचना करके लाकर देना या स्वयं के याचित उपकरण देना।
- (३) उपकरणों का परिकर्म कार्य-सीना, जोड़ना, रोगान आदि लगाना।
- (४) वस्त्र, रजोहरण आदि धोना।
- (५) रजोहरण आदि उपकरण बनाकर देना।
- (६) प्रतिलेखन आदि कर देना।

इत्यादि अनेक कार्य यथासम्भव समझ लेने चाहिए। इन्हें आगाढ परिस्थितियों के बिना परस्पर करना-करवाना साधु-साध्वियों को नहीं कल्पता है एवं करने-करवाने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

तात्पर्य यह है कि साथ में रहने वाले साधु जो सेवा-कार्य कर सकते हों तो साध्वियों से नहीं कराना चाहिए, उसी प्रकार साध्वियों को भी जब तक अन्य साध्वियाँ करने वाली हो तब तक साधुओं से अपना कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। (भाष्यानुसार हिन्दी विवेचन, पृ ३७०)

Elaboration—Whatever are the necessary duties in respect of body and the material, a monk or nun is supposed to do, he/she should primarily perform himself/herself in order to safeguard ascetic discipline. Sometimes a nun may get it done from other nun or monk from other monk. This is the normal procedure laid down in the code.

If due to illness and the like, a monk or a nun is not capable of discharging essential duties relating to his/her own person, they (monk and nun) can get it done mutually with prudence in view of that particular situation. This is an exception. Thus it is evident that without any special situation, monks and nuns should not get any work done from each other. In special circumstances, the following activities relating to service can be got done.

- (1) To bring food and water or to invite for it.
- (2) To collect cloth, pot and the like for them and then to give it to them or to give such things to the needy monk while they have been actually collected for themselves.
- (3) To do needy repair of articles (cloth, pot etc) such as stitching, joining, colouring and the like.
- (4) To wash clothes, broom and the like.
- (5) To prepare holy broom and the like and then to give them to the needy.
- (6) To conduct meticulous examinations of articles for them.

Suchlike works may be clearly understood as far as possible. The monks and nuns are not allowed to do suchlike things or to get done among themselves in the absence of extremely abnormal circumstances. If they do it or get it done (in normal situation) they are liable for *guruchauvasi prayashchit*.

In brief it means that if the nearby monks can do the activities relating to service, they should not get it done from nuns. Similarly the nuns should not get their work done from monks if other nuns who can do that job are available

तर्पदंश-चिकित्सा के विवि-निषेध TREATMENT OF SNAKE BITE-ALLOWED OR NOT

२१. निगंधं च णं राओ बा बियाले बा दीहपुडो लूसेज्जा, इत्थी बा पुरिसस्स ओमावेज्जा, पुरिसो बा इत्थीए ओमावेज्जा, एवं से कप्पइ, एवं से चिट्ठइ, परिहारं च से नो पाउणइ, एस कप्पो थेर--कप्पियाणं।

एवं से नो कप्पइ, एवं से नो चिट्ठइ, परिहारं च से पाउणइ, एस कप्पे जिणकप्पियाणं।

२१. यदि किसी निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी को रात्रि या विकाल (सन्ध्या) में सर्प डस ले और उस समय कोई स्त्री निर्ग्रन्थ की और पुरुष निर्ग्रन्थी की सर्पदंश-चिकित्सा करे तो इस प्रकार उपचार कराना उनको कल्पता है। इस प्रकार उपचार कराने पर भी उनकी निर्ग्रन्थता में दोष नहीं आता तथा वे प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं। यह स्थविरकल्पी साधुओं का आचार है।

जिनकल्प वालो को इस प्रकार उपचार कराना नहीं कल्पता है, इस प्रकार उपचार कराने पर उनका जिनकल्प नहीं रहता है और वे प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं। यह जिनकल्पी साधुओं का आचार है।

21. If at night or at sunset, a snake bites a monk or a nun and at that time a woman treats a monk or a man treats a nun then there is nothing bad about it. They do not commit any fault in their ascetic restraints on this account and they are not liable for any *prayashchit*. This is the ascetic conduct of *Sthavirkalpi* monks

The ascetic practicing *Jin-kalp* conduct are not allowed to get treatment in this manner. If they get such treatment they lose their *Jin-kalp* conduct and are liable for *prayashchit*. This is the ascetic conduct of *Jin-kalpi* monks.

विशेष-प्रस्तुत सूत्रविधान के अनुसार स्थविरकल्पी की सयमसाधना शरीर-सापेक्ष या शरीर-निरपेक्ष दोनो प्रकार की होती है, किन्तु जिनकल्प-साधना शरीर-निरपेक्ष ही होती है। उसमें स्वेच्छा का कोई विकल्प नहीं रहता है।

॥ पाँचवाँ उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—According to the present provision in the code, the ascetic practice of *Sthavirkalp* ascetic is of both the types in the context of taking due care of the body and in not taking care of the body at all or ignoring any care of the body. But the ascetic practice of *Jin-kalpi* ascetics is totally ignoring care of the body. In there case there is no exception and one's desire has no part to play.

● FIFTH UDDESHAK CONCLUDED ●

छठा उद्देशक SIXTH UDDESHAK

स्वजन-परिजन-गृह में गोचरी जाने का विधि-निवेद्य

PROCEDURE OF COLLECTING FOOD FROM FAMILY MEMBERS AND OTHERS

१. भिक्षु य इच्छेज्जा नायविहिं एत्तए, नो से कप्पइ से थेरे अणापुच्छित्ता नायविहिं एत्तए। कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता नायविहिं एत्तए। थेरा य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ नायविहिं एत्तए। थेरा य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ नायविहिं एत्तए। जे तत्थ थेरेहिं अविइण्णे नायविहिं एइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा।

नो से कप्पइ अप्सुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविहिं एत्तए। कप्पइ से जो तत्थ बहुसुए बव्भागमे तेण सद्धिं नायविहिं एत्तए।

तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते चाउलोदणे, पच्छाउत्ते भिलिंगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिलिंगसूवे पडिगाहित्तए। तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते भिलिंगसूवे, पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिलिंगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए। तत्थ से पुब्बागमणेणं दो वि पुब्बाउत्ताइं कप्पइ से दोवि पडिगाहित्तए। तत्थ से पुब्बागमणेणं दो वि पच्छाउत्ताइं नो से कप्पइ दो वि पडिगाहित्तए।

जे से तत्थ पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए। जे से तत्थ पुब्बागमणेणं पच्छाउत्ते नो ने कप्पइ पडिगाहित्तए।

१. भिक्षु यदि स्वजनो के घर गोचरी जाना चाहे तो स्थविरो से पूछे बिना स्वजनो के घर जाना नहीं कल्पता है। स्थविरो से पूछकर जाना कल्पता है। स्थविर यदि आज्ञा दे तो स्वजनों के घर जाए, स्थविर यदि आज्ञा न दे तो स्वजनो के घर पर नहीं जाए। स्थविरो की आज्ञा के बिना यदि स्वजनों के घर जाए तो ये दीक्षा-छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

अल्पश्रुत और अल्पआगमज्ञ अकेले भिक्षु और अकेली भिक्षुणी को स्वजनों के घर जाना नहीं कल्पता है। किन्तु समुदाय में जो बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ भिक्षु हों, उनके साथ स्वजनों के घर जाना कल्पता है।

ज्ञातिजन के घर में भिक्षा के लिए जाने वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के वहाँ जाने से पहले चावल रँधे हुए हो और दाल पीछे से पके तो चावल लेना कल्पता है, किन्तु दाल लेना नहीं कल्पता है। वहाँ आगमन से पूर्व दाल पकी हुई हो और चावल पीछे से रँधे तो दाल लेना कल्पता है, किन्तु चावल लेना नहीं कल्पता है। वहाँ आगमन से पूर्व दाल और चावल दोनों रँधे हुए हों तो दोनों लेने कल्पते हैं और दोनों बाद में रँधे हों तो दोनों लेने नहीं कल्पते हैं।

इस प्रकार ज्ञातिजन के घर भिक्षु के आगमन से पूर्व जो आहार अग्नि आदि से दूर रखा हुआ हो, वह लेना कल्पता है। जो आगमन के बाद में अग्नि से दूर रखा गया हो, वह लेना नहीं कल्पता है।

1. In case a *bhikshu* wants to go to the home of his relatives, he is not allowed to do so without prior permission of *Sthavirs*. In case the *Sthavir* allows, he can go to the houses of his relatives. If the *Sthavir* does not permit, he should not go there. In case he goes to these families without the permission of the *Sthavir*, he is liable for *pryaashchit* of reduction in ascetic period of monkhood or of *prayashchit*-austerities.

A *bhikshu* or nun who has little knowledge of Scriptures and of *Agams* is not allowed to go alone to the houses of his relatives. But he or she can go there with such a *bhikshu* in the group who is well read in scriptures (*bahushrut*) and in *Agams* (*Agamajna*).

A monk goes to the houses of his relatives for collection of food. If the rice is already cooked but the pulses get ready only after his arrival then he is allowed to take rice but not the pulses. In case the pulse is already cooked but the rice gets properly cooked only after his arrival, he can take rice but not the pulses. In case both rice and the pulses are already cooked before his arrival, he can accept both. If both pulses and rice get cooked only after his arrival, he can take none of them

Thus, from the house of his relative, a *bhikshu* can take only that food which is placed away from the fire before his arrival. The food which is kept away from the fire after his arrival cannot be accepted by him.

बिबेचन : जो भिक्षु बहुश्रुत है, वह गुरुजनों से आज्ञा प्राप्त करने के बाद स्वयं की प्रमुखता से ज्ञातिजनों के घरों में भिक्षार्थ जा सकता है, किन्तु जो भिक्षु अबहुश्रुत है एवं अल्प दीक्षा-पर्याय वाला (तीन वर्ष से कम) है, वह आज्ञा प्राप्त करके भी स्वयं की प्रमुखता से नहीं जा सकता, किन्तु किसी बहुश्रुत भिक्षु के साथ ही अपने ज्ञातिजनों के घर जा सकता है। सूत्र में 'जायबिहि' शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि ज्ञातिजनों के घर किसी भी प्रयोजन से जाने में उक्त सूत्र मर्यादा का पालन करना चाहिए।

इस सूत्रांश में यह बताया गया है कि पारिवारिक लोगों के घर में गोचरी के लिए प्रवेश करने के बाद कोई भी खाद्य पदार्थ निष्पादित हो या चूल्हे पर से चावल-दाल या रोटी-दूध आदि कोई भी पदार्थ हटाया जाए तो उसे नहीं लेना चाहिए। उस पदार्थ के हटाने में साधु का निमित्त हो या न हो, ज्ञातिजनों के घरों में ऐसे पदार्थ अग्राह्य हैं। वहाँ घर में प्रवेश करने के पहले ही जो पदार्थ निष्पन्न हो या चूल्हे पर से उतरा हुआ हो, वही लेना चाहिए।

अपरिचित या अल्प-परिचित घरों में उक्त पदार्थ लेने का सूत्र में निषेध नहीं है। इसका कारण यह है कि अनुरागी ज्ञातिजन आदि भक्तिवश कभी साधु के निमित्त भी वह प्रवृत्ति कर सकते हैं जिससे अग्निदाय की विराधना होना सम्भव है, किन्तु अल्प-परिचित या अल्पानुरागी घरों में उक्त दोष की सम्भावना नहीं रहती है।

Elaboration—A *bhikshu* is *bahushrut*. He, after securing the permission of his spiritual masters, can go to the houses of his relatives for collecting food because of his study in *Agams*. But a *bhikshu* who is

not a *bahushrut*, whose period of initiation is small (less than three years), he cannot go to the houses of his relatives alone even after securing the permission of his spiritual masters. He can go to the houses of his relatives only with a *bahushrut bhikshu*. The use of word 'nayavihin' indicates that while going to houses of the members of his family for any purpose he should strictly follow the guidelines mentioned in the *Sutra*.

In the summary of this aphorism it has been mentioned that in case any food is prepared or removed from the stove after his arrival which may be rice, pulse or bread and the like then it shall not be taken. It is immaterial whether that article has been removed because of the monks or not, but such material is not acceptable from the house of the family members. Only those articles which are already in cooked form before the monk/nun enters the house or has been removed already from the stove, can be taken.

There is no prohibition in this aphorism of taking food and the like from those houses which are not familiar or which have become familiar only recently. The underlying idea is that relatives, because of their worldly affection can out of sheer devotion do such an activity, in respect of a Sadhu, in which there is possibility of violence to fire-bodied living beings. But there is no possibility of such a fault being committed in those houses, which are not familiar.

आचार्य आदि के अतिशय SPECIAL ATTRIBUTES OF AN ACHARYA

२. आयरिय-उवज्झायस्स गणंति पंच अइसेसा पण्णत्ता, तं जहा-

- (१) आयरिय-उवज्झाए अंतो उवस्सयस्स पाए निगिज्झिय-निगिज्झिय पण्फोडेमाणे वा पमज्जेमाणे वा नाइक्कमइ। (२) आयरिय-उवज्झाए अंतो उवस्सयस्स उच्चार-पासवणं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ। (३) आयरिय-उवज्झाए पभू वेयावाडियं, इच्छा करेज्जा, इच्छा नो करेज्जा। (४) आयरिय-उवज्झाए अंतो उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ। (५) आयरिय-उवज्झाए बाहिं उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ।

३. गणावच्छेइयस्स णं गणंति दो अइसेसा पण्णत्ता, तं जहा-

- (१) गणावच्छेइए अंतो उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ। (२) गणावच्छेइए बाहिं उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ।

२. गण में आचार्य और उपाध्याय के पाँच अतिशय होते हैं, यथा-

(१) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर धूल से भरे अपने पैरों से आकर के कपड़े से पीछे या प्रमार्जन करें तो मर्यादा (जिनाझा) का उल्लंघन नहीं होता है। (२) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर मल-मूत्रादि का त्याग व शुद्धि करें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। (३) सशक्त आचार्य या उपाध्याय इच्छा हो तो सेवा के कार्य करें और इच्छा न हो तो न करें, फिर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। (४) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर किसी विशेष कारण से यदि एक-दो रात अकेले रहें तो भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। (५) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के बाहर किसी विशेष कारण से यदि एक-दो रात अकेले रहें तो भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है।

३. गण मे गणावच्छेदक के दो अतिशय होते हैं, यथा—

(१) गणावच्छेदक उपाश्रय के अन्दर (किसी विशेष कारण से) यदि एक-दो रात अकेले रहें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। (२) गणावच्छेदक उपाश्रय के बाहर (किसी विशेष कारण से) यदि एक-दो रात अकेले रहे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है।

2. There are five special attributes of an *Acharya* and *Upadhyaya*. They are—

(1) In case an *Acharya* or *Upadhyaya* enters the *upashraya* with feet besmeared with dust and wipes it or cleans it with a cloth, he does not disobey the order of *Jinas*. (2) In case an *Acharya* goes for call of nature in the *upashraya* itself and cleans the relevant part of his body, he does not disobey the limitations. (3) A healthy *Acharya* or *Upadhyaya* can do an act of service if he so likes and may not do it if he has no desire for it. Still he does not transgress limitations of ascetic conduct. (4) In case an *Acharya* or *Upadhyaya* stays in the *upashraya* alone for any special reason, for one or two nights he does not transgress limitations laid in the code. (5) In case an *Acharya* or *Upadhyaya* spends one or two nights alone out of *upashraya* due to any special reason, he does not disobey limits laid down in the code.

3. There are two special attributes of a *ganavachhedak* in the group namely—

(1) In case a *ganavachhedak* stays in the *upashraya* alone for one or two nights (due to any special reason), he does not transgress limit laid down in the code. (2) In case a *ganavachhedak* stays alone out of *upashraya* for a night or two (due to any special reason), he is not guilty of ignoring limits laid down in the code.

विवेचन : आचारकल्प की कुछ विशेषताओं का यहाँ “अतिशय” शब्द से निर्देश किया गया है। स्थानांगसूत्र के पाँचवे (पृ. १७५ पर) और सातवें स्थान (पृ. ३२२) में भी आचार्य-उपाध्याय के पाँच और सात अतिशय

बताये हैं। वहाँ पाँच अतिशय तो प्रस्तुत सूत्र के समान हैं और सातवें स्थान के दो विशेष हैं, यथा—
(१) उपकरणातिशय, और (२) भक्त्यानातिशय।

सूत्रोक्त पाँच अतिशयों का तात्पर्य इस प्रकार है—

(१) आचार्य आदि उपाश्रय के भीतर भी पाँच का प्रमार्जन कर शुद्धि कर सकते हैं। (२) ग्रामादि के बाहर शुद्ध योग्य स्थल के होते हुए भी वे उपाश्रय से संलग्न स्थल में मल त्याग कर सकते हैं। (३) गोचरी आदि अनेक सामूहिक कार्य या वस्त्र-प्रक्षालन आदि सेवा के कार्य वे इच्छा हो तो कर सकते हैं अन्यथा शक्ति होते हुए भी अन्य से करवा सकते हैं। (४-५) विद्या-मन्त्र आदि के पुनरावर्तन हेतु अथवा अन्य किन्हीं कारणों से वे उपाश्रय के किसी एकान्त भाग में अथवा उपाश्रय से बाहर अकेले एक या दो दिन रह सकते हैं। इन विद्या-मन्त्रों का उपयोग गृहस्थ हेतु करने का आगम में निषेध है तथापि साधु-साध्वी के लिए वे कभी इनका उपयोग कर सकते हैं।

गणावच्छेदक के अन्तिम दो अतिशय द्वितीय सूत्र में अलग से कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम तीन अतिशय गणावच्छेदक के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, क्योंकि गणावच्छेदक-पद ऋद्धि-सम्पन्न पद न होकर कार्यवाहक पद है। अतः उनके लिए अन्तिम दो अतिशय ही पर्याप्त हैं।

Elaboration—Some specialities of *Achar-kalp* have been pointed here as '*Atishaya*' In *Sthananga Sutra* at fifth *sthan* (pp. 175) and at seventh *sthan* (pp. 332) also five and seven *atishayas* respectively of *Acharya* and *Upadhyaya* have been narrated. Out of them five *atishayas* are the same as mentioned in the present aphorism while two *atishayas* of seventh *sthan* are special. They are—(1) *Upkaranatishaya*, and (2) *Bhaktipaanatishaya*

The underlying idea of five *atishayas* mentioned in the scriptures is as under—

(1) An *Acharya* and others can clean the feet even in the *upashraya*.
(2) He can go for call of nature in the vacant land adjoining the *upashraya* even if proper land for such purpose is available outside the village. (3) He can do many joint activities or activities relating to service such as washing of clothes or of attending to others if he so desires. Otherwise even if he has requisite strength, he can get such work done from others.
(4-5) He can go out of the *upashraya* in order to revise some lessons, aphorisms or for some other reasons and stay there for a night or two alone or practice it in a lonely part of the *upashraya*. The use of these special powers and *mantras* for the benefit of a householder is prohibited in the *Agams*. But for monks and nuns they can be used any time.

The last two special attributes of a *ganavachhedak* have been mentioned separately in the second aphorism because the first three

attributes are not necessary for a *ganavachhedak* as his post is an acting one and not of special importance. So the last two attributes are sufficient in his case.

अगीतायों के रहने का विधि—निषेध और प्रायश्चित्त

RULES REGARDING STAY OF NON-LEARNED—THE PROHIBITION AND PRAYASHCHIT

४. से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा (सन्निवेशंसि वा) एगबगडाए एगदुबाराए एगनिक्खमण—पवेसाए (उवस्सए) नो कप्पइ बहूणं अगइसुयाणं एगयओ वत्थए।

अत्थि याइं केइ आयारपकप्पधरे, नत्थि णं केइ छेए वा परिहारे वा। नत्थि याइं णं केइ आयारपकप्पधरे से संतरा छेए वा परिहारे वा।

५. से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा (सन्निवेशंसि वा) अभिनिक्खगडाए अभिनिदुबाराए अभिनिक्खमण—पवेसाए (उवस्सए) नो कप्पइ बहूणं अगइसुयाणं एगयओ वत्थए।

अत्थि याइं केइ आयारपकप्पधरे, जे तत्तियं रयणिं संवसइ, नत्थि णं केइ छेए वा परिहारे वा। नत्थि याइं णं केइ आयारपकप्पधरे जे तत्तियं रयणिं संवसइ, सब्बेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा।

४. ग्राम यावत् राजधानी मे (सन्निवेश में) एक प्राकार (परकोटा) वाले, एक द्वार वाले और एक निष्क्रमण—प्रवेश वाले उपाश्रय मे अनेक अकृतश्रुत (अल्पज्ञ) भिक्षुओं को एक साथ रहना नहीं कल्पता है।

यदि उनमे कोई आचारप्रकल्पधर हो तो वे (अल्पज्ञ) दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं। यदि उनमें कोई आचारप्रकल्पधर न हो तो वे मर्यादा—उल्लघन के कारण दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

५. ग्राम यावत् राजधानी मे (सन्निवेश) मे अनेक प्राकार वाले, अनेक द्वार वाले और अनेक निष्क्रमण—प्रवेश वाले उपाश्रय में अनेक अकृतश्रुत (अल्पज्ञ) भिक्षुओं को एक साथ रहना नहीं कल्पता है।

यदि कोई आचारप्रकल्पधर तीसरे दिन उनके साथ रहे तो वे दीक्षा—छेद या तप रूप प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं। यदि कोई आचारप्रकल्पधर तीसरे दिन भी वहाँ नहीं रहता हो तो उन सभी को उस मर्यादा—उल्लघन का तप या छेद प्रायश्चित्त आता है।

4. Many *bhikshus* who are not learned in scriptures (*akrit*) are not allowed to live in an *upashraya* which has only one boundary wall, one gate or only one entrance-cum-exit, in a village up to capital or suburb (*sannivesh*).

If out of them any one is observing *Achar-prakalp* then he is not liable for *prayashchit* of reduction in ascetic period or of *prayashchit*-austerities.

5. Many *bhikshus* who are not well-read in scriptures are not allowed to stay and live together in an *upashraya* which has many boundary

walls, many gates and many entrances and exits, in a village up to capital or in suburb (sannivesh).

If any monk well read in *Achar-prakalp* stays with them on the third day, then they are not liable for any *prayashchit* of reduction in period of monkhood or of *prayashchit*-austerities. If even on the third day no one well read in *Achar-prakalp* stays with them, then all of them are liable for *prayashchit* of reduction in period of monkhood or of *prayashchit*-austerities due to bye-passing the limits laid down for ascetic restraints.

विशेषण : इन सूत्रों में आचारांग एवं निशीथसूत्र अर्थ सहित कण्ठस्थ धारण नहीं करने वाले बहुश्रुत भिक्षुओं को “अगडसुय”-अकृतश्रुत कहा गया है। अर्थात् प्रमुख बनकर विचारण करने की योग्यता प्राप्ति के लिए (आवश्यक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, आचारांग और निशीथसूत्र) का अध्ययन एवं कण्ठस्थ धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। इन्हें कण्ठस्थ कर अर्थज्ञान प्राप्त नहीं करने वाला भिक्षु आगमिक शब्दों में “अगडसुय” कहा गया है।

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि किसी ग्रामादि में ऐसे अकृतसूत्री भिक्षुओं को छोड़कर बहुश्रुत भिक्षु विहार कर जाए तो अगीतार्थ भिक्षुओं को वहाँ एक साथ रहना भी नहीं चाहिए।

इसी विषय को उपाश्रय की अवस्थिति की दृष्टि से दो विकल्प बताए हैं—

(१) यदि उपाश्रय में निकलने का तथा उसमें प्रवेश करने का मार्ग एक ही हो तो वहाँ अगीतार्थों को एक दिन भी रहना नहीं कल्पता है। (२) यदि उस उपाश्रय में जाने-आने के अनेक मार्ग हों तो अगीतार्थों को एक या दो दिन रहना कल्पता है। तीसरे दिन रहने पर उन्हें प्रायश्चित्त आता है।

शास्त्रकार का आशय यह प्रतीत होता है—अनेक अल्पश्रुत अगीतार्थ साथ रहने में भी उनके समय की हानि ही अधिक सम्भव है। अतः किसी योग्य गीतार्थ बहुश्रुत के साथ रहना चाहिए।

Elaboration—In these aphorisms, those *bhikshus* who are not well read in scriptures and who have not memorized *Acharanga* and *Nisheeth Sutra* including the meaning thereof are called *Agadsuya-akritsuya*. In other words it is very essential to study and memorise *Avashyak*, *Uttaradhyayan*, *Dashavaikalik*, *Acharanga* and *Nisheeth Sutra* in order to gain the capability of passing the ascetic life as head of a group. A *bhikshu* who has not memorized these *Sutras* and has not learnt their meaning is called *Agadsuya* in *Agamik* language

In the present aphorism it is mentioned that in case a *bahushrut bhikshu* moves away from a village leaving such (*akrit*) *bhikshus* behind who are not learned in said *Sutras*, then those *bhikshus* who are not proficient in scriptures (*ageetarth*) should not live together.

In the context of *upashraya*, two different states have been narrated—

(1) In case there is only one common entrance-cum-exit in that *upashraya*, then the *bhikshus* who are not learned in *Agams* (*ageetarth*) should not stay there even for a day. (2) In case there are many entrances and exits in that *upashraya*, then the (*ageetarth*) *bhikshus* who are not learned in *Agams* can stay there for a day or two. In case they stay for the third day, they are liable for *prayashchit*.

The author of the scripture appears to be of the view that there is a great possibility of loss in ascetic restraints even when many *bhikshus* who have a little knowledge of scriptures (*ageetarth*) stay together. So they should stay only with such a monk who is well read in scriptures.

अकेले भिक्षु के रहने का विधि—निषेध RULE REGARDING A BHIKSHU STAYING ALONE

६. से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा (सन्निवेशंसि वा) अभिनिव्वगडाए अभिनिदुवाराए अभिनिक्खमण—पवेसणाए (उवस्सए) नो कप्पइ बहुसुयस्स बग्भागमस्स एगाणियस्स भिक्खुस्स बत्थए, किमंग पुण अप्सुयस्स अप्पागमस्स।

७. से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा (सन्निवेशंसि वा) एगवगडाए, एगदुवाराए, एगनिक्खमण—पवेसाए (उवस्सए) कप्पइ बहुसुयस्स बग्भागमस्स एगाणियस्स भिक्खुस्स बत्थए, उभओ कालं भिक्खुभावं पडिजागरमाणस्स।

६. ग्राम यावत् राजधानी (सन्निवेश) में अनेक वगडा वाले, अनेक द्वार वाले और अनेक निष्क्रमण—प्रवेश वाले उपाश्रय में अकेले बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ भिक्षु को भी रहना नहीं कल्पता है, अल्पश्रुत और अल्पआगमज्ञ अकेले भिक्षु को रहना कैसे कल्प सकता है ? अर्थात् नहीं कल्पता है।

७. ग्राम यावत् राजधानी (सन्निवेश) में एक वगडा वाले, एक द्वार वाले, एक निष्क्रमण—प्रवेश वाले उपाश्रय में अकेले बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ भिक्षु को दोनों समय सयमभाव की जागृति रखते हुए रहना कल्पता है।

6. A *bhikshu* is not allowed to stay alone in a village up to capital which has many *vagadas*, many gates and many entrances and exits even if he is well read in scriptures and *Agams*. So how can a *bhikshu* who has a little knowledge of scriptures and *Agams* can stay there. In other words, he is not allowed to stay there.

7. A *bhikshu* who is well read in scriptures and *Agams* and is staying alone in an *upashraya* which has only one boundary wall, one gate and one entrance-cum-exit situated in a village up to capital should remain vigilant in his ascetic restraints both the times.

विवेचन : इन दोनों सूत्रों के भाव से यह फलित होता है कि—

- (१) जो भिक्षु बहुश्रुत है, उसे एकाकी विचरण करते हुए अनेक द्वार एवं अनेक मार्ग वाले उपाश्रय में निवास नहीं करना चाहिए। (२) किन्तु एक द्वार, एक मार्ग वाले उपाश्रय में वह बहुश्रुत भिक्षु रह सकता है। (३) एकलविहारी (गीतार्थ) भिक्षु को उभयकाल (सोते और उठते समय अथवा दिन में और रात्रि में) वैराग्य एवं संयम गुणों को पुष्ट करने वाली धर्म-जागरणा से धर्म-भावना की वृद्धि करते हुए रहना चाहिए। (४) अल्पश्रुत अल्पआगमज्ञ-अगीतार्थ भिक्षु को किसी भी प्रकार के उपाश्रय में अकेला नहीं रहना चाहिए।

गीतार्थ बहुश्रुत भिक्षु को अकेला रहने का विधान तो इस सूत्र में तथा अन्य आगमों में भी स्पष्ट है, तथापि किस उपाश्रय में निवास करना या न करना अथवा किस तरह जागरूक रहना, यह विधान करना इन सूत्रों का आशय प्रतीत होता है।

विभिन्न प्रकार के उपाश्रयों में गीतार्थ भिक्षु के अकेले रहने पर अथवा अनेक अगीतार्थों के रहने पर किन-किन दोषों की सम्भावना रहती है, यह समझने के लिए जिज्ञासुओं को भाष्य का अवलोकन करना चाहिए। इस आशय का कुछ स्पष्टीकरण आगे के सूत्रों में स्वयं आगमकार ने किया है।

Elaboration—It is evident from these two aphorisms that—

(1) A *bahushrut bhikshu* should not stay during his wanderings in an *upashraya* which has many doors and many passages. (2) But that *bahushrut* can stay in an *upashraya* which has only one door and one approach. (3) A *bhikshu* who is learned in *Agams* and is moving alone should continue increasing his religious aspirations through scriptural awakening both the times (while sleeping and while getting up or during day and during night) that may strengthen his non-attachment (towards worldly activities) and the quality of ascetic restraints. (4) A *bhikshu* who is not well read in scriptures and *Agams* should not stay alone in any type of *upashraya*.

In this *Sutra* and in other *Agams* also it is mentioned that when a monk learned in scriptures can stay alone, still the purport of these aphorisms appears to be to make a provision in which *upashraya* he should stay and in which *upashraya* he should not stay or how he should be remain vigilant (in ascetic discipline).

In order to understand which faults can possibly occur in case a *bhikshu* learned in scriptures stays alone in different types of *upashrayas* or when many *bhikshus* who are not well read in scriptures stay in an *upashraya*, the research scholars should study *bhashya*. The author of *Agams* has himself, to a certain extent, clarified this purpose in the aphorisms ahead.

शुक्र-पुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त PRAYASHCHIT FOR DISCHARGE OF SEMEN

८. जत्थ एए बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेत्ति, तत्थ से समणे निगंथे अन्नयरंसि अचित्तंसि सोयंसि सुवक्कपोगले निग्घाएमाणे हत्थकम्मपडिसेवणपत्ते आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

९. जत्थ एए बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेत्ति, तत्थ से समणे निगंथे अन्नयरंसि अचित्तंसि सोयंसि सुवक्कपोगले निग्घाएमाणे मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं।

८. जहाँ पर ये अनेक स्त्री-पुरुष मैथुन-सेवन करते हैं, वहाँ जो श्रमण निर्ग्रन्थ हस्तकर्म के संकल्प से किसी अचित्त स्रोत में शुक्र-पुद्गल निकाले तो उसे अनुद्घातिक मासिक प्रायश्चित्त आता है।

९. जहाँ पर ये अनेक स्त्री-पुरुष मैथुन-सेवन करते हैं, वहाँ जो श्रमण निर्ग्रन्थ मैथुन-सेवन के संकल्प से किसी अचित्त स्रोत में शुक्र-पुद्गल निकाले तो उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त आता है।

8. Many men and women engage in sex at a place. At that place if a Jain monk with a strong attitude of committing unnatural sex discharges his semen in any non-living thing, then he is liable for *anudghatik prayashchit*

9. Many men and women engage in sex at a place. If a monk with an attitude of enjoying sex, discharges his semen in any non-living thing then he is liable for *chaturmasik anudghatik prayashchit*.

बिबेचन : पिछले चार सूत्रों में भिक्षु को एकाकी रहने या न रहने सम्बन्धी कथन किया गया है और यहाँ इन दोनों सूत्रों में ब्रह्मचर्य व्रत भग का सम्बन्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए भी अपरिपक्व अल्पज्ञ भिक्षुओं को अकेला रहना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है और आगमज्ञ गीतार्थ साधु का भी अकेले रहने की स्थिति में मन डौंवाडोल होना बहुत सम्भव है। अतः अगीतार्थ को तो कभी अकेला नहीं रहना चाहिए और गीतार्थ को भी प्रसंगोपात्त रहना पड़ा तो तप-संयम व वैराग्य की भावना से धर्म जागरण में विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए।

गच्छ या समूह में रहने से लज्जा आदि अनेक कारणों से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा होती है तथा उसे वैराग्य, स्वाध्याय आदि की प्रेरणा भी मिलती रहती है। मैथुन का संकल्प व विकारोत्तेजना से ब्रह्मचर्य खलित करने पर उक्त प्रायश्चित्त का विधान है।

Elaboration—In the earlier four aphorisms there is the description regarding a monk staying alone or not staying alone. The present two aphorisms relate to breaking the vow of *brahmcharya*. Thus it is evident that even for safe-guarding *brahmcharya* raw *bhikshus* who are not well read in *Agams* can be in great trouble if they stay alone. There is possibility of disturbance in the mind of a well read monk if he stays alone. So a monk who is not well read in *Agams* should never stay alone.

In case a monk learned in *Agams* has to stay alone in any situation, he should make special effort to remain in a state of spiritual awakening with deep contemplation for strengthening austerities, ascetic restraints and non-attachment.

When one is in a *gachha* or in a group, the vow of celibacy (*brahmcharya*) is protected due to many reasons including shame (involved in sex). So one gets inspiration for engaging in ascetic discipline and scriptural study. The above said provision is to deal with care where the vow of *brahmcharya* is affected by the strong intention of engaging in sex or by a polluting attitude.

अन्य गण से आये हुए को गण में सम्मिलित करने का निषेध

PROHIBITION OF ACCEPTING ONE WHO HAS COME FROM ANOTHER GROUP

१०. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, निग्गंथिं अण्ण गणाओ आगयं खुयायारं, सबलायारं, भिज्जायारं, संकिलिद्धायारं तस्स ठणस्स अणालोयावेत्ता अपडिबकमावेत्ता, अनिंदावेत्ता, अणरहावेत्ता, अबिउट्ठावेत्ता, अबिसोहावेत्ता, अकरणाए अणम्भुद्धावेत्ता, अहारिहं पायच्छित्तं अपडिबज्जावेत्ता उवट्ठावेत्तए वा, संभुजित्तए वा, संबसित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा।

११. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, निग्गंथं अण्ण गणाओ आगयं खुयायारं जाव संकिलिद्धायारं, तस्स ठणस्स अणालोयावेत्ता जाव अहारिहं पायच्छित्तं अपडिबज्जावेत्ता उवट्ठावेत्तए वा, संभुजित्तए वा, संबसित्तए वा तस्स इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१०. अन्य गण से आई हुई निर्ग्रन्थी यदि खण्डित, शबल, भिन्न और संक्लिष्ट आचार वाली हो तो उसे जब तक सेवन किये हुए दोष की आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा, व्युत्सर्ग एवं आत्म-शुद्धि न करा ले और भविष्य में पुनः पापस्थान-सेवन न करने की प्रतिज्ञा कराके दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न करा लें तब तक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसे पुनः चारित्र में उपस्थापित करना, उसके साथ साम्प्रोगिक व्यवहार करना और साथ में रखना नहीं कल्पता है तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना भी नहीं कल्पता है।

११. अन्य गण से आया हुआ निर्ग्रन्थ यदि खण्डित यावत् संक्लिष्ट आचार वाला हो तो उसे सेवन किये हुए दोष की आलोचना यावत् दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न करा ले तब तक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसे पुनः चारित्र में उपस्थापित करना, उसके साथ साम्प्रोगिक व्यवहार करना और साथ में रखना नहीं कल्पता है तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना भी नहीं कल्पता है।

10. In case a nun who has come from another group has malicious, bad, faulty character, she should first do self-censure, *pratikraman*, condemn, and openly curse the faults she had committed earlier. Thus

she should cleanse herself and take an oath that she shall not incur such faults in future. She should accept *prayashchit* for her faults. Up to the time all this is done, it is not allowed to re-establish her in saintly conduct, to mix with her and to allow her to join the group. It is not allowed till then to direct her or guide her even for a short period.

11. In case a monk has come from another *gana* (group), has malicious, bad, faulty and condemnable character, he should first do self-censure, *partikraman* (self-introspection), condemn and openly curse the faults he had committed earlier. Thus he should cleanse himself and should take an oath that he shall not incur such faults again. He should accept *prayashchit* for those faults. Up to the time all this is done, it is not allowed for monk and nuns to re-establish him in monkhood, to mix with him and to allow him to join their group. It is not allowed till then to direct him or to guide him in that conduct even for a short period.

विवेचन : ब्रह्मचर्यभंग आदि बड़े दोष के कारण कोई साधु-साध्वी स्वतः गच्छ छोड़कर किसी अन्य गच्छ वालो के पास आये अथवा गच्छ वालो के द्वारा गच्छ से निकाल दिये जाने पर आये तो उसे कब, कैसे रखना इसका विधि-निषेध प्रस्तुत दो सूत्रों में है।

॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—A *Sadhu* or a *Sadhvi* comes to another group after leaving the earlier due to the grave faults committed in practicing the vow of celibacy and the like or due to the fact that he or she has been expelled from the original group. These two *sutras* enunciate the rules and procedures when and how he or she should be dealt with.

● SIXTH UDDESHAK CONCLUDED ●

सातवीं उद्देशक SEVENTH UDDESHAK

अन्य गण से आई साध्वी के रखने में बरत्तर पृच्छा

QUESTIONING OF A NUN COMING FROM ANOTHER GROUP

१. जे निगंथा व निगंथीओ य संभोइया सिक्ख, नो कण्ड निगंथीणं निगंथे अणापुच्छिता निगंथिं अन्नगणाओ आगयं खुयायारं जाव संकिलिद्धायारं तस्स ठप्पस्स अणालोयावेत्ता जाव अहारिहं पायच्छित्तं अपडिबज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, उवट्ठवेत्तए वा, संभुंजित्तए वा, संबसित्तए वा, तीसे इत्तरियं विसं वा, अणुदिसं वा, उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

२. कण्ड निगंथाणं निगंथीओ आपुच्छिता वा, अणापुच्छिता वा, निगंथीं अन्नगणाओ आगयं खुयायारं जाव संकिलिद्धायारं तस्स ठप्पस्स अणालोयावेत्ता जाव पायच्छित्तं पडिबज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, उवट्ठवेत्तए वा, संभुंजित्तए वा, संबसित्तए वा, तीसे इत्तरियं विसं वा, अणुदिसं वा, उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा, तं च निगंथीओ नो इच्छेज्जा, सयमेव नियं ठाणे।

१. जो साम्भोगिक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ हैं, वहाँ उनके पास कोई अन्य गण से खण्डित यावत् सक्लिष्ट आचार वाली निर्ग्रन्थी आए तो निर्ग्रन्थ (आचार्य-उपाध्याय) को पूछे बिना और उसके पूर्व में सेवन किये हुए दोष की आलोचना यावत् दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराये बिना उससे प्रश्न पूछना, उसे बाधना देना, चारित्र में पुनः उपस्थापित करना, उसके साथ बैठकर भोजन करना और साथ में रखना नहीं कल्पता है (यहाँ तक कि) उसे अल्पकाल के लिए आचार्य आदि की निश्रा का निर्देश करना या धारण करना भी नहीं कल्पता है।

२. निर्ग्रन्थ के समीप यदि कोई अन्य गण से खण्डित यावत् सक्लिष्ट आचार वाली निर्ग्रन्थी आए तो निर्ग्रन्थियो (प्रवर्तिनी) को पूछकर या बिना पूछे भी सेवित दोष की आलोचना यावत् दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराके उससे प्रश्न पूछना, उसे बाधना देना, चारित्र में पुनः उपस्थापित करना, उसके साथ बैठकर भोजन करने की और साथ रखने की आज्ञा देना कल्पता है तथा उसे अल्पकाल की दिशा या अनुदिशा (आचार्यादि की निश्रा) का निर्देश करना या धारण करना कल्पता है, किन्तु यदि निर्ग्रन्थियाँ उसे न रखना चाहें तो उसे चाहिए कि वह पुनः अपने गण में चली जाए।

1. *Sambhogic monks and nuns are not allowed to have any dealings with a nun of malicious, bad, faulty and commendable character if she comes to them. She should first self-censure, do pratikaraman, condemn and curse her faults and accept prayashchit awarded to her for her faults. Till then, one is not allowed to ask any question from her, to teach her, to re-establish her in the Order, to dine with her or to mix with her. Further, the permission of Acharya or Upadhyaya should be*

informed first and his permission should be obtained. Till then one is not allowed to call her even for a short time that she is under the over all direction of Acharya and the like or allow her to join the group.

2. A nun has malicious, bad, faulty and condemnable character. She comes to a monk. He should then after inquiring from nuns (*pravartini*) or without inquiring from her, make that nun to self-censure, hate, codemn her faults and accept *prayaschit* for her faults. Thereafter, question can be asked from her and she can be taught sermons. She can be re established in monkhood and she can be allowed to dine with them and mix with them. She can be given directions and named a disciple of a particular Acharya even for a short period. However, if the nuns do not want to keep her with them, she should go back to her original group.

बिबेचन : छठे उद्देशक के सूत्र १०-११ में खण्डित आचार वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के अन्य गण से आने पर उसके आलोचना प्रायश्चित्त करने का विधान किया गया है और प्रस्तुत दो सूत्रों में केवल साध्वी के आने पर साम्भोगिक श्रमण या श्रमणी को पूछने सम्बन्धी विधान है।

यदि निर्ग्रन्थी के पास ऐसी साध्वी आये तो वह अपने साम्भोगिक साधुओं को अर्थात् आचार्य, उपाध्याय आदि को पूछकर, उनकी आज्ञा होने पर ही उस साध्वी को रख सकती है, तथा अन्य व्यवहार कर सकती है। किन्तु पूछे बिना, ऐसी साध्वी के साथ सूत्रोक्त कार्य करना या निर्णायक उत्तर देना नहीं कल्पता है। आचार्य आदि यदि अन्यत्र हों तो उनकी आज्ञा प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

यदि निर्ग्रन्थ के पास अर्थात् आचार्यादि के पास ऐसी साध्वी आए तो वे उसके लिए साध्वियों को अर्थात् प्रवर्तिनी को पूछकर निर्णय ले सकते हैं अथवा कभी (किसी कारणवश) बिना पूछे भी निर्णय कर उस साध्वी को प्रवर्तिनी के सुपुर्द कर सकते हैं और उस साध्वी के इत्वरिक (अल्पकालिक) आचार्य, उपाध्याय या प्रवर्तिनी की निश्रा का निर्देश भी कर सकते हैं।

Elaboration—Aphorism 10 & 11 indicate the procedure regarding self censure and *prayaschit* due to a monk or nun of faulty, condemnable, malicious character who comes from another group. In the present two aphorisms there is provision regarding questions that *Sambhogik* monk or nun should ask from such a nun.

In case such a nun comes to a *nirgranthu*, then she should first inform *Sambhogik* monks namely *Acharya*, *Upadhyaya* and the like. If they allow, only then she can keep that *Sadhvi* and have dealings with her. She is not allowed to have dealings with her or to convey her definite decision without such permission. In case, *Acharya* and the like is at some other place, she should wait for his orders.

In case such a *Sadhvi* comes to the *Acharya* and the like, he can take a decision after inquiring from *Sadhvis* (*pravartini*). In peculiar

circumstances, he can take a decision even without such an enquiry and hand her over to the *pravartini*. He can direct that the said *Sadhvi* shall be for a short period under the charge of such and such *Acharya*, *Upadhyaya* or *pravartini*.

सम्बन्ध-विच्छेद करने सम्बन्धी विधि-निषेध RULES ABOUT EXPULSION

३. जे निगंथा य निगंथीओ य संभोइया सिया, नो णं कणइ निगंथाणं पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए। कणइ णं पच्चक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए।

जत्थेव अण्णमण्णं पासेज्जा तत्थेव एवं वएज्जा—“अहं णं अज्जो ! तुमए सद्धिं इमंमि कारणम्मि पच्चक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेमि।” से य पडितप्पेज्जा, एवं से नो कणइ पच्चक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए। से य नो पडितप्पेज्जा, एवं से कणइ पच्चक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए।

४. जे निगंथा य निगंथीओ य संभोइया सिया, नो णं कणइ निगंथीणं पच्चक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए। कणइ णं पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए।

जत्थेव ताओ अप्पणो आयरिय—उवज्जाए पासेज्जा तत्थेव एवं वएज्जा—“अहं णं भंते ! अमुगीए अज्जाए सद्धिं इमंमि कारणम्मि पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेमि।” सा य पडितप्पेज्जा, एवं से नो कणइ पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए। सा य नो पडितप्पेज्जा एवं से कणइ पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए।

३. जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ साम्भोगिक हैं, उनमें निर्ग्रन्थ को परोक्ष में साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके विसम्भोगी करना (गण से बाहर निकलना) नहीं कल्पता है, किन्तु प्रत्यक्ष में साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी करना कल्पता है।

जब एक-दूसरे से मिले तब इस प्रकार कहे कि ‘हे आर्य ! मैं अमुक कारण से तुम्हारे साथ साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके तुम्हें विसम्भोगी करता हूँ।’ इस प्रकार कहने पर वह यदि (अपने दोष का) पश्चात्ताप करे तो प्रत्यक्ष में भी उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी करना नहीं कल्पता है। यदि वह पश्चात्ताप न करे तो प्रत्यक्ष में उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी करना कल्पता है।

४. जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ साम्भोगिक हैं, उनमें निर्ग्रन्थी को प्रत्यक्ष में साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके विसम्भोगी करना नहीं कल्पता है। किन्तु परोक्ष में साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसंभोगी करना कल्पता है।

जब वे अपने आचार्य या उपाध्याय की सेवा में पहुँचे तब उन्हें इस प्रकार कहें कि ‘हे भते ! मैं अमुक आर्या के साथ अमुक कारण से परोक्ष रूप में साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी करना चाहती हूँ।’ तब वह निर्ग्रन्थी यदि (आचार्य-उपाध्याय के समीप अपने सेवित दोष का)

पश्चात्ताप करे तो उसके साथ परोक्ष में भी साम्भोगिक व्यवहार बन्द करना व उसे विसम्भोगी करना नहीं कल्पता है। यदि वह पश्चात्ताप न करे तो परोक्ष में उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी करना कल्पता है।

3. If *Nirgranth* and *Nirgranthis* are *Sambhogik*, it is not allowed to expel the monk (*Visambhogik*) from the *gana* (group) and stopping *Sambhogik* treatment with him indirectly. But directly stopping *Sambhogik* treatment with him, he can be expelled from the group (declared *Visambhogik*).

When they meet each other, one should say—"O the blessed ! I, due to such and such reason, am stopping *Sambhogik* treatment (living together) with you and declare you *Visambhogik*." If in reply to it, he repents for his fault then it is not allowed to stop *Sambhogik* treatment with him and treat him as *Visambhogik* (expelled from the group). If he does not repent (for his fault), one is allowed to directly stop *Sambhogik* dealings with him and treat him as *Visambhogik*.

4. If monks and nuns are *Sambhogik*, then a nun (*Nirgranthi*) is not allowed to be *Visambhogik* with others stopping directly *Sambhogik* dealing. But she is allowed to be *Visambhogik* with the other indirectly stopping *Sambhogik* dealings

When they reach near their *Acharya* or *Upadhyaya*, they should say—"O the blessed ! I, due to such and such reason want to indirectly stop *Sambhogik* dealings with such and such nun and be *Visambhogik* in dealing with her."

विवेचन : इन दो सूत्रों में साम्भोगिक व्यवहार के विच्छेद करने की विधि बताई गई है। भिक्षु को यदि भिक्षु के साथ व्यवहार बन्द करना हो तो उसके समक्ष उसके द्वारा सेवित दोषों का स्पष्ट कथन करते हुए वे व्यवहार बन्द करने को कह सकते हैं। सूत्र में प्रयुक्त "भिक्षु" शब्द से यहाँ "आचार्य" समझना चाहिए। क्योंकि आचार्य ही गच्छ के अनुशास्ता होते हैं। उन्हें जानकारी दिए बिना किसी भी साधु को अन्य साधु के साथ व्यवहार बन्द करना उचित नहीं है।

साध्वियों को साधु के समक्ष अर्थात् आचार्यादि के समक्ष निवेदन करना आवश्यक होता है, किन्तु आचार्यादि साधु-साध्वियों की सलाह लिए बिना ही किसी भी साधु-साध्वी को असाम्भोगिक कर सकते हैं।

भिक्षु विसंभोग किए जाने वाले साधुओं के समक्ष आचार्यादि को कहें और साध्वियाँ विसंभोग की जाने वाली साध्वियों की अनुपस्थिति में आचार्यादि से कहें। तब वे उनसे पूछताछ करें, यह दोनों सूत्रों में आये प्रत्यक्ष और परोक्ष-विसंभोग का तात्पर्य है।

इस प्रकार निवेदन के पश्चात् सदोष साधु या साध्वी अपने दोषों का पश्चात्ताप करके सरलता एवं लघुता धारण कर ले तो उसे प्रायश्चित्त देकर उसके साथ सम्बन्ध रखा जा सकता है। पश्चात्ताप न करने पर सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाता है।

Elaboration—In these two aphorisms, the procedure of stopping *Sambhogik* treatment has been narrated. In case a *bhikshu* wants to stop dealings with another *bhikshu*, he can do so clearly narrating the faults committed by that *bhikshu*. In this aphorism the word *bhikshu* should be understood to mean *Acharya* because the *Acharya* alone is the administrator of the group (*gachha*). Without informing him (the *Acharya*), it is not proper for any monk of the *gachha* to stop dealing with another monk (of the same *gachha*).

It is essential for nuns to inform *Acharya* and the like but *Acharya* and the like can declare a monk or a nun as *Asambhogik* without consulting monks and nuns.

A *bhikshu* should inform the *Acharya* in the presence of those monks who are to be made *Visambhogik* while the nuns should inform the *Acharya* in the absence of the nuns whom they want to be declared *Visambhogik*. Then the *Acharya* should enquire into the matter. This is the interpretation of direct and indirect *Visambhog*.

If after such information, the monk or nun who has committed the fault repents for the said faults in ascetic discipline and thus becomes humble and straight forward, then after awarding *prayashchit* to him/her, normal dealings can be maintained with him/her. In case he/she does not repent for the faults, the dealings with him/her should be stopped forthwith.

प्रव्रजित करने आवि के विधि—निवेद्य PROCEDURE OF INITIATION (IN MONKHOOD)

५. नो कप्पइ निग्गंथाणं निग्गंथीं अण्णो अट्ठाए पब्बावेत्तए वा, मुंडावेत्तए वा, सेहावेत्तए वा, उवट्ठावेत्तए वा, संबसित्तए वा, संभुजित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उहिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

६. कप्पइ निग्गंथाणं निग्गंथिं अण्णेसिं अट्ठाए पब्बावेत्तए वा जाव संभुजित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उहिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

७. नो कप्पइ निग्गंथीणं निग्गंथं अण्णो अट्ठाए पब्बावेत्तए वा जाव संभुजित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उहिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

८. कप्पइ निग्गंथीणं निग्गंथं अण्णेसिं अट्ठाए पब्बावेत्तए वा जाव संभुजित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उहिसित्तए वा, धारेत्तए वा।

९. निर्ग्रन्थी (साध्वी) को अपनी शिष्या बनाने के लिए प्रव्रजित करना, मुंडित करना, शिक्षित करना, चारित्र मे पुनः उपस्थापित करना, उसके साथ रहना और साथ बैठकर भोजन करने के लिए

निर्देश करना निर्ग्रन्थ को नहीं कल्पता है तथा इत्वरिक—अल्पकाल के लिए उसके दिशा (आचार्य) या अनुदिशा (उपाध्याय व प्रवर्तिनी) की (निष्ठा का) निर्देश करना एवं उसे धारण करना नहीं कल्पता है।

६. दूसरों की शिष्या बनाने के लिए किसी निर्ग्रन्थी को प्रव्रजित करना यावत् साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश करना निर्ग्रन्थ को कल्पता है तथा अल्पकाल के लिए उसकी दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना एवं उसे धारण करना कल्पता है।

७. निर्ग्रन्थ (साधु) को अपना शिष्य बनाने के लिए प्रव्रजित करना यावत् साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश करना निर्ग्रन्थी को नहीं कल्पता है तथा अल्पकाल के लिए उसकी दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना एवं उसे धारण करना नहीं कल्पता है।

८. निर्ग्रन्थ को अन्य का शिष्य बनाने के लिए प्रव्रजित करना, साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश करना निर्ग्रन्थी को कल्पता है तथा अल्पकाल के लिए उसकी दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना एवं उसे धारण करने के लिए अनुज्ञा देना कल्पता है।

5. A *Nirgranth* (monk) is not allowed to initiate, get shaved, educate, initiate again in ascetic conduct, or to direct a nun to stay with him or to dine with him in order to make her his disciple. He is also not allowed to direct that for a short period she shall be under the supervision of such and such *Acharya* (*disha*) or such and such *Upadhyaya* or *pravartini* (*anudisha*) nor can he keep her as such.

6. A *nirgranth* is allowed to initiate up to direct a nun for dining with him in order to make her as disciple of other nun. He is allowed to direct that for a short period she shall be under the supervision of *Acharya* or *Upadhyaya* and he can keep her as such.

7. A *nirgranthi* (Jain nun) is not allowed to initiate, up to direct a monk to dine with her in order to make him as her disciple. She is also not allowed to direct that for a short period, he shall be under the supervision of such and such *Acharya* and such and such *Upadhyaya* nor she can keep her as such.

8. A *nirgranthi* (nun) is allowed to initiate upto direct a monk to dine with her in order to make him a disciple of another monk. She can also direct that he will be for a short period under the supervision of such and such *Acharya* or *Upadhyaya* and can grant her permission for it.

विवेचन : सामान्य विधानानुसार साधु की दीक्षा आचार्य, उपाध्याय के द्वारा एवं साध्वी की दीक्षा आचार्य, उपाध्याय या प्रवर्तिनी के द्वारा दी जाती है। तथापि कभी कोई गीतार्थ मुनि किसी भी साधु या साध्वी को दीक्षित कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी गीतार्थ श्रमणी किसी भी साधु या साध्वी को दीक्षित कर सकती है। किन्तु उन्हें आचार्य की आज्ञा लेना आवश्यक होता है।

किसी भी साधु को दीक्षित करना हो तो आचार्य, उपाध्याय के लिए दीक्षित किया जा सकता है और साध्वी को दीक्षित करना हो तो आचार्य, उपाध्याय या प्रवर्तिनी के लिए दीक्षित किया जा सकता है। किन्तु साधु अपने लिए साध्वी को और साध्वी अपने लिए साधु को दीक्षित नहीं कर सकती। इस नियम का उल्लंघन करने से जिनशासन की अवहेलना होती है।

Elaboration—As a general rule a monk is initiated in monkhood by an *Acharya* or *Upadhyaya* and a nun is initiated by the *Acharya*, *Upadhyaya* or *pravartini*. However a monk who is learned in *Agams* can initiate a monk or a nun in ascetic conduct. Similarly a nun who is learned in *Agams* can initiate any monk or nun. But it is essential that they should take permission of *Acharya*.

In case a monk is to be initiated he can be initiated in monkhood for an *Acharya* or *Upadhyaya*. In case a nun has to be initiated, she can be initiated for *Acharya*, *Upadhyaya* or *pravartini*. But a monk cannot initiate a nun for himself nor a nun can initiate a monk for herself. Deviation from this rule, brings disgrace to the administration of *Jinas*.

विशेष शब्दों के अर्थ : पद्मावेत्तए = दीक्षित करना। मुंडावेत्तए = लुघन करना। सिक्खावेत्तए = शिक्षित करना। ग्रहण शिक्षा में दशवैकालिकसूत्र पठाना। आसेवन शिक्षा में आचारविधि वस्त्र-परिधान आदि कार्यों की विधि बताना। उवट्ठावेत्तए = बड़ी दीक्षा देना। संभुजित्तए = आहारादि देना। संवासित्तए = साथ रखना।

MEANING OF IMPORTANT WORDS

Pavvettaye—To initiate in monkhood **Mundovettaye—**To shave the head. **Sikkhavettaye—**To educate. To teach *Dashavaikalik*, the procedure regarding clothes, their upkeep. **Uvatthavettaye—**To initiate in major asceticism **Sambhunjittaye—**To give food and the like. **Samvasittaye—**To keep him along.

दूरवर्ती गुरु आदि को निर्देश करके दीक्षा का विधि—निषेध

PROCEDURE OF INITIATING OR NOT IN OVERALL DIRECTION OF A GURU AT A FAR AWAY PLACE

१. नो कण्णइ निगंथीणं विइकिट्ठियं दिसं वा अणुदिसं वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१०. कण्णइ निगंथाणं विइकिट्ठियं दिसं वा अणुदिसं वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा।

१. निर्ग्रन्थियों को दूरस्थ (बहुत दूर रही हुई) प्रवर्तिनी या गुरुणी का उद्देश करना (निश्रा में दीक्षा देना) या धारण करना नहीं कल्पता है।

१०. निर्ग्रन्थ को दूरस्थ आचार्य या गुरु आदि का उद्देश करना या धारण करना कल्पता है।

9. Jain nuns are not allowed to initiate or get initiated in overall guardianship of a *pravartini* or spiritual teacher who is staying at a far away place.

10. The Jain monks are not allowed to initiate or get initiated in overall guardianship of an *Acharya* or spiritual master who is staying at a far away place.

विवेचन : किसी भी साध्वी—(विरक्ता दीक्षार्थिनी) को कहीं पर भी दीक्षित होना हो तो उस क्षेत्र से अत्यन्त दूर रही हुई प्रवर्तिनी की निश्रा में करके किसी के पास दीक्षित होना नहीं कल्पता है, क्योंकि इतनी दूर वह स्वयं अकेली जा नहीं सकती, अधिक दूर होने से कोई पहुँचा नहीं सकते। लम्बे समय के अन्तर्गत उसका भाव परिवर्तित हो जाय, वह बीमार हो जाय, उसकी गुरुणी बीमार हो जाय या काल कर जाय इत्यादि स्थितियों में अनेक सकल्प-विकल्प या क्लेश, अशांति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, इत्यादि कारणों से अतिदूरस्थ गुरुणी आदि का निर्देश कर किसी के पास दीक्षित होना साध्वी के लिए निषेध किया गया है।

सामान्य भिक्षु को भी दूरस्थ आचार्य आदि की निश्रा का निर्देश कर किसी के पास दीक्षित होना नहीं कल्पता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि साध्वी के लिए कहे गये दोषों की सम्भावना साधु के लिए भी हो सकती है। फिर भी द्वितीय सूत्र में जो छूट दी गई है, उसका आशय भाष्य में यह बताया गया है कि यदि दीक्षित होने वाला भिक्षु पूर्ण स्वस्थ एवं ज्ञानी, वैराग्यवान् और स्वयं धर्मोपदेशक है तथा उसका आचार्य भी ऐसा ही ज्ञानी, वैरागी है तो दूरस्थ क्षेत्र में किसी के पास दीक्षित हो सकता है।

Elaboration—In case any worldly detached lady wants to get initiated in asceticism she is not allowed to do so accepting overall supervision of a *pravartini* who is staying at an extremely far away place from that area because she neither can go alone to such a distant place herself nor can any one take her to such distant place. Further there is possibility that her mind may change during the long period, she may fall ill, the spiritual teacher may fall ill or die and in suchlike situation many turbulations may arise in the mind which may disturb her peace. Therefore it is prohibited to initiate a nun in asceticism by declaring as her spiritual teacher a nun who is at very distant place.

An ordinary *bhikshu* is also not allowed to get initiated in monkhood accepting overall supervision of an *Acharya* and the like who is at a far away place. It should be understood as a corollary because the faults in ascetic conduct mentioned in case of a nun may occur in case of a monk also. Still the purpose of the exception mentioned in second aphorism as mentioned in *bhashya* is that in case the monk being initiated is healthy, well read in scriptures, detached from worldly activities and also a speaker in *Dharma* and his *Acharya* is also well read in scriptures, then he can get initiated accepting overall guardianship of that *Acharya* although the said *Acharya* is at a distance.

कलह—उपशमन के विधि—निवेद्य TO SADHU QUARREL—PROCEDURE THEREOF

११. नो कण्डि निगंथाणं विइकिइइं पाहुइं विओसवेत्तए।

१२. कण्डि निगंथाणं विइकिइइं पाहुइं विओसवेत्तए।

११. निर्ग्रन्थो मे यदि परस्पर कलह हो जाए तो उन्हें दूर रहते हुए ही उपशान्त होना या क्षमायाचना करना नही कल्पता है।

१२. निर्ग्रन्थो मे यदि परस्पर कलह हो जाए तो उन्हें दूरवर्ती क्षेत्र मे रहते हुए भी उपशान्त होना या क्षमायाचना करना कल्पता है।

11. In case a quarrel arises between two or more monks, then they are not allowed to pacify or beg pardon from a great distance.

12. In case a quarrel arises between two or more nuns, then they are allowed to pacify or beg pardon even from a great distance.

विवेचन : बृहत्कल्प, उ ४ मे बताया है—साधु—साध्वी को कलह होने के बाद क्षमायाचना किये बिना विहार आदि करना नहीं कल्पता है। तथापि कभी दोनों में से एक की अनुपशाति के कारण कोई विहार करके दूर देश में चला जाए और बाद में उस अनुपशांत साधु—साध्वी के मन मे स्वतः या किसी की प्रेरणा से क्षमायाचना का भाव उत्पन्न हो तो साध्वी को क्षमापना के लिए अतिदूर क्षेत्र मे नहीं जाना चाहिए किन्तु अन्य किसी जाने वाले भिक्षु के साथ क्षमायाचना का सन्देश भेज देना चाहिए, किन्तु भिक्षु को यथास्थान जाकर ही क्षमायाचना करना चाहिए। इस अलग-अलग विधान का कारण सूत्र ९-१० मे कहे अनुसार ही समझ लेना चाहिए कि साध्वी का जाना पराधीन है और साधु का अकेला जाना भी सम्भव है। यदि निकट का क्षेत्र हो तो साध्वी को भी अन्य साध्वियों के साथ वहीं जाकर क्षमापना करना चाहिए। सूत्रोक्त विधान अतिदूरस्थ क्षेत्र की अपेक्षा से है। किन्तु परस्पर क्षमायाचना करना अत्यन्त आवश्यक है। क्षमापना किये बिना कालधर्म प्राप्त हो जाय तो वह विराधक हो जाता है।

द्रव्य एव भाव के भेद से क्षमापना दो प्रकार का है—

(१) द्रव्य से—यदि किसी के प्रति नाराजगी का भाव या रोषभाव हो तो उसे प्रत्यक्ष मे कहना कि “मे आपको क्षमा करता हूँ और आपके प्रति प्रसन्नभाव धारण करता हूँ।” यदि कोई व्यक्ति किसी की भूल के कारण रुठ हो तो उससे कहना कि “मेरी गलती हुई आप क्षमा करे, पुनः ऐसा व्यवहार नही करूँगा।”

(२) भाव से—शान्ति, सरलता एवं नम्रता से हृदय को पूर्ण पवित्र बना लेना।

इस प्रकार के व्यवहार से तथा भावों की शुद्धि एवं हृदय की पवित्रता के साथ क्षमा करना और क्षमा माँगना यह पूर्ण क्षमापना विधि है। (विवेचन . उपाध्याय मुनि श्री कन्हैयालाल जी म, पृ ३९२-३९३)

Elaboration—In *Brihat-kalp Uddeshak* 4, it has been stated that monk and nun should not leave that area without seeking forgiveness from each other when a quarrel arises. Still if one of them goes to a distant place because the other one did not get pacified and later that monk or nun who did not get pacified earlier thinks himself/herself or because of

inducement from any other that he/she should seek forgiveness then the nun should not go to the far away place. She should rather send her request of forgiveness through some *bhikshu* who is going that side. But the *bhikshu* should seek forgiveness only by going to that place. The purpose of having different provision in the code should be understood in the light of aphorisms 9 and 10 that the movement of nun is dependent on others while it is possible for a monk to go alone. If the place concerned is nearby then the nun also should go there with other nuns and seek forgiveness. The provision in the aphorism is with reference to a fairly distant place. It is however, very essential to seek mutual forgiveness. In case one dies without seeking forgiveness, then he becomes adverse follower of the code.

Forgiveness is of two types on the basis of external (*Dravya*) forgiveness and internal (*bhaava*) forgiveness.

(1) **In respect of Dravya**—In case one is having anger or ill will towards another, he should say directly—"I forgive you and I am having a pleasant attitude towards you" In case one becomes angry because the other one had committed a fault or he should tell him—"I committed a mistake. Please forgive me. I shall not act in such a manner again."

(2) **In context of Bhaava**—To make one's heart completely pure by equanimity simplicity and humility.

Thus the process of observing forgiveness completely is to have pure thoughts and clean heart and then to forgive and seek forgiveness. (*Commentary Upadhyaya Shri Kanhaiyalal ji Maharaj, pp 392-393*)

व्यतिकृत काल में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए स्वाध्याय का विधि-निषेध

PROHIBITION OF STUDYING SCRIPTURES DURING PROHIBITED PERIOD

१३. जो कण्वइ निर्ग्रन्थीणं बिइगिटे काले सज्जायं करेत्तए।

१४. कण्वइ निर्ग्रन्थीणं बिइगिटे काले सज्जायं करेत्तए निर्ग्रन्थनिस्ताए।

१३. निर्ग्रन्थी को व्यतिकृत काल में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है।

१४. निर्ग्रन्थ की निश्चा में निर्ग्रन्थियों को व्यतिकृत काल में भी स्वाध्याय करना कल्पता है।

13. *Nirgranthas* are not allowed to study scriptures during prohibited (*vyatikrisht*) period.

14. Jain nuns can study scriptures under the guidance of a Jain monk even during prohibited period.

निषेध : जिन आगमों का स्वाध्याय जिस काल में निषिद्ध है, वह काल उन आगमों के लिए ब्यतिकृत काल कहा जाता है। साधु-साध्वी को ऐसे समय में स्वाध्याय अर्थात् आगम के मूल पाठ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। (वर्जित स्वाध्याय काल निशीथसूत्र, उद्देशक १९ के अनुसार जाने) संक्षेप में कालिक सूत्रों का वर्जित स्वाध्याय काल दिन और रात का दूसरा-तीसरा प्रहर है। उत्कालिक सूत्रों का चार संध्याकाल में स्वाध्याय वर्जित है।

इनमें से उपलब्ध कालिक सूत्रों का उत्काल में स्वाध्याय करना प्रथम सूत्र में निषिद्ध है, किन्तु दूसरे सूत्र में साध्वी के लिए निर्ग्रन्थी के पास स्वाध्याय करने का आपवादिक विधान है। उसका कारण यह है कि कभी-कभी प्रवर्तिनी या साध्वियों को मूल पाठ उपाध्याय आदि को सुनाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि अन्य साधु-साध्वियों में मूल पाठ की परम्परा समान रहे। साधु-साध्वियों के परस्पर आगमों के स्वाध्याय का एवं वाचना का समय दूसरा-तीसरा प्रहर ही योग्य होता है, इसलिए यह छूट दी गई है, ऐसा समझना चाहिए।

Elaboration—The study of certain *Agams* is prohibited during a certain period. That period of time is called prohibited period for these *Agams*. Monks and nuns should not study *Agams* during that period. In other words they should not read original text of *Agams* at that time (Prohibited period should be known as stated in *uddeshak* 19 of *Nisheeth Sutra*). In brief, study of *Kalik Sutras* is prohibited during the second and third quarters of the day and the night. The study of *Utkalik Sturas* is prohibited during the four junctions (*Sandhya-kaal*) namely sunrise, noon, sunset and midnight.

In the first aphorism the study of available *Kalik Sutras* is prohibited during the period so mentioned (*Utkaal*) but in the second aphorisms there is an exceptional provision in case of study by a nun before a *pravartini*. It is because sometimes *pravartini* or nuns have to recite the text before *Upadhyaya* and the like so that the tradition of memorising the text may continue. The usual timing of scriptural study and taking lessons from the texts for monks and nuns mutually is second and third quarter of the day. So there is this exception.

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को स्वाध्याय करने का विधि-निषेध

PROHIBITION OF STUDY OF SCRIPTURES IN PROHIBITED TIME

१५. नो कण्यइ निर्गंधाण वा निर्गंधीण वा असज्झाइए सज्झायं करेत्तए।

१६. कण्यइ निर्गंधाण वा निर्गंधीण वा सज्झाइए सज्झायं करेत्तए।

१५. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है।

१६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना कल्पता है।

15. Monks and nuns should not study scriptures during the period prohibited for such studies.

16. Monks and nuns should study scriptures during the period assigned in scriptures for such studies.

विवेचन : प्रस्तुत दो सूत्रों में अस्वाध्यायकाल में स्वाध्याय करने का निषेध किया है। अस्वाध्याय सम्बन्धी विस्तृत वर्णन आगम के अंतिम परिशिष्ट में देखें।

Elaboration—In the present two aphorisms, study of scriptures is prohibited during the period prohibited for such studies. Detailed description regarding prohibited timings for scriptural studies is in the last appendix of the Agam.

शारीरिक अस्वाध्याय में स्वाध्याय का विधि—निषेध

PROCEDURE OF STUDYING/NOT STUDYING DUE TO PROHIBITION RELATING TO PHYSICAL CONDITION

१७. जो कण्ड निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अपण्णो असज्झाइए सज्झायं करेसए। कण्ड न्ण अण्णमण्णस्स वायणं दलइत्तए।

१७. निर्ग्रन्थों एवं निर्ग्रन्थियों को स्व-शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय होने पर स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, किन्तु परस्पर एक-दूसरे को वाचना देना कल्पता है।

17. Monks and nuns are not allowed to study scriptures when they are deprived for such studies due to their physical condition But they can mutually teach each other.

विवेचन : सूत्र १६ में दस औद्यारिक अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का सामान्य निषेध किया गया है, तथापि यहाँ पुनः निषेध करने का कारण यह है कि मासिक धर्म सम्बन्धी या शरीर से द्रव्य सम्बन्धी अपना अस्वाध्याय निरन्तर चालू रहने की स्थिति में उतने समय तक कोई भी सूत्र की वाचना चल रही हो तो उसे बन्द करना या बीच में छोड़ना उपयुक्त नहीं है। अनेक साधु-साध्वियों की सामूहिक वाचना चल रही हो तो कभी किसी के और कभी किसी के अस्वाध्याय का कारण हो तो इस प्रकार अनेक दिन व्यतीत हो सकते हैं और उससे सूत्रों की वाचना में अव्यवस्था हो जाती है। अतः यह सूत्र उक्त स्थिति को ध्यान में रखकर शारीरिक अस्वाध्याय में आपवादिक विधान करता है कि रक्त-पीप आदि की उचित रीति से शुद्धि करके साधु या साध्वी परस्पर वाचना का लेना-देना दोनों कर सकते हैं। किन्तु वाचना के अतिरिक्त स्वतः स्वाध्याय करना या सुनना तो सूत्र के पूर्वार्द्ध से निषिद्ध ही है।

Elaboration—In *Sutra* (Aphorism) 16, one is prohibited to study scriptures at the time of ten physical conditions whereas such study is not allowed. Still the cause of repeating it in the present aphorism is that during the period of menstruation or when scriptural study is prohibited due to any deep wound, it is not proper to stop the study of an *Agam* in between whose study is in progress and the monks and nuns concerned are in a fit condition to continue that study. When many monks and nuns are studying together the state of stopping studies may arise sometimes

earlier in case of one of them and later in case of the other. Thus many days can pass in this condition and the study of scriptures may become topsy turvy. So keeping in view such a situation that may sometimes arise, there is this exception in the present aphorism with respect to prohibition of study relating to physical condition that monks and nuns can study/teach scriptures among themselves after properly cleaning the blood, pus and the like of the wound. But except teaching scriptures, they cannot themselves study scriptures or listen to it as already prohibited in the first part of the aphorism.

निर्ग्रन्थी के लिए आचार्य-उपाध्याय की नियुक्ति की आवश्यकता

NEED OF APPOINTING ACHARYA OR UPADHYAYA FOR A NUN

१८. तिवातपरियाए समणे निगंधे तीसं वातपरियाए समणीए निगंधीए कण्ड उवज्जायत्ताए उद्विस्सिए।

१९. पंचवातपरियाए समणे निगंधे सट्ठिवातपरियाए समणीए निगंधीए कण्ड आयरिय-उवज्जायत्ताए उद्विस्सिए।

१८. तीस वर्ष की श्रमण-पर्याय वाली निर्ग्रन्थी को तीन वर्ष के श्रमण-पर्याय वाले निर्ग्रन्थ को उपाध्याय के रूप में स्वीकार करना कल्पता है।

१९. साठ वर्ष की श्रमण-पर्याय वाली निर्ग्रन्थी को पाँच वर्ष के श्रमण-पर्याय वाले निर्ग्रन्थ को आचार्य या उपाध्याय के रूप में स्वीकार करना कल्पता है।

18. A Jain nun who has thirty years of ascetic life to her credit is allowed to accept a monk of three years of monkhood as *Upadhyaya*.

19. A Jain nun who has sixty years of ascetic life to her credit is allowed to accept a monk of five years of monkhood as *Acharya* or *Upadhyaya*.

बिबेचन : उद्देशक ३, सूत्र ११-१२ में साध्वियों को आचार्य, उपाध्याय एवं प्रवर्तिनी की निश्रा से रहना तथा साधुओं को आचार्य, उपाध्याय की निश्रा से रहना आवश्यक कहा है। वह विधान तीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय एवं चालीस वर्ष की उम्र तक के साधु-साध्वियों के लिए किया गया है।

प्रस्तुत दो सूत्रों में तीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाली साध्वी के लिए उपाध्याय की नियुक्ति और साठ वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाली साध्वी के लिए आचार्य की नियुक्ति करना कहा है। इन दोनों सूत्रों का तात्पर्य यह है कि तीस वर्ष तक की दीक्षा-पर्याय वाली साध्वियों को उपाध्याय एवं प्रवर्तिनी के बिना रहना नहीं कल्पता है और साठ वर्ष तक की दीक्षा-पर्याय वाली साध्वियों को आचार्य के बिना रहना नहीं कल्पता है।

उक्त वर्ष संख्या के बाद यदि पदवीधर कालधर्म को प्राप्त हो जाएँ, या गच्छ छोड़कर शिथिलाचारी बन जाएँ तो ऐसी परिस्थितियों में उन साध्वियों को आचार्य आदि की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं रहता है। यह उक्त सूत्रों से सूचित होता है।

Elaboration—In *Uddeshak* 3, verses 11-12 it is essential for Jain nuns to remain under the supervision of *Acharya* and *pravartini* and *Upadhyaya* and for monks to remain under supervision of *Acharya* and *Upadhyaya*. That provision is for those monks and nuns who have ascetic life of not more than thirty years and not more than forty years of age.

In the present two verses, it is stated that an *Upadhyaya* should be appointed for a nun who has thirty years of ascetic life and an *Acharya* for a nun who has sixty years of ascetic life to her credit. The gist of both these verses is that the nuns whose ascetic life is not more than thirty years are not allowed to lead their ascetic life without an *Upadhyaya* and *pravartini* and the nuns who have ascetic life upto sixty years are not allowed to lead ascetic life without an *Acharya*.

In case after the period mentioned above, the person holding the post dies or leaves the *gachha* (group) and becomes poor in ascetic conduct, it is not essential for the concerned nuns to appoint an *Acharya*. This is the purport of these verses.

मृत शरीर को परठने और उपकरणों को ग्रहण करने की विधि

PROCEDURE OF DISPERSING THE DEAD BODY AND ACCEPTING UPKARANS

२०. गामानुगामं दूइज्जमाणे भिक्षू य आहच्च वीसुंभेज्जा, तं च सरीरं केइ साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से तं सरीरं 'मा सागारियं' ति कट्टु एगंते अवित्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिता पमज्जित्ता परिद्वेत्तए।

अथि य इत्थ केइ साहम्मियसंतिए उवगरणजाए परिहरणारिहे, कप्पइ से सागारकडं गहाय दोच्चंपि ओग्हं अणुअवेत्ता परिहारं परिहारित्तए।

२०. ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ भिक्षु यदि अकस्मात् मार्ग में ही कालधर्म को प्राप्त हो जाए और उसके शरीर को कोई श्रमण देखे और यह जान ले कि यहाँ 'कोई गृहस्थ नहीं है' तो उस मृत श्रमण के शरीर को एकान्त निर्जीव भूमि में प्रतिलेखन व प्रमार्जन करके परठना कल्पता है।

यदि उस मृत श्रमण के कोई उपकरण उपयोग में लेने योग्य हों तो उन्हें सागारकृत ग्रहण कर पुनः आचार्यादि की आज्ञा लेकर उपयोग में लेना कल्पता है।

20. If a *bhikshu* during his wanderings dies suddenly and another *bhikshu* sees his dead body and also finds that there is no householder available, he should discard that body at a lonely place, which has no life after properly examining it and cleaning it.

In case some belongings (cloth, pot and the like) of that dead monk are worthy of being used, he should collect them subject to the

permission of the senior, keep them with him temporarily. After taking the permission of *Acharya* and the like, he is allowed to use them.

विषय : बृहत्कल्प, उद्देशक, सूत्र ४ में उपाश्रय में कालधर्म को प्राप्त होने वाले साधु को परठने सम्बन्धी विधि बताई है और प्रस्तुत सूत्र में विहार करते हुए कोई भिक्षु मार्ग में ही कालधर्म को प्राप्त हो जाए तो उसके मृत शरीर को परठने की विधि कही है।

‘मा सागारिबे’—भिक्षु यह जान ले कि वहाँ आसपास में कोई गृहस्थ नहीं है जो उस शरीर का मृत-संस्कार करे, तब उस स्थिति में साधुओं को उसे उठाकर एकान्त अचित्त स्थान में परठ देना चाहिए। यदि कोई एक या अनेक भिक्षु किसी भी कारण से उस कालधर्म प्राप्त भिक्षु के मृत शरीर को मार्ग में यों ही छोड़कर चले जाएँ तो वे सभी गुरुचौमासी प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

Elaboration—In *Brihat-kalp uddeshak* 4 the procedure of disposing the dead body is stated when a monk dies in *upashraya*. In the present verse the procedure has been laid down when a monk dies on the way (during his wanderings).

Ma Sagariyam—It means that when a *bhikshu* is satisfied that no householder is available nearby who could perform necessary rites in respect of that body, he should carry that dead body to a lonely place which has no life and discard it there. In case any *bhikshu* or many *bhikshus* due to any reason leave that dead body on the way, they all are liable for *guruchaumasi prayashchit*.

परिहरणीय शय्यातर का निर्णय DECISION OF PARIHARNIYA SHAYYATAR

२१. सागारिए उवस्सयं बक्कएणं पउंजेज्जा से य बक्कइयं बएज्जा—‘इमम्मिय इमम्मिय ओवासे समणा भिग्गंथा परिवसंति। से सागारिए पारिहारिए।

से य नो बएज्जा बक्कइए बएज्जा, से सागारिए पारिहारिए। दो वि ते बएज्जा, दो वि सागारिया पारिहारिया।

२२. सागारिए उवस्सयं विक्किणेज्जा, से य कइयं बएज्जा—‘इमम्मिय इमम्मिय ओवासे समणा निग्गंथा परिवसंति’, से सागारिए पारिहारिए।

से य नो बएज्जा, कइए बएज्जा, से सागारिए पारिहारिए। दो वि ते बएज्जा, दो वि सागारिया पारिहारिया।

२१. शय्यादाता यदि उपाश्रय किराये पर दे और किराये पर लेने वाले को यह कहे कि ‘इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्ग्रन्थ रह रहे हैं।’ इस प्रकार कहकर देने वाला गृहस्वामी सागारिक (शय्यातर) है, अतः उसके घर आहारादि लेना नहीं कल्पता है।

यदि शय्यातर कुछ न कहे, किन्तु किराये पर लेने वाला कहे तो वह शय्यातर है, अतः परिहार्य है। यदि किराये पर देने वाला और लेने वाला दोनों कहे तो दोनों शय्यातर हैं, अतः दोनों परिहार्य हैं।

२२. शय्यादाता यदि उपाश्रय बेचे और खरीदने वाले को यह कहे कि “इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्ग्रन्थ रहते हैं।” तो वह शय्यातर है, अतः वह गृहस्थ परिहार्य है।

यदि उपाश्रय का विक्रेता कुछ न कहे, किन्तु खरीदने वाला कहे तो वह सागारिक है, अतः वह परिहार्य है। यदि विक्रेता और क्रेता दोनों कहें तो दोनों सागारिक हैं, अतः दोनों परिहार्य हैं।

21. In case a *Shayyadata* (the person who has given house or *upashraya* to the monks for stay) later gives it on rent and tells the tenant that the monks are staying in such and such portion of it, then the owner of the house is *Shayyatar* or *Sagarik* and the monk is not allowed to collect food and the like from his house.

In case a *Shayyatar* does not say any thing but the tenant says then he is *Shayyatar*. So he is *parihariya* (one from whose house monk cannot collect food) If both the owner and the tenant say (that such and such area is for monks) then both are *Shayyatar*. So in that case both are *pariharya*.

22. In case a *Shayyatar* sells the house and tells the customer that monks are staying in such and such portion of the house, then he is *Shayyatar* and therefore is *pariharya* (nothing can be collected by monk from his house)

If the seller does not say anything but the purchaser says then he is *Sagarik* and therefore *pariharya*. If both the seller and the purchaser say, then both are *sagarik* In that case both are *pariharya*.

विवेचन : भिक्षु जिस मकान में ठहरा हुआ है, उसका मालिक उसे किराये पर देवे या उसे बेच दे तो ऐसी स्थिति में भिक्षु का शय्यातर कौन रहता है, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट दिया गया है।

यदि खरीदने वाला या किराये पर लेने वाला व्यक्ति भिक्षु को अपने मकान में प्रसन्नतापूर्वक ठहरने की आज्ञा देता हो तो वह शय्यातर माना जाता है। यदि वह भिक्षु को ठहराने में उपेक्षाभाव रखता है एवं आज्ञा भी नहीं देता है, किन्तु मकान का पूर्व मालिक ही उसे भिक्षु के रहने का स्पष्टीकरण कर देता है कि “अमुक समय तक भिक्षु रहेंगे, उसके बाद वह स्थान भी तुम्हारा हो जायेगा।” ऐसी स्थिति में पूर्व शय्यादाता ही शय्यातर रहता है। आशय यह है कि जो शय्यातर होगा उसी के घर का आहार आदि ‘शय्यातरपिंड’ कहलाएगा।

कभी पूर्व शय्यादाता भी कहे कि “मेरी आज्ञा है” और नूतन स्वामी भी कहे कि “मेरी भी आज्ञा है” तब दोनों को शय्यातर मानना चाहिए। यदि समझाने पर उनके समझ में आ जाए तो किसी एक की ही आज्ञा रखना उचित है। क्योंकि बृहत्कल्प, उ. २, सू. १३ में अनेक स्वामियों वाले मकान में किसी एक स्वामी की आज्ञा लेने का विधान किया गया है।

इस सूत्र में गृहस्थ के घर के लिए ‘उपाश्रय’ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि जहाँ भिक्षु ठहरा हुआ हो या जहाँ उसे ठहरना हो, उन दोनों ही मकानों को आगमकार ने ‘उपाश्रय’ शब्द से बताया है। इसी दृष्टि से बृहत्कल्प, उ. २, सू. १-१० में भी छाद्य-सामग्री रखे गृहस्थ के घर को अथवा कारखाने आदि स्थान को भी उपाश्रय कहा गया है। अतः यहाँ उपाश्रय शब्द से गृहस्थ का मकान अर्थ समझना चाहिए।

Elaboration—In this aphorism it has been clarified that who shall be termed as *Shayyatar* of a monk if the owner of the house where *bhikshu* is staying gives it on rent or sells it.

In case the purchaser or the tenant happily allows the monk to stay there, then he shall be termed *Shayyatar*. In case he is silent or ignores it and does not specifically indicate his permission for stay but the earlier owner of the house clarifies about the stay of *bhikshu* by saying that the monks shall stay there for such and such period and thereafter that portion shall belong to him (the purchaser), then the earlier *Shayyatar* remains the *Shayyatar*. The idea is that one who is *Shayyatar* the food from his house shall be called *Shayyatar-pind* (food not acceptable to the monk).

In case the original *Shayyatar* says that he allows monks to stay and the new owner also says that he also allows monks to stay, then both of them should be considered as *Shayyatar*. In case they are able to understand when properly told regarding the purpose in declaring *Shayyatar* then it is proper to have permission of only one of them because it is laid down in *Brihat-kalp*, *uddeshak* 2, verses 13 that in case of a house owned by many persons, the permission should be taken only of one out of them.

In this aphorism the word '*upashraya*' has been used for the house of a lay man. It is because the author of *Agams* has named both the houses—one where the *bhikshu* is staying and the one where he is going to stay as *upashraya*. In view of it, in *Brihat-kalp*, *uddeshak* 2, verses 1—10, the house where food grains have been stored or the factory and the like is also called *upashraya*. So the word *upashraya* should be understood as house belonging to the householder.

आज्ञा ग्रहण करने की विधि PROCEDURE OF SEEKING PERMISSION

२३. विहवधूया नायकुलवासिणी सा वि यावि ओग्गहं अणुन्नवेयब्बा, किमंग पुण पिया वा, भाया वा, पुत्ते वा, से वि या वि ओग्गहे ओग्गेण्हियब्बे।

२४. पहेवि ओग्गहं अणुन्नवेयब्बे।

२३. पिता के घर पर जीवनयापन करने वाली विधवा लड़की की भी आज्ञा ली जा सकती है, तब पिता, भाई, पुत्र का तो कहना ही क्या अर्थात् उनकी भी आज्ञा ग्रहण की जा सकती है।

२४. यदि मार्ग में ठहरना हो तो उस स्थान की भी आज्ञा ग्रहण करनी चाहिए।

23. The permission can be taken of the widowed daughter also who is living in the house of her parents. Permission can be taken of the father, brother, son also.

24. In case a monk has to stay on the way, he should seek permission of that place also.

विवेचन : प्रथम सूत्र में बताया गया है कि सयुक्त परिवार का कोई भी समझदार सदस्य हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनकी आज्ञा ली जा सकती है। विवाहित लड़की की आज्ञा नहीं ली जा सकती। किन्तु जो लड़की किसी भी कारण से सदा पिता के घर में ही रहती हो तो उसकी भी आज्ञा ली जा सकती है। इसी प्रकार जो समझदार एवं जिम्मेदार नौकर हो, उसकी भी आज्ञा ली जा सकती है। मकान के बाहर का खुला स्थान (बरामदा) आदि में बैठना हो और मकान-मालिक घर बन्द करके कहीं गया हुआ हो तो किसी राहगीर या पड़ोसी की भी आज्ञा ली जा सकती है।

द्वितीय सूत्रानुसार भिक्षु को विहार करते हुए कभी मार्ग में वृक्ष के नीचे अथवा अन्य कहीं ठहरना हो तो उस स्थान पर ठहरे हुए व्यक्ति की भी आज्ञा लेनी चाहिए। यदि कोई भी आज्ञा देने वाला न हो तो उस स्थान में ठहरने के लिए “शक्रेन्द्र की आज्ञा है” ऐसा उच्चारण करके भिक्षु ठहर सकता है। किन्तु किसी भी प्रकार से आज्ञा लिए बिना कहीं पर भी नहीं ठहरना चाहिए।

Elaboration—In the first aphorism it has been stated that from any grown up member in a joint family whether he is a woman or a man, the permission for stay can be taken. But in case a daughter, due to any reason, is permanently staying in the house of her father, her permission can also be taken. Similarly if there is a responsible servant in the house, his permission can also be taken. In case there is an open verandah of the house, and the owner of the house has gone somewhere after closing the house, the permission for sitting in the verandah can be taken from the neighbour or the passer bye.

According to second aphorism, in case a *bhikshu* during his wanderings has to stay under a tree or at any other place, then he should seek the permission of the person who is already staying there. In case no such person is available who could grant the permission, he should, for the purpose of staying there, say—“I seek permission of Shakrendra.” Thereafter he can stay there. But he should not stay anywhere without any sort of permission.

राज्य-परिवर्तन में आज्ञा ग्रहण करने का विधान

PROCEDURE OF SEEKING PERMISSION ON CHANGE OF RULER

२५. से रज्जपरियट्ठेसु, संथडेसु, अब्बोगेडेसु, अब्बोच्छिन्नेसु, अपरपरिग्गहिण्णसु, सच्चवे ओग्गहस्स पुब्बाणुव्रवणा चिट्ठइ अहालंदमवि ओग्गहे।

२६. से रज्जपरियट्टेसु, असंथडेसु, बोगडेसु, बोच्छिन्नेसु, परपरिग्गहिणसु भिक्षुभावस्स अट्ठाए दोच्चंपि ओग्गहे अणुव्वेयवे सिया।

२५. राजा की मृत्यु के बाद नये राजा का अभिषेक हो किन्तु (वह) अविभक्त एव शत्रुओं द्वारा अनाक्रान्त रहे, राजवंश अविच्छिन्न रहे और राज्य-व्यवस्था पूर्ववत् चालू रहे तो साधु-साध्वियों के लिए पूर्वगृहीत आज्ञा ही यथेच्छ काल तक मान्य रहती है।

२६. राजा की मृत्यु के बाद नये राजा का अभिषेक हो और उस समय राज्य विभक्त हो जाए या शत्रुओं द्वारा आक्रान्त हो जाए, राजवंश विच्छिन्न हो जाए या राज्य-व्यवस्था परिवर्तित हो जाए तो साधु-साध्वियों को भिक्षुभाव अर्थात् (सयम की मर्यादा) की रक्षा के लिए दूसरी बार आज्ञा ले लेनी चाहिए।

25. A king dies and thereafter a new ruler is crowned. He is not invaded by the enemies, the dynasty is continuing undisturbed and the administration is as before. Then the permission granted earlier remains in force for the period upto which it had been granted to the monks and nuns.

26. After the death of a king, a new ruler is crowned. At that time the kingdom has been divided or it has been attacked by enemies. The dynasty of the rulers is disturbed or there occurs a change in administrative set-up. Then the monks and nuns should seek the permission of stay again in order to safe-guard their life of ascetic restraint.

विवेचन : भिक्षु-भिक्षुणियाँ जिस राज्य में विचरण करते हो, उसके राजा या अधिकारी की आज्ञा प्राप्त करके रहना चाहिए। जब राजसत्ता में परिवर्तन हो जाए तब दो स्थितियाँ बनती हैं—

(१) पूर्व राजा का राजकुमार या उसके वंशज राजा बने हो अथवा केवल व्यक्ति का परिवर्तन हुआ हो, अन्य राजसत्ता, व्यवस्था और कानूनों का कोई परिवर्तन न हुआ हो तो पूर्व ग्रहण की हुई आज्ञा से विचरण किया जा सकता है, पुनः आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहती है।

(२) यदि कोई सर्वथा नया ही राजा बना हो, राज्यव्यवस्था का परिवर्तन हो गया हो तो वहाँ विचरण करने के लिए पुनः आज्ञा लेना आवश्यक हो जाता है।

सभी जैन सघों के साधु-साध्वियों के विचरण करने की राजाज्ञा एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कर ली जाए तो फिर पृथक्-पृथक् किसी भी सत्-सती को आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहती है।

॥ सातवाँ उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—The monks and nuns should seek the permission of the ruler or the official concerned of the state in which they are moving

about (propagating their mission). When there is a change in administration, two situations occur—

(1) The son of the earlier ruler or one from his dynasty becomes the king, or there is only change in person holding the administration and there is no change in administrative set-up and the laws in force. Then monks and nuns can move about on the basis of the permission already obtained and there is no need to seek permission afresh.

(2) In case a totally new ruler has become the king and there has been a change in administrative set-up. Then it is necessary to seek permission again (for stay and moving there)

In case one responsible in the organisation secures permission from the government for wanderings of monks and nuns of all Jain groups in the state then it is not necessary for any monk or nun to seek such permission individually.

● SEVENTH UDDESHAK CONCLUDED ●

आठवीं उद्देशक EIGHTH UDDESHAK

शयन-स्थान ग्रहण की विधि PROCEDURE OF HAVING PLACE FOR BED

१. गाहा उऊ पज्जोसविए, ताए गाहाए, ताए पएसाए, ताए उवासंतराए “जमिणं जमिणं सेज्जासंधारणं लभेज्जा तमिणं तमिणं ममेव सिया।” थेरा य से अणुजाणेज्जा, तस्सेव सिया।

थेरा य से नो अणुजाणेज्जा नो तस्सेव सिया। एवं से कप्पइ अहाराइणियाए सेज्जासंधारणं पडिग्गाहिस्सए।

१. हेमन्त या ग्रीष्म काल में भिक्षु किसी के (गाहा-) घर में ठहरने के लिए रहा हो, उस घर के किसी विभाग के किसी (ताए पएसाए-) कमरे आदि में, तथा ताए उवासंतराए-उसके अमुक अमुक स्थानों में “जो-जो अनुकूल स्थान (संस्तारक) मिले वे-वे मैं ग्रहण करूँ।” इस प्रकार के संकल्प होने पर भी स्थविर यदि उस स्थान के लिए आज्ञा दे तो वहाँ शय्या-संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है।

यदि स्थविर आज्ञा न दे तो वहाँ शय्या-संस्तारक ग्रहण करना नहीं कल्पता है। स्थविर के आज्ञा न देने पर यथारत्नाधिक-(दीक्षा-पर्याय से ज्येष्ठ-कनिष्ठ) क्रम से शय्या स्थान या संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है।

1. In summer or winter a *bhikshu* is present in a house for staying there. He has a thought in his mind that he shall accept that place or bed (*Sanstarak*) which is proper in such and such part of the house and at such and such place Even then he can accept such place or bed only if *Sthavir* grants him permission for it.

In case the *Sthavir* does not grant permission for it, he is not allowed to accept that place or bed. In that case the place or bed for taking rest can be accepted only in order of seniority in period of monkhood.

विवेचन : किसी भी घर या उपाश्रय आदि में ठहरने के समय या बाद में अपने बैठने या सोने के स्थान का निर्णय गुरु या प्रमुख की आज्ञा से करना चाहिए, जिससे व्यवस्था एवं अनुशासन का सम्यक् पालन होता रहे।

आचाराग (श्रु. २, अ. २, उ ३) में शयनासन (शय्या-भूमि) ग्रहण करने की विधि का कथन करते हुए बताया है कि “आचार्य, उपाध्याय आदि पदवीधर एवं बाल, वृद्ध, नवदीक्षित और आगन्तुक (पाहुणे) साधुओं को ऋतु के अनुकूल एवं इच्छित स्थान यथाक्रम से दिये जाने के बाद ही शेष भिक्षु संयम-पर्याय के क्रम से शयन-स्थान ग्रहण करें।

Elaboration—A decision about the place of sitting or sleeping in a house or in the *upashraya* and the like should be taken at the time of staying or later at the time of sitting or sleeping only with the permission

of the guru or the head of the group so that the administration may run smoothly and in a disciplined manner.

In *Acharang* (*Shrut* 2, *Adh.* 2, *Udd.* 3) while narrating the procedure for accepting the place for rest, it has been stated that *Acharyas*, *Upadhyayas* who are holding any post, the very young, the old, the newly initiated and the guest monks should be allotted the place according to the prevailing weather and their desire in that order and that the remaining space should be allotted to the remaining monks in the order of their seniority in monkhood.

शय्या-संस्तारक लाने की विधि PROCEDURE OF BRINGING BEDDING

२. से य अहालहुसगं सेज्जासंधारणं गवेसेज्जा, जं चक्किया एगेण हत्थेण ओगिज्ज जाव एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा परिवहित्तए, “एस मे हेमन्त-गिम्हासु भविस्सइ।”

३. से य अहालहुसगं सेज्जासंधारणं गवेसेज्जा, जं चक्किया एगेणं हत्थेणं ओगिज्ज जाव एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा अद्धानं परिवहित्तए, “एस मे वासावासासु भविस्सइ।”

४. से य अहालहुसगं सेज्जासंधारणं गवेसेज्जा, जं चक्किया एगेणं हत्थेणं ओगिज्ज जाव एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा, चउयाहं वा, पंचाहं वा, दूरमवि अद्धानं परिवहित्तए, “एस मे बुद्धावासासु भविस्सइ।”

२. श्रमण यथासम्भव (यथालघु-) हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेषण करे, वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से उठाकर लाया जा सके। ऐसे शय्या-संस्तारक एक, दो या तीन दिन तक उसी बस्ती से गवेषणा करके लाया जा सकता है, इस प्रयोजन से कि यह शय्या-संस्तारक मेरे हेमन्त या ग्रीष्म ऋतु में काम आयेगा।

३. श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेषण करे, वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा सके। ऐसा शय्या-संस्तारक एक, दो या तीन दिन तक उसी बस्ती से या निकट की अन्य बस्ती से गवेषणा करके लाया जा सकता है, इस प्रयोजन से कि यह शय्या-संस्तारक मेरे वर्षावास में काम आयेगा।

४. श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेषण करे, वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से उठाकर लाया जा सके। ऐसा शय्या-संस्तारक एक, दो, तीन, चार या पाँच दिन तक उसी बस्ती से या अन्य दूर की बस्ती से भी गवेषणा करके लाया जा सकता है, इस प्रयोजन से कि यह शय्या-संस्तारक मेरे वृद्धावास (स्थविरवास) में काम आयेगा।

2. A monk should try to select a light bedding. It should be so much light that it could be brought and carried in one hand. Such a bedding can be brought from the same colony for one, two or three days after seeking it according to the rules laid down. It can be brought with a view that it shall serve his purpose in summer and winter.

3. A monk should try to collect a light bedding—so light that it could be carried in one hand. Such a bedding can be collected according to rules from the same or nearby colony for one, two or three days. It can be collected with a view that it shall serve the purpose in *Chaturmas* (rainy season).

4. A monk should try to collect a light bedding—so much light that it could be carried with one hand. Such a bedding can be collected according to rule for one, two or three, four or five days from the same colony or from any other colony at a distance with a view that it shall serve the purpose of permanent stay (*Sthaviravas*) due to old age.

बिबेचन : पूर्व सूत्र में शय्या-संस्तारक शब्द से स्थान ग्रहण करने की विधि कही है और इन सूत्रों में शय्या-संस्तारक शब्द से पाट आदि ग्रहण करने का विधान है। यह पाट आदि प्रातिहारिक ही होते हैं जिन्हें उपयोग करने के बाद वापस लौटा दिया जाता है।

इन सूत्रों का भाव यह है कि जो भी पाट आदि लावे, वह इतना हल्का होना चाहिए कि एक हाथ से उठाकर लाया जा सके।

प्रथम सूत्रानुसार हेमन्त-ग्रीष्म काल के लिए आवश्यक पाट आदि की गवेषणा तीन दिन तक उसी ग्रामादि में की जा सकती है, दूसरे सूत्रानुसार वर्षावास के लिए उसी ग्रामादि में या निकट के अन्य ग्रामादि में तीन दिन तक गवेषणा की जा सकती है और तृतीय सूत्रानुसार स्थविरवास के लिए पाट आदि की गवेषणा उत्कृष्ट पाँच दिन तक उसी ग्रामादि में या दूर के ग्रामादि में भी की जा सकती है। ऐसा इन पृथक्-पृथक् तीन सूत्रों में स्पष्ट किया गया है।

Elaboration—In the earlier aphorism, by the word *Shayya-Sanstarak*, the procedure of getting the place of stay was stated while in these aphorisms by the word *Shayya-Sanstarak* the procedure for collecting bed and the like has been narrated. These beds are *pratiharik* and they are returned after use.

The central idea of these aphorisms is that the beds, stool and the like, which a monk collects and brings should be so light that it could be carried and brought with one hand.

According to the first aphorism, the necessary bed and the like can be collected in summer and winter from the same village or colony for three days. According the second aphorism they can be collected for *Chaturmas* during three days from the same village or colony or from another village or colony. In the third aphorism it is mentioned that for permanent stay they can be collected at the most in five days from the same village or colony or from another village or colony at a distance. This fact has been clarified in these three aphorisms.

एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और गोचरी जाने की विधि

PROCEDURE OF COLLECTING POT AND FOOD ALONE

५. थेराणं थेरभूमिपत्ताणं कप्पइ दण्डए वा, भण्डए वा, छत्रए वा, मत्तए वा, लट्ठिया वा, भिसे वा, चेले वा, चेलचिलिमिलिं वा, चम्मे वा, चम्पकोसे वा, चम्पपलिच्छेयणए वा अविरहिए ओबासे ठ्वेत्ता गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए पविसित्तए वा, निक्खमित्तए वा।

कप्पइ णं सन्नियदुचारीणं दोच्चंपि उग्गहं अणुव्वेत्ता परिहरित्तए।

५. स्थविरत्व-प्राप्त (एकाकी) स्थविरो को दण्ड, भाण्ड, छत्र, मात्रक, लाठी, काष्ठ का आसन, वस्त्र, वस्त्र की चिलमिलिका, चर्म, चर्मकोष और चर्म-परिच्छेदनक अविरहित स्थान में रखकर अर्थात् किसी को सम्भालकर गृहस्थ के घर में आहार के लिए जाना-आना कल्पता है।

भिक्षाचर्या, करके पुन लौटने पर जिसकी देख-रेख में दण्डादि रखे गये हैं, उससे दूसरी बार आज्ञा लेकर ग्रहण करना कल्पता है।

5. The *Sthavirs* (who stay alone) can keep wooden stick, earthen, pot, umbrella, pot for urine, wooden seat, clothes, mosquito-net, shoes, and the like in the charge of someone and then go to the houses for collecting food and water

On his return after collecting food and the like he can take back those things after securing the permission for them again

विवेचन : इस सूत्र में ऐसे एकाकी विचरण करने वाले भिक्षु का वर्णन है जो किसी खास परिस्थिति के वश एकलविहारी है। साथ ही शरीर की अपेक्षा वृद्ध या अतिवृद्ध है, स्थविरकल्पी सामान्य भिक्षु है और अकेला रहकर यथाशक्ति सयम पालन कर रहा है। शारीरिक कारणों से उसे अनेक अतिरिक्त उपकरण रखने पड़ रहे हैं। उन सभी उपकरणों को साथ लेकर गोचरी आदि के लिए वह नहीं जा सकता है। उसे असुरक्षित स्थान रहने को मिला हो तो वहाँ उन उपकरणों को छोड़कर जाने पर चोरी जाने की आशंका रहती है। इत्यादि कारणों से सूत्र में यह विधान किया गया है कि वह वृद्ध भिक्षु बाहर जाते समय अपने उपकरणों की सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करके जाए या पास में ही कोई बैठा हो तो उसे सूचित करके जाए और पुन आने पर उसे सूचित कर दे कि 'मैं आ गया हूँ।' उसके बाद ही उन उपकरणों को ग्रहण करे।

वृद्ध भिक्षु चलते समय सहारे के लिए दण्ड या लाठी रखता है, गर्मी आदि से रक्षा के लिए छत्र रखता है, मल-मूत्र-कफ आदि विकारों के कारण अनेक मात्रक साथ में रखता है, मिट्टी के घड़े आदि भांड भी रखता है, अतिरिक्त वस्त्र-पात्र रखता है, मच्छर आदि के कारण मच्छरदानी भी रखता है, बैठने में सहारे के लिए भृशिका-काष्ठ आसन रखता है, चर्मखण्ड, चर्मकोष (उपानह जूता आदि) अपने आवश्यक उपयोगी कोई भी उपकरण रखता है। उनमें से जिन उपकरणों की गोचरी जाने के समय आवश्यकता न हो उनके लिए सूत्र में यह विधान किया गया है। वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखकर जाये।

Elaboration—In this aphorism, there is the description of a monk who lives alone—the one who in view of some special circumstances is

passing his ascetic life alone. Simultaneously he is physically old or very old. He is an ordinary *Sthavir-kalpi bhikshu* or he is practicing his ascetic restraints alone according to his capability. He has to keep many more things with him in view of his physical condition. He cannot go for collecting food carrying all his things with him. As he has got an ill-guarded place for stay there is an inherent fear that his things may be stolen if he leaves them behind. In view of all such causes, there is a provision in the scriptures that while going out, an old *bhikshu* should appoint someone to guard his things in his absence. In case someone is sitting nearby he should inform him about his departure (and request him to look after his things) and on return he should again inform him that he has come. Only after it, he should accept those things.

An old *bhikshu* keeps a stick while going for his support. He keeps an umbrella to protect himself from heat. He keeps a pot for stool, urine and the like. He keeps earthen pots. He keeps additional clothes. He keeps mosquito net to save himself from mosquito bite. He keeps a wooden seat as a support in sitting (*bhrisika*). He keeps piece of skin and shoes and many such things while going for collecting food and the like. This provision in *Agam* is in respect of those things which are not needed by him at that time. He should go after keeping his things at a secure place.

शय्या-संस्तारक के लिए पुनः आज्ञा लेने का विधान

PROCEDURE OF SEEKING PERMISSION AGAIN FOR BED

६. नो कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंधारणं दोच्चं पि ओग्गहं अणुब्रवेत्ता बहिया नीहरित्तए। ७. कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंधारणं दोच्चं पि ओग्गहं अणुब्रवेत्ता बहिया नीहरित्तए।

८. नो कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंधारणं सब्बण्णा अप्पिणित्ता दोच्चं पि ओग्गहं अणुब्रवेत्ता अहिट्ठित्तए। ९. कण्डि निगंथाण वा निगंथीण वा पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंधारणं सब्बण्णा अप्पिणित्ता दोच्चं पि ओग्गहं अणुब्रवेत्ता अहिट्ठित्तए।

६. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को बाहर से लाया हुआ प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक या शय्यातर का शय्या-संस्तारक दूसरी बार आज्ञा लिए बिना अन्यत्र ले जाना नहीं कल्पता है। ७. किन्तु प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक दूसरी बार आज्ञा लेकर ही अन्यत्र ले जाना कल्पता है।

८. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को बाहर से लाया हुआ प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक या शय्यातर का शय्या-संस्तारक सर्वथा सौंप देने के बाद दूसरी बार आज्ञा लिए बिना काम में लेना नहीं कल्पता है। ९. किन्तु शय्या-संस्तारक सर्वथा सौंप देने के बाद दूसरी बार आज्ञा लेकर ही काम में लेना कल्पता है।

6. Monks or nuns have brought *Pratiharik Shayya-Sanstarak* (bed, stool that has to be returned after use) or use a *Shayya-Sanstarak* of *Shayyatar* (the person who has given place for stay). He or she cannot take it away to any other place without prior permission of *Shayya-Sanstarak* obtained again 7. But *pratiharik Shayya-Sanstarak* can be carried to another place after securing the permission for it again.

8. In case the monks or nuns have returned *Pratiharik Shayya-Sanstarak* or *Shayya-Sanstarak* of *Shayyatar* which they had brought from outside, they are not allowed to use it without taking the permission from the person concerned again 9. But *Shayya-Sanstarak* which has been returned, should be used only after having the permission for it again

विवेचन : शय्यातर का या अन्य गृहस्थ का शय्या-संस्तारक आदि कोई भी प्रातिहारिक उपकरण जिस मकान में रहते हुए ग्रहण किया गया है, उसको दूसरे मकान में ले जाना आवश्यक हो तो उसके स्वामी से आज्ञा प्राप्त करना या उसे सूचना करना आवश्यक होता है।

किसी का पाट आदि कोई भी उपकरण लाया गया हो, उसे अल्पकाल के लिए आवश्यक न होने से उपाश्रय में ही अपनी निश्रा से छोड़कर वापस गृहस्थ को सौंपा जा सकता है, किन्तु उसे जब कभी पुनः लेना आवश्यक हो जाए तो दुबारा उसके स्वामी की आज्ञा लेना जरूरी होता है, यह उक्त सूत्रों का आशय है।

Elaboration—The *Shayya-Sanstarak* belonging to *Shayyatar* (the owner in whose house monks/nuns are staying after his consent) or the one belonging to another householder or any other *pratiharik* article has been taken while staying in that particular house. It has become necessary to take it to another house. Then it is necessary to get the permission of its owner or to inform him about it.

A bed (or bench) or any other article has been brought. It is not needed for sometime. Then it can be given up from one's own supervision and returned to the householder concerned. In case it has to be taken again necessarily then it is essential to take the permission of its owner again. This is the gist of these aphorisms.

शय्या-संस्तारक ग्रहण करने की विधि PROCEDURE OF ACCEPTING SHAYYA-SANSTARAK

१०. नो कप्यइ निगंधाण वा निगंधीण वा पुब्बामेव ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुब्रवेत्ताए।

११. कप्यइ निगंधाण वा निगंधीण वा पुब्बामेव ओग्गहं अणुब्रवेत्ता तओ पच्छा ओगिण्हित्ता।

१२. अह पुण एवं जाणेज्जा—इह खलु निगंधाण वा निगंधीण वा नो सुलभे पाडिहारिए सेज्जा संधारए ति कट्टु एवं णं कप्यइ पुब्बामेव ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुब्रवेत्ताए।

“या बहउ अज्जो ! बिइयं” ति बइ अणुलोमेणं अणुलोमेयब्बे सिया।

१०. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को पहले शय्या-संस्तारक ग्रहण करना और बाद में उनकी आज्ञा लेना नहीं कल्पता है।

११. (किन्तु) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को पहले आज्ञा लेना और बाद में शय्या-संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है।

१२. यदि यह जाने कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को यहाँ प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक सुलभ नहीं है तो पहले स्थान या शय्या-संस्तारक (पाट आदि) ग्रहण करना और बाद में आज्ञा लेना भी कल्पता है। (किन्तु ऐसा करने पर यदि संघर्षों के और शय्या-संस्तारक के स्वामी के मध्य किसी प्रकार का कलह हो जाए तो आचार्य उन्हें इस प्रकार समझाए—“हे आर्यो ! एक ओर तो तुमने इनकी वसति ग्रहण की है, दूसरी ओर इनसे कठोर वचन बोल रहे हो। हे आर्यो ! इस प्रकार तुम्हें इनके साथ ऐसा दुहरा अपराधमय व्यवहार नहीं करना चाहिए।” इस प्रकार अनुकूल विनम्र वचनों से आचार्य उस वसति के स्वामी को अनुकूल करे।

10. Monks and nuns are not allowed to accept *Shayya-Sanstarak* first and to seek the permission later.

11. Monks and nuns should first take the permission and then accept *Shayya-Sanstarak*.

12. In case one comes to know that *Pratiharik Shayya-Sanstarak* is not easily available to the monks and nuns then one can first accept it and then take permission for it. (But if by this act a dispute arises between the ascetics and owner of *Shayya-Sanstarak* then the *Acharya* should pacify them in this manner—“O the blessed ! You on one hand have taken his house while on the other hand you are using hard words. O the blessed ! You should not behave in two different manners with him and your behaviour is sinful also.” Thus the *Acharya* should pacify the owner of the house with sweet and humble words

विवेचन : भिक्षु के सामान्य नियम के अनुसार किसी भी स्थान पर बैठना या ठहरना हो तो पहले आज्ञा लेनी चाहिए, बाद में ही वहाँ ठहरना चाहिए। इसी प्रकार पाट आदि अथवा तृण आदि अन्य कोई भी पदार्थ लेने हो तो उनकी पहले आज्ञा लेना चाहिए, बाद में ही उसे ग्रहण करना या उपयोग में लेना चाहिए। किसी भी वस्तु की आज्ञा लेने के पहले ग्रहण करना और फिर आज्ञा लेना अविधि है। इससे तृतीय महाव्रत दूषित होता है। तथापि सूत्र में मकान की दुर्लभता को लक्ष्य में रखते हुए परिस्थितिबश गीतार्थ बहुश्रुत की सम्मति से उनकी निश्रा से कभी इस प्रकार अविधि से ग्रहण करने की आपवादिक सूट दी गई है।

इस सूत्र के अन्तिम वाक्य की व्याख्या में भाष्यकार बताते हैं कि “जहाँ दुर्लभ शय्या हो उस गाँव में कुछ साधु आगे जाएँ और किसी उपयुक्त मकान में आज्ञा लिए बिना ही ठहर जाएँ, जिससे मकान का मालिक रुष्ट होकर वाद-विवाद करने लगे तब पीछे से अन्य भिक्षु या आचार्य पहुँचकर उस विवाद करने वाले साधु को

आक्रोशपूर्वक डाँट दे “तू यह दुगुना अपराध क्यों कर रहा है ?” इस प्रकार मकान-मालिक को प्रसन्न करते हुए नम्रता से वार्तालाप करके पुनः आज्ञा प्राप्त करे।

Elaboration—It is the common rule that a *bhikshu* should first take permission and then sit or stay at that place. Similarly if he has to take any plank, stool and the like or anything else, he should first seek permission for it. Only then he should accept it and use it. It is overlooking the prescribed procedure if one accepts a thing and thereafter takes its permission. It adversely affects practice of third major vow. Still in this *Sutra*, keeping in view the difficulty in having a house for stay and the particular situation, this is an exception in accepting an article with the consent of a learned *bahushrut* and under his supervision deviating from the prescribed procedure.

While explaining the last word in this aphorism the author of *bhashya* says, it is difficult to procure a bed from a particular village. Then some monks move ahead and stays in a suitable house without the permission of its owner. The owner angrily starts quarreling. Then the other *bhikshu* or *Acharya* after reaching there should angrily condemn the monk who had stayed there earlier and say why was he committing double fault. Thus they should talk humbly, pleasing the owner of the house and thereafter seek his permission.

पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा ASKING FOR FALLEN OR FORGOTTEN UPAKARAN

१३. निग्गंथस्स णं गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठस्स अण्णयरे अहालहुसए उवगरणजाए परिब्भट्ठे सिया। तं च केइ साहम्मिए पासेज्जा, कण्णइ से सागारकडं गहाय जत्थेव अण्णमण्णं पासेज्जा तत्थेव एवं वएज्जा—“इमे भे अज्जो ! किं परिण्णाए ?” से य वएज्जा—“परिण्णाए” तस्सेव पडिणिज्जाएयव्वे सिया।

से य वएज्जा—“नो परिण्णाए” तं नो अण्णया परिभुंजेज्जा नो अण्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए थण्डिले परिट्ठेयव्वे सिया।

१४. निग्गंथस्स णं बहिया वियारभूमिं वा, विहारभूमिं वा निक्खंतस्स अण्णयरे अहालहुसए उवगरणजाए परिब्भट्ठे सिया। तं च केइ साहम्मिए पासेज्जा, कण्णइ से सागारकडं गहाय जत्थेव अण्णमण्णं पासेज्जा तत्थेव एवं वएज्जा—“इमे भे अज्जो ! किं परिण्णाए ?” से य वएज्जा—“परिण्णाए” तस्सेव पडिणिज्जाएयव्वे सिया।

से य वएज्जा—“नो परिण्णाए” तं नो अण्णया परिभुंजेज्जा, नो अण्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए थण्डिले परिट्ठेयव्वे सिया।

१५. निगंधस्स णं गामाणुगामं दूइज्जमाणस्स अण्णयरे उवगरणजाए परिब्भे सिया। तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कण्णइ से सागारकडं गहाय दूरमवि अद्दाण परिवहित्तए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेज्जा तत्थेव एवं वएज्जा—“इमे भे अज्जो ! किं परिण्णाए ?” से य वएज्जा “परिण्णाए” तस्सेव पडिणिज्जाएयवे सिया।

से य वएज्जा—“नो परिण्णाए” तं नो अण्णया परिभुंजेज्जा, नो अण्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए थण्डिले परिट्टवेयवे सिया।

१३. निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए जाए, तब कहीं पर उसका कोई लघु उपकरण गिर जाए, उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे तो ‘जिसका यह उपकरण है उसे दे दूँगा’ इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे, वहाँ इस प्रकार पूछे—‘हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?’ (अर्थात् यह आपका है ?) वह कहे—‘हाँ, पहचानता हूँ।’ (अर्थात् हाँ, यह मेरा है) तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे—‘मैं नहीं पहचानता हूँ।’—तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे और न अन्य किसी को दे, किन्तु एकान्त प्रासुक (निर्जीव) भूमि पर उसे छोड़ दे।

१४. स्वाध्यायभूमि में या उच्छार-प्रस्रवण-भूमि में जाते-आते हुए निर्ग्रन्थ का कोई लघु उपकरण गिर जाए, उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे तो ‘जिसका यह उपकरण है, उसे दे दूँगा’ इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे, वहाँ इस प्रकार कहे—‘हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?’ वह कहे—‘हाँ, पहचानता हूँ।’ तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे—‘मैं नहीं पहचानता हूँ।’ तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे और न अन्य किसी को दे, किन्तु एकान्त प्रासुक भूमि पर उसे परठ दे।

१५. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए निर्ग्रन्थ का कोई उपकरण गिर जाए, उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे और ‘जिसका यह उपकरण है, उसे दे दूँगा’ इस भावना से वह उस उपकरण को दूर तक भी लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे, वहाँ इस प्रकार कहे—‘हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?’ वह कहे—‘हाँ, पहचानता हूँ।’ तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे ‘मैं नहीं पहचानता हूँ।’ तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे और न अन्य किसी को दे, किन्तु एकान्त प्रासुक भूमि पर उसे परठ दे।

13. A *nirgranth* (Jain monk) goes to a house to collect food and one small *upakaran* (article—say cloth) falls. Another *bhikshu* of the same order sees it and picks it up with the feeling that he shall give it to the one to whom it belongs. When he sees another *bhikshu*, he should ask him—“O the blessed ! Do you recognize this *upakaran*, in other words does it belong to you ?” and he replies—“Yes ? I recognize it. It is mine.” Then he should give that *upakaran* to him.

If he replies—"I do not recognize it." Then he should neither use it himself nor give it to anyone else. But he should discard it at a lonely lifeless place

14. While going out or coming from a place of study or a place for call of nature, a small *upakaran* of the *nirgranth* falls down. Another monk of the same order finds it and picks it up with the feeling that he shall give it to the person to whom it belongs. He should then ask the monk whom he finds on the ways—"O the blessed ! Do you recognize it ?" If he says—"Yes, I recognize it." Then he should give that *upakaran* to him.

If he replies—"I do not recognize it." Then he should neither use it himself nor give it to anyone else. But discard it at a lonely lifeless place

15. While going from village to village, if any *upakaran* of a monk falls down and any monk of the same order sees it and carries it to a great distance with the feeling that he shall give it to the one to whom it belongs, then he should ask the monk whom he finds on the way—"O the blessed ! Do you recognize this *upakaran* ?" If he replies, I recognize it ' Then he should give it to him.

If he replies—"I do not recognize it." Then he should neither use it himself nor give it to anyone else But discard it at a lonely lifeless place

विवेचन : उक्त तीन सूत्रों में एक ही बात तीन भिन्न-भिन्न स्थानों की अपेक्षा से कही है। सूत्र १३ में गृहस्थ के घर गोचरी, १४ में स्वाध्याय भूमि तथा १५ में ग्रामानुग्राम विहार आदि का कथन है। इनके लिए जाते-आते समय भिक्षु का कोई छोटा-सा उपकरण वस्त्रादि गिर जाए और उसी मार्ग से जाते हुए किसी अन्य भिक्षु को दिख जाए तो उसके लिए तीनों सूत्रों में विधि बताई है। भाष्यकार का कहना है—बड़ा उपकरण रजोहरणादि है तो कुछ दूर तक विहारादि में साथ लेकर जाए और अन्य साधु जहाँ मिले, वहाँ उनसे पूछ लेना चाहिए। यदि उस उपकरण का स्वामी ज्ञात न हो सके और वह उपयोगी उपकरण है एवं उसकी आवश्यकता भी है तो गुरु एवं अन्य गृहस्थ की आज्ञा लेकर अपने उपयोग में लिया जा सकता है। किन्तु अनुमान से पूछताछ या गवेषणा करने के पूर्व एवं आज्ञा लेने के पूर्व उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अन्यथा वह अदत्त दोष का कारण होता है।

यदि वह प्राप्त उपकरण अच्छी स्थिति में है तो उसे छिन्न-भिन्न करके नहीं परठना चाहिए। किन्तु अखंड ही कहीं योग्य स्थान या योग्य व्यक्ति के पास स्पर्शकरण करते हुए छोड़ देना चाहिए।

Elaboration—In the above three aphorisms, the same thing has been said from the point of view of three different places. In aphorism 13 there is mention of collection of food from the houses, aphorism 14 relates to search for a place to study and aphorism 15 relates to wandering from village to village. In case while going or while returning a small *upakaran* of the *bhikshu* falls on the way and another *bhikshu* coming that way sees

it then the procedure he should adopt has been narrated in these three aphorisms. According to author of *bhashya*, if the *upakaran* is a big one, he should carry it to some distance with him in the wanderings and when other monk meets him, he should ask him about it. If he is not able to know the monk to whom it belongs and that *upakaran* is worthy of use and he needs it, he can use it only after taking permission of his guru or of any householder. But he should not put it to his own use without making enquiries about its owner and without taking permission for using it. Otherwise he shall be guilty of *adatt* (stealing).

If that *upakaran* is in good condition, he should not tear it or break it before discarding. But he should discard it in complete condition at some proper place or near some suitable person clarifying his position.

अतिरिक्त पात्र लाने का विधान PROCEDURE REGARDING EXTRA POT/POTS

१६. कण्ड निगंधाण वा निगंधीण वा अइरेगपडिगहं अणमण्णस्स अट्ठाए दूरमवि अट्ठाणं परिवहितए,

‘तो वा णं धारेस्सइ, अहं वा णं धारेस्सामि, अण्णो वा णं धारेस्सइ’, नो से कण्ड ते अणापुच्छिय, अणामंतिय अणमण्णेसिं दाउं वा अणुप्पदाउं वा। कण्ड से ते आपुच्छिय आमंतिय अणमण्णेसिं दाउं वा अणुप्पदाउं वा।

१६. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को एक-दूसरे के लिए अधिक पात्र बहुत दूर ले जाना कल्पता है।

‘वह धारण कर लेगा, मैं रख लूँगा अथवा अन्य को आवश्यकता होगी तो उसे दे दूँगा।’ इस प्रकार विचार कर जिनके निमित्त पात्र लिया है, उन्हें लेने के लिए पूछे बिना, निमंत्रण किये बिना, दूसरे को देना या निमंत्रण करना नहीं कल्पता है। उन्हें पूछने व निमंत्रण करने के बाद अन्य किसी को देना या निमंत्रण करना कल्पता है।

16. Monks and nuns can carry more pots of each other to a great distance.

If a monk or nun has taken a pot or pots with the intention that such and such ascetic shall take it, I shall keep it or I shall give it to the one who needs it, then without asking that person, about it, inviting that person to have it, he is not allowed to give it to another one or invite another one for it. However after asking the monk or nun concerned (for whom he had taken the said pot) he is allowed to give it to another or invite others for it.

विवेचन : पात्र के विषय में संख्या का निर्धारण आगम में स्पष्ट नहीं है। उसका निर्धारण गण की समाचारी के अनुसार किया जाता है। वर्तमान गण-समाचारी अनुसार भिन्न-भिन्न परम्पराएँ प्रचलित हैं। जिस गण की जो

भी मर्यादा है, उससे अतिरिक्त पात्र ग्रहण करने का यहाँ विधान किया गया है अथवा जहाँ उपलब्ध हो वहाँ से अतिरिक्त पात्र मँगाये जाते हैं। ऐसे पात्र ग्रहण करते समय जिस आचार्य-उपाध्याय का या व्यक्ति विशेष का निर्देश गृहस्थ के समक्ष किया हो, उन्हे ही पहले देना एवं निमंत्रण करना चाहिए। बाद में अन्य किसी को दिया जा सकता है।

Elaboration—In *Agam*, the number of pots one can keep is not specified Their number is kept according to the code laid down by respective groups. According to the code at present in force, different traditions are prevalent among different groups. The provision here is in respect of keeping extra pot/pots than the number specified in a particular group (*gana*) or extra pots that can be procured from the place where they are available While accepting such pot/pots they should be offered first to that *Acharya*, *Upadhyaya* or particular monk whose name was mentioned to the householder when they were asked for Only that *Acharya* and the like should be invited first for it. Thereafter the pot/pots can be given to another one or another one can be invited for it

आहार की ऊनोदरी का ढरिमाण LIMIT REGARDING TAKING LESS FOOD (UNODARI)

१७. (१) अड कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे अप्पाहारे।

(२) दुवालस्स कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे अबड्ढोमोयरिया।

(३) सोलस कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे दुभागपत्ते, अड्ढोमोयरिया।

(४) चउव्वीसं कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे तिभागपत्ते, अंसिया।

(५) एगतीसं कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे किंचूणोमोयरिया।

(६) बत्तीसं कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे पमाणपत्ते।

(७) एत्तो एकेण वि कवलेण ऊणगं आहारं आहारेमाणे समणे निगंधे नो पकामभोड ति वत्तब्बं सिया।

१७. (१) अपने मुखप्रमाण आठ कवल आहार करने से अल्पाहार कहा जाता है।

(२) अपने मुखप्रमाण बारह कवल आहार करने से कुछ अधिक अर्ध ऊनोदरिका कही जाती है।

(३) अपने मुखप्रमाण सोलह कवल आहार करने से द्विभाग प्राप्त आहार और अर्द्ध ऊनोदरी कही जाती है।

(४) अपने मुखप्रमाण चौबीस कवल आहार करने से त्रिभाग प्राप्त आहार और एक भाग ऊनोदरिका कही जाती है।

(५) अपने मुखप्रमाण एकतीस कवल आहार करने से किंचित् ऊनोदरिका कही जाती है।

(६) अपने मुखप्रमाण बत्तीस कवल आहार करने से प्रमाण प्राप्त आहार कहा जाता है।

(७) इससे एक भी कवल कम आहार करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ प्रकामभोजी नहीं कहा जाता है।

17. (1) The food is considered to be the minimum if it is upto eight morsels.

(2) It is called a little more than half *Unodarika* if it is twelve morsels in quantity.

(3) It is called two-fourth food and half *Unoderika* if it is sixteen morsels.

(4) It is called three part food and one part *Unoderika* if it is twenty-four morsels.

(5) It is called just a little *Unodarika* of it is thirty-one morsels.

(6) It is called food according to requirement if it is thirty-two morsels.

(7) If food is taken one morsel less than it, the monk is not called *prakaambhoji*

विवेचन : प्रस्तुत सूत्र में ब्रह्म ऊनोदरी के निम्न पाँच भेदों द्वारा वर्णन किया है—

(१) अत्याहार—एक कवल, दो कवल यावत् आठ कवल प्रमाण आहार करने पर अत्याहार ऊनोदरी होती है।

(२) अपार्थ—ऊनोदरी—नव से लेकर बारह कवल अथवा पन्द्रह कवल प्रमाण आहार करने पर आधी खुराक से कम आहार किया जाता है। उसे “अपार्थ ऊनोदरी” कहते हैं।

(३) द्विभाग प्राप्त ऊनोदरी (अर्द्ध ऊनोदरी)—१६ कवल प्रमाण आहार करने पर अर्द्ध खुराक का आहार किया जाता है जो पूर्ण खुराक के चार भाग मान लेने पर दो भाग रूप होती है, अतः इसे सूत्र में “द्विभाग प्राप्त ऊनोदरी” अथवा “अर्द्ध ऊनोदरी” भी कह सकते हैं।

(४) त्रिभाग प्राप्त अंसिका ऊनोदरी—२४ कवल (२७ से ३० कवल) प्रमाण आहार करने पर त्रिभाग आहार होता है और एक भाग आहार की ऊनोदरी होती है। इसके लिए सूत्र में “अशिका—ऊनोदरी” शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आहार के चार भाग में से तीन भाग का आहार किया जाता है, अतः यह त्रिभाग प्राप्त आहार रूप ऊनोदरी है। अथवा इसे ‘पाव ऊनोदरी’ भी कह सकते हैं।

(५) किञ्चित्—ऊनोदरी—३१ कवल प्रमाण आहार करने पर एक कवल की ही ऊनोदरी होती है जो ३२ कवल आहार की अपेक्षा अल्प होने से ‘किञ्चित् ऊनोदरी’ कहा जाता है।

सूत्र के अन्तिम अंश से यह स्पष्ट किया गया है कि इन पाँच में से किसी भी प्रकार की ऊनोदरी करने वाला भिक्षु प्रकामभोजी (भरपेट खाने वाला) नहीं होता। ३२ कवल रूप पूर्ण आहार करने वाला प्रमाण प्राप्त भोजी कहा जाता है। उसके किञ्चित् भी ऊनोदरी नहीं होती है। भिक्षु को इन्द्रियसंयम एवं ब्रह्मचर्य समाधि के लिए सदा ऊनोदरी तप करना आवश्यक है, अर्थात् उसे कभी भरपेट आहार नहीं करना चाहिए।

सूत्र मे 'कवल प्रमाण' का परिमाण बताने के लिए 'कुक्कुडिअङ्ग प्रमाण' शब्द आया है। व्याख्याकारों ने इस शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। जैसे—(१) अपने सामान्य आहार की मात्रा का जो ३२वाँ भाग होता है, वह 'कुक्कुडिअङ्ग प्रमाण' समझना चाहिए। (२) जितना बड़ा कवल मुख मे रखने पर मुख विकृत न दीखे उतने प्रमाण को 'कुक्कुडिअङ्ग प्रमाण' समझना चाहिए। (विशेष देखें—अभिधान राजेन्द्र कोष, भाग २, पृ ११८२ ऊर्णोपरिया)

इसका अर्थ यह है कि दिन भर के पूरे भोजन को ३२ भागों में विभक्त कर लेना चाहिए और उसी आधार पर 'अल्प भोजन' या 'अति भोजन' का निर्धारण करना चाहिए। व्याख्या मे यह भी कहा गया है कि एक दिन पूर्ण आहार करने वाला 'प्रकामभोजी' है, अनेक दिन पूर्ण आहार करने वाला 'निकामभोजी' है और ३२ कवल से भी अधिक खाने वाला 'अतिभोजी' है।

॥ आठवाँ उद्देशक समाप्त ॥

Elaboration—In the present *Sutra*, five types of *Dravya Unodari* have been disscised—

(1) **Alpahar**—One morsel, two morsels upto eight morsels of food when taken is called *Alpahar Unodari*

(2) **Apardh Unodari**—When food is taken to the extent of nine morsels, or more upto twelve morsels or at the most fifteen morsels it is stated to be less than half the normal diet. This is *apardh Unodari*

(3) **Dvibhag Prapt Unodari (Ardh Unodari)**—When food is taken to the extent of sixteen morsels it is called half the normal diet. If the total common diet is divided in four parts, it is to the extent of two parts. So it is called '*dvibhag prapt unodari (unodari upto two parts)*'. It is also called *ardh unodari*.

(4) **Tribhag Prapt Ansika Unodari**—When food is consumed to the extent of 24 morsels, it is called three parts of the food (out of 4 parts) and thus one part less than common diet. For it the word '*anshika unodari*' has been used in the aphorisms. Here out of four parts of the total food, only three parts are consumed. So it is *unodari* in the form of three parts of food taken. It can also be called *pava unodari*. (one-fourth) reduction)

(5) **Kinchit (Somewhat) Unodari**—When 31 morsels of food is consumed, *unodari* is only of one morsel, which is very little as compared to 32 morsels. So it is called *kinchit unodari*.

It is clear from the last part of the *Sutra* that any *bhikshu* who adopts any of the five types is not *prakaambhoji*. One who consumes 32 morsels of food, he is called *praman praapt bhoji*. It is necessary for a

Jain monk to practice *unodari* austerities for control over his sense-organs and equanimity in celibacy. In other words, he should never take diet to his full.

The word '*kukkudi-andag praman*' has been used in the *Sutra* to indicate size of the morsel. The commentators have interpreted this word in different ways namely—(1) The thirty second part of the normal diet should be understood as *kukkudi-andag praman*. (2) The morsel of such a size which when placed in mouth, the mouth does not appear vulgar is called *kukkudi andag praman*. (For details see *Abhidhan Rajendra Kosh, Part II, p 1182 unoyariya*)

It means that the total diet for the whole day should be divided in 32 parts. On its basis '*alp bhojan*' and '*ati bhojan*' should be determined. It is said in the commentary that one who takes full diet of the day is *prakaam-bhoji*. One who takes full diet for many days is called *nikaam-bhoji*. The person who takes more than 32 morsels is *ati-bhoji*.

● EIGHTH UDDESHAK CONCLUDED ●

नवम उद्देशक NINTH UDDESHAK

निमित्त से बना आहार लेने का विधि-निषेध

PROCEDURE OF TAKING/NOT TAKING FOOD PREPARED SPECIALLY FOR ONE

१. सागारियस्स आपसे अंतो बगडाए भुंजए, निट्टिए निसट्टे पाडिहारिए, तम्हा दाबए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। २. सागारियस्स आपसे अंतो बगडाए भुंजए, निट्टिए निसट्टे अपाडिहारिए, तम्हा दाबए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३. सागारियस्स आपसे बाहिं बगडाए भुंजए, निट्टिए निसट्टे पाडिहारिए, तम्हा दाबए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। ४. सागारियस्स आपसे बाहिं बगडाए भुंजए, निट्टिए निसट्टे अपाडिहारिए, तम्हा दाबए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१. (निषेध) सागरिक-शय्यातर के घर पर किसी आगन्तुक के लिए आहार बनाया गया हो, उसे खाने के लिए प्रातिहारिक दिया गया हो, वह उसके घर के भीतरी भाग में जीमता हो, उस आहार में से वह आगन्तुक साधु को देना चाहे तो साधु को लेना नहीं कल्पता है। २. (विधि) शय्यातर के घर आगन्तुक के लिए बना आहार यदि उसे अप्रातिहारिक दिया गया हो, वह उसके घर के भीतरी भाग में जीमता हो, उस आहार में से वह आगन्तुक साधु को देना चाहे तो साधु को लेना कल्पता है।

३. (निषेध) शय्यातर के घर किसी आगन्तुक के लिए बना आहार उसे खाने के लिए प्रातिहारिक दिया गया हो, वह यदि घर के बाह्य भाग में जीमता हो, उस आहार में से वह आगन्तुक साधु को दे तो साधु को लेना नहीं कल्पता है। ४. (विधि) शय्यातर के घर किसी आगन्तुक के लिए बना आहार उसे खाने के लिए अप्रातिहारिक दिया गया हो, वह यदि घर के बाह्य भाग में जीमता हो, उस आहार में से वह आगन्तुक दे तो साधु को लेना कल्पता है।

1. (Prohibition) Food has been prepared in the house of *Shayyatar* for some guest. It has been served to him as *pratiharik* (the food left out can be returned). The guest is taking it inside the house. If that guest offers any food out of it to the monk, the monk should not accept it.

2. (Procedure) The food prepared for the guest in the house of *Shayyatar* has been served to him (the guest) in *apratiharik* form (he has to take it all and nothing out if it can be taken back from him) The guest is taking it inside. If he offers some food out of it to the monk, the monk can take it.

3. (Prohibition) Food prepared for a guest in the house of *Shayyatar* has been given to him as *pratiharik* for consumption. He is in the outer portion of the house sitting to take that food. He (the guest) offers some food out of it to the monk. Then the monk is not allowed to accept it.

4. (Procedure acceptance) Food prepared for a guest in the house of *Shayyatar* is offered to the guest concerned as *apratiharik*. He is sitting in outer part of the house to consume it. He offers some food to the monk out of it. The monk can then take it.

५. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइण्णए वा अंतो बगडाए भुंजइ निट्टिए निसडे पाडिहारिए, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। ६. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइण्णए वा अंतो बगडाए भुंजइ, निट्टिए निसडे अपाडिहारिए, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

७. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइण्णए वा बाहिं बगडाए भुंजइ, निट्टिए निसडे पाडिहारिए, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। ८. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइण्णए वा बाहिं बगडाए भुंजइ, निट्टिए निसडे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

५. (निषेध) शय्यातर के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए बना आहार उन्हें प्रातिहारिक दिया गया हो, वे घर के भीतरी भाग में जीमते हों तथा उस आहार में से साधु को दें तो लेना नहीं कल्पता है। ६. (विधि) शय्यातर के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए बना आहार अप्रातिहारिक दिया गया हो, वह घर के भीतरी भाग में जीमते हों, उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है।

७. (निषेध) शय्यातर के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए बना आहार प्रातिहारिक दिया गया हो, वह घर के बाह्य भाग में जीमते हों तथा उस आहार में से वह साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है। ८. (विधि) शय्यातर के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए बना आहार अप्रातिहारिक दिया गया हो, वे घर के बाह्य भाग में जीमते हो तथा उस आहार में से साधु को देना चाहे तो साधु को लेना कल्पता है।

5. (Prohibition) The food prepared in the house of *Shayyatar* for servant, messenger, slave or temporary labour has been served to them as *pratiharik*. They are consuming it in the inner part of the house. They offer some food out of it to the monk. Then the monk is not allowed to accept it. 6. (Procedure for acceptance) Food prepared in the house of *Shayyatar* for slave, messenger, labour or servant has been served to them as *apratiharik*. They are consuming it in the inner part of the house. They offer some food out of it to the monk. Then the monk can accept it.

7. (Prohibition) Food prepared in the house of *Shayyatar* for slave, messenger, labour or servant has been served to them as *pratiharik*. They are consuming it in the outer part of the house. They offer some food out of it to the monk. Then the monk is not allowed to accept it.

8. (Procedure for acceptance) Food has been prepared in the house of *Shayyatar* for slave, messenger, labour or servant. It has been served to

them as *apratiharik*. They are consuming it in the outer portion of the house. If they offer out of it, the monk can take it.

९. सागारियस्स णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो सागारियस्स एगपयाए, सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। १०. सागारियस्स णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो सागारियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

११. सागारियस्स णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए बाहिं सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। १२. सागारियस्स णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए बाहिं सागारियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

९. (निषेध) शय्यातर का स्वजन उसके घर में एक ही चूल्हे पर उसी की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। १०. सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर में ही सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहारादि निष्पन्न कर जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

११. सागारिक का स्वजन सागारिक के घर के बाह्यविभाग में सागारिक के ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। १२. सागारिक का स्वजन सागारिक के घर के बाह्यविभाग में सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता है। यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

9. (Prohibition) A member of the family of *Shayyatar*, prepares food in his very house on the same hearth with the material belonging to *Shayyatar* and thus leads his life. If he offers any food out of it to monks or nuns, they are not allowed to accept. 10. A member of the family of *Shayyatar* prepares food in that very house on a different oven with the material belonging to *Shayyatar* and thus leads his life. If he offers any food out of it to monks or nuns, they are not allowed to accept it.

11. A member of the family of *Shayyatar* prepares food in the outer portion of that house on the hearth of and with the material belonging to the *Shayyatar* and subsists on it. If he offers any food out of it to monks and nuns, they are not allowed to accept it. 12. A member of the family of *Shayyatar* prepares food in the outer portion of that house on the hearth different from that of *Shayyatar* but with the material belonging to *Shayyatar* and subsists on it. If he offers any food out of it to monks and nuns, they are not allowed to accept it.

१३. सागारियस्स जायए सिया सागारियस्स अभिनिब्बगडाए एगदुबाराए एगनिक्खमण-पवेसाए अंतो सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दाबए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१४. सागारियस्स जायए सिया सागारियस्स अभिनिब्बगडाए एगदुबाराए एगनिक्खमण-पवेसाए अंतो सागारियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दाबए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१५. सागारियस्स जायए सिया सागारियस्स अभिनिब्बगडाए एगदुबाराए एगनिक्खमण-पवेसाए बाहिं सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दाबए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१६. सागारियस्स जायए सिया सागारियस्स अभिनिब्बगडाए एगदुबाराए एगनिक्खमण-पवेसाए बाहिं सागारियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दाबए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१३. सागारिक का स्वजन सागारिक के घर के भिन्न (दूसरे) गृहविभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश द्वार वाले गृह में सागारिक के ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। १४. सागारिक का स्वजन सागारिक के घर के भिन्न गृहविभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश द्वार वाले गृह में सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को दे तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

१५. सागारिक का स्वजन सागारिक के गृह के विभिन्न गृहविभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश द्वार वाले गृह के बाह्य भाग में सागारिक के चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। १६. सागारिक का स्वजन सागारिक के घर के भिन्न गृहविभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश द्वार वाले गृह के बाह्य भाग में सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता हो, यदि वह उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

13. A relative of *Shayyatar* prepares food in another part of that house which has only one door for entrance and exit on the oven of *Shayyatar* and with the material belonging to him (*Shayyatar*) and subsists on it. If he offers anything out of it to the monk or nun they are not allowed to accept it. 14. A relative of *Shayyatar* prepares food in the portion different from that of *Shayyatar* and that part has only one entrance-cum-exit. He prepares it in the fireplace different from that of *Shayyatar* with the material belonging to *Shayyatar* and thus leads his life. If he offers out of it to monks/nuns they are not allowed to accept it.

15. A relative of *Shayyatar* prepares food in another portion of the house in outer portion with the material belonging to and the fireplace of

Shayyatar and the house has common entrance-cum-exit and subsists on it. If he offers out of it to monks/nuns they are not allowed to accept it. 16. A relative of *Shayyatar* prepares food for his need in a different portion of the house and the house has only one entrance-cum-exit. He prepares it on a different oven but with the material belonging to *Shayyatar* for his livelihood. If he offers some food out of it to monks and nuns, they are not allowed to accept it.

विबेचन : उक्त १६ सूत्रों में शय्यातर के आहार सम्बन्धी विविध विकल्पों की चर्चा है। शय्यातर का आहार पाहुणों (मेहमानों) के एवं नौकरो को नियत किये अनुसार परिपूर्ण अप्रातिहारिक दे दिया गया हो तो उसमें से भिक्षु ग्रहण कर सकता है। क्योंकि वह उनके स्वामित्व का हो जाता है।

यदि पाहुणों को या नौकरो को थोड़ा-थोड़ा दिया जा रहा है एवं आवश्यकता होने पर वे पुनः ले सकते हैं और अवशेष रहने पर लौटा भी सकते हैं, ऐसा आहार साधु नहीं ले सकता है। सूत्र १, ३, ५, ७ ये चार सूत्र निषेधपरक हैं तथा २, ४, ६, ८ ये सूत्र विधिपरक हैं।

शय्यातर के सहयोग से ही जो ज्ञातिजन जीवन व्यतीत करते हैं अर्थात् उनका सम्पूर्ण खर्च शय्यातर ही देता हो तो भिक्षु उसके आहार को ग्रहण नहीं कर सकता। यही भाव (९ से १६) आठ सूत्रों में कहा गया है। आशय यह है कि ये ज्ञातिजन शय्यातर के घर के अन्दर या बाहर किसी चूल्हे पर भोजन बनाये एवं उसका चौका अलग हो या शामिल हो, किसी भी विकल्प में उसका आहारादि लेना नहीं कल्पता है। सार यह है कि जिस भोजन पर किसी भी दशा में शय्यातर का स्वामित्व जुड़ा हो, वह आहार साधु नहीं ले सकता।

Elaboration—In the above said 16 verses (*Sutras*), the discussion is of food belonging to *Shayyatar* from different points of view. In case the food has been distributed among servant and guests as *apratiharik* on the basis already settled, then the *bhikshu* can accept out of it because it is now owned by that guest or servant.

In case the food is being distributed to guests and servants in small quantities and they can take again if they need and also can return whatever is left, then the monk cannot accept such food (Aphorism 1, 3, 5, 7 prohibit, aphorism 2, 4, 6, 8 allow)

These relatives depend on *Shayyatar* for their livelihood. Their entire expenditure is borne by *Shayyatar*. Then *bhikshu* cannot accept that food. The same idea is reflected in. Eight aphorisms (9 to 16). The central idea is that it is immaterial whether those relatives prepare food inside or outside the house, on the hearth of *Shayyatar* or any other, whether he is consuming at any place in the house in same area or in a different portion, his food cannot be accepted by the monk. The gist is the food, which in any way, has any ownership of *Shayyatar* in any form, cannot be accepted by the monk.

शय्यातर के भागीदारी वाली विक्रयशालाओं से आहार लेने का विधि—निषेध

PROCEDURE AND PROHIBITION OF ALMS FROM SHOPS WHERE SHAYYATAR IS PARTNER

१७. सागारियस्स चक्कियासाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१८. सागारियस्स चक्कियासाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१९. सागारियस्स गोलियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२०. सागारियस्स गोलियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२१. सागारियस्स बोधियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२२. सागारियस्स बोधियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२३. सागारियस्स दोसियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२४. सागारियस्स दोसियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२५. सागारियस्स सोत्तियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२६. सागारियस्स सोत्तियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२७. सागारियस्स बोंडियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२८. सागारियस्स बोंडियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

२९. सागारियस्स गंधियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३०. सागारियस्स गंधियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३१. सागारियस्स सोंडियसाला साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३२. सागारियस्स सोंडियसाला निस्साहारणवक्कय—पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३३. सागारियस्स ओसहीओ संधडाओ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३४. सागारियस्स ओसहीओ असंधडाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

३५. सागारियस्स अम्बफला संधडाओ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। ३६. सागारियस्स अम्बफला असंधडा, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

१७. सागारिक (शय्यातर) की हिस्सेदारी वाली चक्रिकाशाला (तेल की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को तेल देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। १८. सागारिक की हिस्सेदारी वाली तेल की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना साझे (हिस्से) का (अपने हिस्से का) तेल देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

१९. सागारिक के हिस्से वाली गोलियशाला (गुड़ की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को गुड़ देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। २०. सागारिक के हिस्से वाली गुड़ की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना साझे का गुड़ देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

२१. सागारिक के हिस्से वाली बौधियशाला (किराणे की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को किराणे की वस्तु देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। २२. सागारिक के हिस्से वाली किराणे की दुकान में से सागारिक का साझीदार बिना हिस्से की किराणे की वस्तु देता है तो उन्हें लेना कल्पता है।

२३. सागारिक के हिस्से वाली बौधियशाला (कपड़े की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को वस्त्र देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। २४. सागारिक के हिस्से वाली कपड़े की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना हिस्से का कपड़ा देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

२५. सागारिक के हिस्से वाली सूत (धागे) की दुकान में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को सूत देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। २६. सागारिक के हिस्से वाली सूत की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना हिस्से का सूत देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

२७. सागारिक के हिस्से वाली बौधियशाला (रुई की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को रुई देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। २८. सागारिक के हिस्से वाली रुई की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना सीर की रुई देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

२९. सागारिक के हिस्से वाली गन्धियशाला (सुगन्धि द्रव्यों की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को सुगन्धित पदार्थ देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है। ३०. सागारिक के हिस्से वाली गन्धियशाला में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना हिस्से का सुगन्धित पदार्थ देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

३१. सागारिक के हिस्से वाली (मिठाई की दुकान) सौंडियशाला में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को मिठाई देता है तो साधु को लेना नहीं कल्पता है। ३२. सागारिक के साझे वाली मिठाईशाला में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना हिस्से की मिठाई देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

३३. सागारिक के साझे वाली भोजनशाला में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आहार देता है तो साधु को लेना नहीं कल्पता है। ३४. सागारिक के साझे वाली भोजनशाला से सागारिक का साझीदार बँटवारे में प्राप्त खाद्य-सामग्री में से देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

३५. सागारिक के हिस्से वाले आम्र आदि फलों में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आम्रादि देता है तो साधु को लेना नहीं कल्पता है। ३६. सागारिक के हिस्से वाले आम्रादि फलों में से सागारिक का साझीदार बँटवारे में प्राप्त आम्र आदि फल यदि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

17. A Shayyatar has a partner in his oil shop (*Chakrikashala*). His partner offers oil to monks and nuns. Then they are not allowed to accept it. 18. From the partnership shop of Shayyatar, the partner offers

that oil which is in his share and not in joint ownership, then the monks and nuns can accept it.

19. A *Shayyatar* runs a sugar shop (*Goliyashala*) with a partner. His partner offers sugar to monks and nuns. Then they are not allowed to accept it. 20. From the partnership shop of *Shayyatar*, the partner offers to monks and nuns sugar from that lot which is in his share and not in joint ownership with *Shayyatar*. Then the monks and nuns can accept it.

21. A *Shayyatar* has a partner in grocery shop (*Bodhiyashala*). The partner offers a grocery article to monks and nuns. They are not allowed to accept it. 22. From the joint shop with *Shayyatar*, the partner offers to monks and nuns a grocery article from that lot which is totally in his share and is not in joint ownership with *Shayyatar*. Then the monks and nuns can accept it.

23. A *Shayyatar* has a partner in his cloth (*Dosiyashala*) shop. The partner offers a cloth to monks and nuns from that shop. Then they are not allowed to accept it. 24. From the joint shop with *Shayyatar*, the partner offers to monks and nuns a cloth from that lot which is totally in his share and which has no concern with *Shayyatar*. Then the monks and nuns can accept it.

25. A *Shayyatar* has a joint thread shop with a partner. His partner offers thread to monks or nuns from that shop. Then they are not allowed to accept it. 26. From the joint thread shop with *Shayyatar*, the partner offers from his lot which has no concern with *Shayyatar*, the thread to monks and nuns. Then they can accept it.

27. A *Shayyatar* runs a cotton shop (*Bondiyashala*) with a partner. The partner offers cotton to monks or nuns from that shop. Then they are not allowed to accept it. 28. From the joint shop with *Shayyatar*, the partner offers from his lot, which has no concern with *Shayyatar*, some cotton to monks or nuns. Then they can accept it.

29. A *Shayyatar* runs a perfume shop (*Gandhiyashala*) jointly with a partner. The partner offers a perfume from that shop to monks or nuns. Then they are not allowed accept it. 30. From the joint scent shop with *Shayyatar*, the partner offers scent article from the lot, which totally belongs to him and in which *Shayyatar* has no share, to monks or nuns. Then they can accept it.

31. A *Shayyatar* runs a sweet shop (*Sondiyashala*) with a partner. The partner offers sweets from that shop to monk or nuns. Then they cannot

accept it. 32. From the joint sweet shop with *Shayyatar*, the partner offers sweets from the lot, which totally belongs to him and in which *Shayyatar* has no ownership, to monks or nuns. Then they can accept it.

33. A *Shayyatar* runs a restaurant with a partner. The partner offers food from that shop to monks or nuns. Then they are not allowed to accept it. 34. From this joint restaurant with *Shayyatar*, the partner offers food from the lot which belongs to him and in which the *Shayyatar* has no share. Then the monks and nuns are allowed to accept it.

35. A *Shayyatar* runs a fruit shop with a partner. The partner offers (stoneless) mango and the like to the monks or nuns from that shop. Then they are not allowed to accept it. 36. From the joint shop with *Shayyatar*, the partner offers from the lot of fruits, which totally belongs to him and in which *Shayyatar* has no share, the fruits like mangoes and others to the monks or nuns. Then they can accept it.

बिबेचन : पूर्व १६ सूत्रों में शय्यातरपिड घरों में से लेने-न लेने का विधान किया था और इन २० सूत्रों में विक्रयशाला अर्थात् दुकानों में से खाद्य-पदार्थ या अन्य वस्तुएँ लेने-न लेने का विधान है।

इन सूत्रों का आशय यह है कि शय्यातर एवं अशय्यातर (अन्य गृहस्थ) जो उसका साझीदार है उनकी सामूहिक विक्रयशाला हो, उसमें कभी कोई विभाजित वस्तु में शय्यातर का स्वामित्व न हो या कोई पदार्थ अन्य गृहस्थ के स्वतंत्र स्वामित्व का हो तो उसे ग्रहण करने पर शय्यातरपिड का दोष नहीं लगता है। अतः सूत्रोक्त दुकानों से वे पदार्थ गृहस्थ के निमज्जन करने पर या आवश्यक होने पर विवेकपूर्ण ग्रहण किये जा सकते हैं।

सूत्रगत विक्रयशाला के पदार्थ इस प्रकार हैं—

(१) तेल आदि, (२) गुड आदि, (३) अनाज, किराणा के कोई अचित्त पदार्थ, (४) वस्त्र, (५) सूत (धागे), (६) कपास (रुई), (७) सुगंधित तेल इत्रादि (ग्लान हेतु औषध रूप में), (८) मिष्ठान, (९) भोजन-सामग्री, और (१०) आभूषण आदि अचित्त फल (उबले हुए या गुठलीरहित खण्ड या सूखा मेवा)। इन सूत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधु-साध्वी घरों के अतिरिक्त कभी कभी दुकान से भी कल्याण वस्तु ग्रहण कर सकते हैं।

Elaboration—In the earlier sixteen verses (*Sutras*) there was the provision of accepting or not accepting a thing from the houses of *Shayyatar*. In these 20 verses, there are the rules for accepting or not accepting any article from the shop where there are such articles namely food articles cloth and the like.

The underlying idea in these verses (aphorisms) is that in the joint shop if there is any article on which *Shayyatar* has no ownership or which is totally owned by the other partner, then there is no fault of *Shayyatar pind* if the monks or nuns accept it. So from the said shops, the articles offered by the partner householder or which are needed by the monks or nuns can be taken with due prudence.

The articles in the shop are as under—

(1) Oil and the like, (2) Sugar and the like, (3) Food articles, grocery articles which do not contain living beings, (4) Cloth, (5) Yarn (Thread), (6) Cotton, (7) Scented oil and the like (for treatment of disease), (8) Sweets, (9) Food-stuffs, (10) Mango which does not contain life (boiled mango, or which is without stone and is in pieces or dry fruit without stone). It is quite evident from those aphorisms that monks and nuns can in addition to houses, take an article from the shops also if it is in the condition in which it can be accepted according to the code.

भिक्षुप्रतिमाएँ RESOLVES (PRATIMAS) OF A BHIKSHU

३७. सप्त—सप्तमिया णं भिक्षुपडिमा एगूणपन्नाए राइंदिएहिं एगेणं छत्रउएणं भिक्षासएणं अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ। ३८. अट्ठ—अट्ठमिया णं भिक्षुपडिमा चउसट्ठीए राइंदिएहिं दोहिं य अट्ठासिएहिं भिक्षासएहिं अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ।

३९. नव—नवमिया णं भिक्षुपडिमा एगासीए राइंदिएहिं चउहिं य पंचुत्तरेहिं भिक्षासएहिं अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ। ४०. दस—दसमिया णं भिक्षुपडिमा एगेणं राइंदियसएणं अट्ठछट्ठेहिं य भिक्षासएहिं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ।

३७. सप्तसप्तमिका—सप्त-सप्तदिवसीय भिक्षुप्रतिमा उनचास अहोरात्र मे एक सौ छियानवे भिक्षादत्तियो से सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है। ३८ अट्ठअट्ठमिया—अट्ठ-अट्ठदिवसीय भिक्षुप्रतिमा चौसठ अहोरात्र मे दो सौ अठासी भिक्षादत्तियो से सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है।

३९. नवनवमिका—नौ-नौदिवसीय भिक्षुप्रतिमा इक्यासी अहोरात्र में चार सौ पाँच भिक्षादत्तियो से सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है। ४०. दसदसमिका—दश-दशदिवसीय भिक्षुप्रतिमा सौ अहोरात्र मे पाँच सौ पचास भिक्षादत्तियों से सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है।

37. *Sapt-Saptamika* (seven *pratimas* of seven days each) of a *bhikshu* can be practiced in forty nine days in the form of 196 servings (*bhiksha-dattis*) according to the code as laid down in the order of *Jinas*. 38. *Atth-Atthamiya* (eight *pratimas* of eight days each) of a *bhikshu* can be practiced in sixty four days in the form of 288 servings (*bhiksha-dattis*) according the code laid down in the order of *Jinas*.

39. *Nav-Navamika* (nine *pratimas* of nine days each) of a *bhikshu* can be practiced in eighty one days each in the form of 405 servings (*bhikshu-dattis*) according to the code laid down in the order of *Jinas*.

40. *Das-dasamika* (ten *pratimas* of ten days each) of a *bhikshu* can be

practiced in 100 days in the form of 550 servings (*bhikshu-dattis*) according to the code laid down in the order of Jinas.

बिबेचन : इन सूत्रों में चार प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है, जिनकी आराधना साधु-साध्वी दोनों ही कर सकते हैं। अतकृद्दशासूत्र के आठवें वर्ग (अ ५, पृ २६२) में सुकृष्णा आर्या द्वारा इन भिक्षुप्रतिमाओं की आराधना करने का वर्णन है।

सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा—प्रथम सात दिन तक एक-एक दत्ति, दूसरे सात दिन तक दो-दो दत्ति, यों क्रमशः सातवें सप्तक में सात-सात दत्ति ग्रहण की जाती है। इस प्रकार सात सप्तक के ४९ दिन होते हैं और भिक्षादत्ति की कुल अधिकतम संख्या १९६ होती है। ये दत्तियाँ आहार की अपेक्षा से हैं। पानी की अपेक्षा भी इतनी ही दत्तियाँ समझ लेनी चाहिए। इन प्रतिमाओं में निर्धारित दत्तियो से कम दत्तियाँ ग्रहण की जा सकती हैं, किन्तु किसी भी कारण मर्यादा से अधिक दत्ति ग्रहण नहीं की जाती।

इसी प्रकार अष्टअष्टमिका भिक्षुप्रतिमा—आठ अष्टक से ६४ दिनों में पूर्ण की जाती है। जिसमें प्रथम आठ दिन में एक दत्ति आहार की एवं एक ही दत्ति पानी की ली जाती है। इस प्रकार बढ़ाते हुए आठवें अष्टक में प्रतिदिन आठ दत्ति आहार की एवं आठ दत्ति पानी की ली जा सकती है। इस प्रकार कुल ६४ दिन और २८८ भिक्षादत्ति हो जाती हैं।

इसी प्रकार 'नवनवमिका' में $९ \times ९ = ८१$ अहोरात्र और 'दसदसमिका प्रतिमा' में $१० \times १० = १००$ अहोरात्र होते हैं।

इन प्रतिमाओं को भी सूत्र में 'भिक्षुप्रतिमा' शब्द से ही सूचित किया गया है। फिर भी इनको धारण करने में बारह भिक्षुप्रतिमाओं के समान पूर्ण का ज्ञान या विशिष्ट सहनन की आवश्यकता नहीं होती है। (सधित्र अन्तकृद्दशा, सूत्र ३८८ पर भी इनका वर्णन आया है।)

Elaboration—In these aphorisms four *pratimas* have been discussed whose practice can be done by both monks and nuns According to the eighth *varga* of *Antkrit-dashanga Sutra* (Ch. 5, pp. 262), there is detailed description of practice of this *pratimas* by nun *Sukrishna*.

In *Sapt-Saptamika bhikshu pratima* one severing each for first seven days, two severing each for the next seven days and systematically increasing the serving; thus seven severing each are received in the last seven days. This *sapt saptaks* are completed in forty nine days and the maximum number of serving is one hundred ninety six. These servings are in respect of food and same should be understood in respect of water. In these *pratimas* less number of servings than the maximum for a day can also be accepted but due to any reason whatsoever the servings more than the prescribed limit cannot be taken on any day.

Similarly *Asht Ashtamika bhikshu pratima* is completed in sixty four days with eight *asthaks*. In it in the first eight days, one serving each of food and of water is accepted. Thus increasing one serving in every *asthak* that follows, eight serving each are accepted in the last eight

days. Thus in sixty four days with two hundred eighty eight servings in all it is completed.

Similarly in *Nav-Navamika* nine multiplied by nine, which means in 81 days and in *Das-Dasamika* pratima ten multiplied by ten, which means 100 days are spent.

These *Pratimas* (special ascetic practices) have been denoted in the *Sutra* as *bhikshu-pratima*. Still in their practice it is not necessary to possess knowledge of *Purvas* and special (*samhanan*) structure of the body, which is essential for twelve bhikshu-pratimas.

मोक-प्रतिमा विधान RULE FOR MOKE-PRATIMA

४९. दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—१. खुड्डिया बा मोयपडिमा, २. महल्लिया बा मोयपडिमा।

खुड्डियं णं मोयपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ पढम-सरय-कालसमयंसि बा चरिम-निदाह-कालसमयंसि बा, बहिया गामस्स बा जाव रायहाणीए बा वणंसि बा वणदुग्गंसि बा पव्वयंसि बा पव्वयदुग्गंसि बा। भोच्चा आरुभइ, चोइसमेणं पारेइ, अभोच्चा आरुभइ, सोलसमेण पारेइ। जाए-जाए मोए आगच्छइ, ताए-ताए आईयब्बे। दिया आगच्छइ आईयब्बे, रत्तिं आगच्छइ नो आईयब्बे। सपाणे मत्ते आगच्छइ नो आईयब्बे, अपाणे मत्ते आगच्छइ आईयब्बे। सबीए मत्ते आगच्छइ नो आईयब्बे, अबीए मत्ते आगच्छइ आईयब्बे। ससणिद्धे मत्ते आगच्छइ नो आईयब्बे, अससणिद्धे मत्ते आगच्छइ आईयब्बे। ससरक्खे मत्ते आगच्छइ नो आईयब्बे, अससरक्खे मत्ते आगच्छइ आईयब्बे। जावइए-जावइए मोए आगच्छइ, तावइए-तावइए सब्बे आईयब्बे, तं जहा-अप्ये वा, बहुए वा।

एवं खलु एसा खुड्डिया मोयपडिमा अहासुत्तं जाव आणाए उणुपालित्ता भवइ।

४९. दो प्रतिमाएँ कही गई हैं, यथा-(१) छोटी (मोक) प्रस्रवणप्रतिमा, और (२) बड़ी (मोक) प्रस्रवणप्रतिमा।

छोटी प्रस्रवणप्रतिमा शरत्काल के प्रारम्भ मे अथवा ग्रीष्मकाल के अन्त मे ग्राम के बाहर यावत् राजधानी के बाहर वन में या वनदुर्ग में, पर्वत पर या पर्वतदुर्ग मे अनगार को धारण करना कल्पता है। यदि वह भोजन करके उस दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो छह उपवास से इसे पूर्ण करता है। यदि भोजन किये बिना अर्थात् उपवास के दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो सात उपवास से इसे पूर्ण करता है। इस प्रतिमा मे भिक्षु को जितनी बार मूत्र आये उतनी बार पी लेना चाहिए। दिन में आये तो पीना चाहिए, किन्तु रात में आये तो नहीं पीना चाहिए। कृमियुक्त आये तो नहीं पीना चाहिए, किन्तु कृमिरहित आये तो पीना चाहिए। वीर्य सहित आये तो नहीं पीना चाहिए, किन्तु वीर्यरहित आये तो पीना चाहिए। चिकनाई सहित आये तो नहीं पीना चाहिए, किन्तु चिकनाईरहित आये तो पीना चाहिए। रज (रक्तकण) सहित आये तो नहीं पीना चाहिए, किन्तु रजरहित आये तो पीना चाहिए। जितना-जितना मूत्र आये उतना-उतना सब पी लेना चाहिए, वह अल्प हो या अधिक।

इस प्रकार यह छोटी प्रस्रवणप्रतिमा सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है।

41. These are of two types—(1) Primary *Prasravan Pratima* (elementary resolve to drink urine), and (2) Secondary *Prasravan Pratima* (resolve to drink urine).

The primary or elementary *prasravan pratima* is practical at the beginning of winter or at the end of summer out of the village up to capital or in the forest, or in a fortress in forest or at a hill or at a fort on the hill top by a monk. In case the ascetic starts it after taking meals then he completes it with six day fast. If he starts it without taking food, in other words with fast then he completes it with seven days of fasting. In this *pratima* (resolve), the *bhikshu* should drink his urine every time he urinates. He should drink only when he urinates in the morning but not at night. He should not drink urine if it contains minute living beings but if it is without such beings, he should drink it. He should not take it if it contains his semen but he should take it if it is without it. He should not drink it if it contains oily substances but if it is without such substance, he should take it. He should not take it if it contains dust particles but he should take it if it is without such a thing. He should drink all the urine as and when he urinates—whether it is small or large in quantity

Thus this elementary *prasravan pratima* is practiced according to the *Sutra* and according to the order of *Jinas*.

४२. महल्लियं णं मोयपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ पढम-सरय-कालसमयंसि वा, चरम-निदाह-कालसमयंसि वा, बहिया गामस्स वा जाव रायहाणिए वा वणंसि वा वणदुगंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुगंसि वा, भोच्चा आरुभइ, सोलसमेणं पारेइ, अबोच्चा आरुभइ, अट्टारसमेण पारेइ। जाए-जाए मोए आगच्छइ, ताए-ताए आईयब्बे। दिया आगच्छइ आईयब्बे, रत्तिं आगच्छइ नो आईयब्बे जाव एवं खलु एसा महल्लिया मोयपडिमा अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ।

४२. बड़ी प्रस्रवणप्रतिमा शरत्काल के प्रारम्भ में या ग्रीष्मकाल के अन्त में ग्राम के बाहर यावत् राजधानी के बाहर वन में या वनदुर्ग में, पर्वत पर या पर्वतदुर्ग में अनगर को धारण करना कल्पता है। यदि वह भोजन करके उसी दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो सात उपवास से इसे पूर्ण करता है। यदि भोजन किये बिना अर्थात् उपवास के दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो आठ उपवास से इसे पूर्ण करता है। इस प्रतिमा में भिक्षु को जब-जब मूत्र आये, तब-तब पी लेना चाहिए। यदि दिन में आये तो पीना चाहिए, किन्तु रात में आये तो नहीं पीना चाहिए यावत् इस प्रकार यह बड़ी प्रस्रवणप्रतिमा सूत्रानुसार यावत् जिज्ञानुसार पालन की जाती है।

42. The secondary or major *prasravan pratima* is practiced at the beginning of winter or at the end of summer in the outskirts of village up to capital, in the forest or in fortress in a forest, on a hill or on a fort on

the hill, by a monk. In case he starts it on the very day on which he has taken food, then he completes it with seven days of fasting. If he starts it without taking food, which means on a fasting day, then he completes it with eight days of fasting. In this *pratima*, a *bhikshu* should drink his urine whenever he urinates. If he urinates at night, he should not drink it as laid down in the earlier *pratima*. Thus this *pratima* is practiced as laid down in the order of *Jinas*.

बिबेचन : इन दोनो सूत्रों में दो भिक्षुप्रतिमाओं का वर्णन किया है। निग्रन्थ ही इसकी आराधना कर सकता है। निग्रन्थियाँ इन प्रतिमाओं को धारण नहीं कर सकतीं। क्योंकि ये प्रतिमाएँ ग्रामादि के बाहर अथवा जंगल या पहाड़ों में जाकर सात-आठ दिन तक एकाकी रहकर रात-दिन कायोत्सर्ग करके पालन की जाती हैं। अतः भाष्य में इसका अधिकारी तीन संहनन वाले पूर्वधारी को ही बताया है।

ये प्रतिमाएँ आषाढ मास या मृगशीर्ष (मिगसर) मास में ही धारण की जाती हैं। दोनो प्रस्रवणप्रतिमाओं में से एक प्रतिमा सात रात्रि कायोत्सर्ग की होती है, उसे छोटी प्रस्रवणप्रतिमा कहा गया है। दूसरी आठ रात्रि कायोत्सर्ग की होती है, उसे बड़ी प्रस्रवणप्रतिमा कहा है।

इन दोनो प्रतिमाओं को प्रथम दिन उपवास तप करके प्रारम्भ किया जा सकता है अथवा एक बार भोजन करके भी प्रारम्भ किया जा सकता है। भोजन करने वाले के एक दिन की तपस्या कम होती है, किन्तु कायोत्सर्ग करने का काल तो सभी का समान ही होता है। (सचित्र स्थानांगसूत्र, भाग १, पृ १०९ पर भी इनका वर्णन है।)

इन प्रतिमाओं को धारण करने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है, केवल स्वमूत्रपान करना खुला रहता है अर्थात् उन दिनों में जब-जब जितना भी मूत्र आये, उसे सूत्रोक्त नियमों का पालन करते हुए केवल दिन में, वह भी शुद्ध मूत्र पी लिया जाता है।

प्रतिमाधारी भिक्षु के उक्त रक्त, स्निग्धता आदि विकृतियाँ किसी रोग के कारण या तपस्या एवं धूप की गर्मी के कारण हो सकती हैं, ऐसा भाष्य में बताया गया है। कभी मूत्रपान से ही शरीर के विकारों की शुद्धि होने के लिए भी ऐसा होता है।

यद्यपि इस प्रतिमा वाला चौविहार तपस्या करता है और रात-दिन व्युत्सर्ग तप में रहता है, फिर भी वह मूत्र की बाधा होने पर कायोत्सर्ग का त्याग कर मात्रक में प्रस्रवण त्याग करके उसका प्रतिलेखन करके पी लेता है। फिर पुनः कायोत्सर्ग में स्थिर हो जाता है। यह इस प्रतिमा की विधि है।

इस प्रतिमा को पूर्ण करने वाला या तो सिद्धगति को प्राप्त करता है या महर्षिक देव होता है। साथ ही उसके शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं और कंचनवर्णी बलवान् शरीर हो जाता है।

प्रतिमा-आराधना के बाद पुनः उपाश्रय में आ जाता है। भाष्य में उसके पारणे में आहार-पानी की ४९ दिन की क्रमिक विधि बताई गई है, जो इस प्रकार है—

प्रथम सप्ताह—गर्म पानी के साथ चावल। **द्वितीय सप्ताह**—यूष-माह। **तृतीय सप्ताह**—तीन भाग उष्णोदक और थोड़े से मधुर दही के साथ चावल। **चौथा सप्ताह**—दो भाग उष्णोदक, तीन भाग मधुर दही के साथ चावल। **पाँचवाँ सप्ताह**—आधा उष्णोदक और आधा भाग मधुर दही के साथ चावल। **छठे सप्ताह**—तीन भाग उष्णोदक और दो भाग मधुर दही के साथ चावल। **सप्तम सप्ताह**—मधुर दही थोड़ा-सा उष्णोदक मिलाकर, उसके साथ चावल। **आठवाँ सप्ताह**—मधुर दही तथा अन्य जूसों के साथ चावल।

तत्पश्चात् सामान्य पथ्य के अनुकूल भोजन लिया जा सकता है।

वर्तमान में भी स्व-मूत्र चिकित्सा का महत्त्व बहुत बड़ा है, इस विषय पर निरन्तर अनुसंधान व प्रयोग हो रहे हैं। अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कैसर, टी. बी. आदि असाध्य रोगों के उपशांत होने के उल्लेख भी हैं। (भाष्य, गा. ३७९० से ३८१४) इस वर्णन से सिद्ध होता है, स्व-मूत्र चिकित्सा के सम्बन्ध में जैन-साधना परम्परा में बहुत गहराई से विचार किया गया है।

Elaboration—In these two *Sutras* (aphorisms) two *bhikshu pratimas* have been described. Only a monk can practice them. The Jain nuns cannot practice them because they are practiced outside the village or in the forest or in mountains and one has to remain alone for seven or eight days in *Kayotsarg*. So it is mentioned in the *bhashya* that only that monk who has knowledge of all the *purvas* and has first three structures of the body (*Sanhanan*) can practice them.

These *pratimas* are practiced only in the month of *Ashadh* or of *Migasara* of Indian Calendar. Out of the said two *prasawan pratimas* one is of seven days which is called elementary or minor *pratima*. The second one is of eight days and it is called secondary or major *prasawan pratima*.

In the case of both the *pratimas* the practice is started with a fast for the day or with only one time meals. The monk who starts it taking meals, his austerities are less by one day but the period of doing *Kayotsarg* is same in both the cases. (*Sachitra Sthanang, Part I, pp. 109, also contains description about it*)

After starting these *pratimas*, all the four types of food is avoided. Only one's own urine can be taken. In other words whenever one urinates, one can take that urine in full during the day time following the code laid down and that also in pure form.

A monk practicing *pratimas* may have some defect in his blood, fat related defects due to any illness, or practice of austerities or heat of the sun as mentioned in the *bhashya*. Sometimes, such defects are removed only by drinking one's urine.

Although the monk practicing these *pratimas* practices complete fast (avoiding all the four types of articles of consumption) and remains in *Vyutsarg* austerities day and night, yet he, leaving the *kayotsarg* posture, goes to urinate whenever he has such an urge. He then, after properly examining that urine, drinks it. And again stabilizes himself in *Kayotsarg*. This is the procedure for practice of this *pratima*.

The monk who practices this *pratima* in full either attains liberation or he becomes a celestial being of a very high order (*maharidhik deva*). Simultaneously his physical illness is removed and his body becomes strong and bright.

After practicing *pratima*, he again comes back to the *Upashraya*. In the *bhashya*, the food and water which he takes in forty nine days is mentioned as under—

In the first week he takes rice with hot water. In the second week he takes soup (*maand*) of rice. In third week he takes hot water and rice with a little sweet curd. In the fourth week he takes two part hot water and three part sweetened curd with rice. In the fifth week he takes rice with hot water and sweetened curd in equal quantity (half each). In sixth week he takes three parts hot water and two parts sweet curd with rice. In seventh week he takes rice with sweet curd and a small quantity of water. In eighth week he takes sweet curd and rice with other juices. Thereafter he can take food as it suits him.

Even at present, the importance of drinking one's own urine has increased a lot. Continuous research and experiments on this subject are in progress. Many independent publications have also appeared in which it has been mentioned that even many incurable diseases such as cancer, T.B. and the like have been cured by it. (*Bhashya verse 3790 to 3894*). This description proves that in tradition of Jain practices the treatment by drinking one's own urine has been examined deeply in detail.

दत्ति-श्रमाणनिरूपण DESCRIPTION ABOUT LIMIT OF SERVINGS (DATTIS)

४३. संखादत्तियस्स भिक्खुस्स पडिग्गहधारिस्स (गाहावड्कुलं पिंडवाय-पडियाए, अणुपविट्ठस्स)

(१) जावइयं-जावइयं केइ अन्तो पडिग्गहंसि उवइत्ता दलएज्जा तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तब्बं सिया। (२) तत्थ से केइ छब्बएण वा, दूसएण वा, बालएणं वा अन्तो पडिग्गहंसि उवइत्ता दलएज्जा, सब्बा वि णं सा एया दत्ती वत्तब्बं सिया। (३) तत्थ से बहवे भुंजमाणा सब्बे ते सयं सयं पिण्डं साहणिय अन्तो पडिग्गहंसि उवइत्ता दलएज्जा, सब्बा वि णं सा एया दत्ती वत्तब्बं सिया।

४४. संखादत्तियस्स णं भिक्खुस्स पाणि पडिग्गहियस्स (गाहावड्कुलं पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठस्स)

(१) जावइयं-जावइयं केइ अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तब्बं सिया। (२) तत्थ से केइ छब्बएण वा, दूसएण वा, बालएण वा अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा, सब्बा वि णं सा

एगा दत्ती वत्तब्बं सिया। (३) तत्थ से बहवे भुंजमाणा सब्बे ते सयं सयं पिण्डं साहणिय अन्तो पाणिंसि उवइत्ता दलएज्जा, सब्बा वि णं सा एगा दत्ती वत्तब्बं सिया।

४३. दत्तियों की संख्या का अभिग्रह धारण करने वाला पात्रधारी निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे, उस समय—

(१) आहार देने वाला गृहस्थ पात्र में जितनी बार झुकाकर आहार दे, उतनी ही “दत्तियाँ” कहनी चाहिए। (२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छबड़ी से, वस्त्र से या चालनी से बिना रुके पात्र में झुकाकर दे, वह सब “एक दत्ति” कहनी चाहिए। (३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हों और वे सब अपना-अपना आहार सम्मिलित कर बिना रुके पात्र में झुकाकर दे तो वह सब “एक दत्ति” कहनी चाहिए।

४४. दत्तियों की संख्या का अभिग्रह धारण करने वाला करपात्रभोजी निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे, उस समय—

(१) आहार देने वाला गृहस्थ जितनी बार झुकाकर भिक्षु के हाथ में आहार दे, उतनी ही “दत्तियाँ” कहनी चाहिए। (२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छबड़ी से, वस्त्र से या चालनी से बिना रुके भिक्षु के हाथ में जितना आहार दे वह सब “एक दत्ति” कहनी चाहिए। (३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हों और वे सब अपना-अपना आहार सम्मिलित कर बिना रुके भिक्षु के हाथ में झुकाकर दें, वह सब “एक दत्ति” कहनी चाहिए।

43. In case a monk who has taken a resolve (*abhigrah*) about the number of Servings and who is having the pot enters the house of a householder for collecting food, then—

(1) Every time when the person giving food puts food in the pot of householder by bending down, it should be considered a *datti*. (2) In case a householder gives from any plate, cloth or sieve without stopping in between in the pot of the monk bending down, then all that is one *datti*. (3) In case there are many householders ready to serve food to the monk and they collect their foodstuff together and without break offer it in the hand of the bhikshu bending themselves, it should be called as one *datti*.

44. If a *Karpatri* monk (who takes food in hand) enters a house with *abhigrah* (resolve) about number of *duttis*, then—

(1) The ‘*dattis*’ are the number of times the donor bends down to put food in *bhikshu*’s hand. (2) If the donor gives food with a plate, cloth or sieve without stopping the dropping, it is one *datti*. (3) If the donors are many and they collect their food together and give it in *Bhikshu*’s hand without a stop, it is one *datti*.

विवेचन : उक्त सूत्र में दत्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया है—

दाता एक ही बार में धार खंडित किये बिना जितना आहार या पानी साधु के पात्र में दे उसे एक 'दत्ति' प्रमाण आहार या पानी कहा जाता है। वह एक दत्ति आहार—पानी हाथ से दे या किसी बर्तन से दे अथवा किसी सूप, छाबडी आदि से दे, अल्प मात्रा में देकर रुक जाए या बिना रुके अधिक मात्रा में दे, वह सब एक बार में दिया गया आहार या पानी एक दत्ति ही कहा जाता है।

कभी कोई खाद्य पदार्थ अनेक बर्तनों में या अनेक व्यक्तियों के हाथ में अलग-अलग रखा हो, उसे एक बर्तन में या एक हाथ में इकट्ठा करके एक साथ पात्र में दे दिया जाए तो वह भी एक दत्ति ही समझना चाहिए।

Elaboration—In the above *Sutra*, the nature of *Datti* has been stated as under—

The food or water, which the donor gives in one serving without break in the pot of the monk is called '*datti*'. He may give it with his hand or with some vessel or with some plate. He may give it in a small quantity and then stop or may give in large quantity without stopping. All this is given in one serving. So, this food or water is called only a datti.

In case the cooked food is in many vessels or is in the hands of many persons separately, they collect it in one vessel or in one hand and then put it in the pot collectively. It should also be considered as one datti.

तीन प्रकार का आहार THREE TYPES OF FOOD

४५. तिविहे उवहडे पण्णत्ते, तं जहा—१. फलिओवहडे, २. शुद्धोवहडे, ३. संसद्दोवहडे।

४५. खाद्य-पदार्थ तीन प्रकार का होता है, यथा—(१) अनेक पदार्थों के संयोग से संस्कारित मिष्टान्न, नमकीन, शाक-भाजी आदि को फलितोपहत कहा है। (२) शुद्ध अलेप्य चने, मुर्मुँरि, फूली आदि को शुद्धोपहत कहा है। (३) शुद्ध सलेप्य भात, रोटी, घाट, खिचडी आदि अस्वस्कारित गीले सामान्य पदार्थ को संसृष्टोपहत कहा है। अभिग्रह धारण करने वाले भिक्षु इनमें से किसी भी प्रकार का अभिग्रह कर सकते हैं।

45. Food is of three types—(1) *Phalitopahrit*—The food in which many eatables have been mixed, such as sweets, fried things, curries etc. (2) *Shuddhopahrit*—Pure roasted grams, roasted corn or roasted rice without any coating. (3) Pure rice with coating, loaves, mixed parched grams, khichari (pulse and rice cooked together as mixture) and other suchlike unpolished and common eatables are called *Sansrishtopahrit*. A *bhikshu* who practices *abhigraha* (inner resolve) can take any one of these things.

अवगृहीत आहार के प्रकार TYPES OF AVAGRIHIT FOOD (FOOD TAKEN FOR SERVING)

४६. तिविहे ओग्राहिए पण्णत्ते, तं जहा—१. जं च ओगिण्हइ, २. जं च साहरइ, ३. जं च आसगंसि (थासगंसि) पक्खिबइ, एगे एवमाहंसु।

एगे पुण एवमाहंसु, दुविहे ओग्राहिए पण्णत्ते, तं जहा—१. जं च ओगिण्हइ, २. जं च आसगंसि (थासगंसि) पक्खिबइ।

४६. अवगृहीत आहार तीन प्रकार का होता है, यथा—(१) परोसने के लिए ग्रहण किया हुआ (जिस बर्तन में खाद्य-पदार्थ बनाया गया है, उसमें से निकालकर अन्य बर्तन में रखा जा रहा हो)। (२) परोसने के लिए ले जाता हुआ। (३) बर्तन में परोसा जाता हुआ (थाली आदि में परोसा गया या परोसा जा रहा हो), ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। परन्तु कुछ आचार्य ऐसा (अन्य अपेक्षा से) भी कहते हैं कि अवगृहीत आहार दो प्रकार का होता है, यथा—(१) परोसने के लिए ग्रहण किया जाता हुआ। (२) बर्तन में परोसा जाता हुआ (यह छठी पिंडोषणा के भेद है)।

॥ नवम उद्देशक समाप्त ॥

46. *Avagrihit* (the food taken out) for serving (*avagrihit* food) is of three types namely—(1) The food taken out for serving (the food being taken out in another vessel from the vessel in which it has been cooked). (2) One carrying the food for serving (3) The food being served (the food served or being served in a plate). This is what some *Acharyas* say

But, some *Acharyas* say this (from another point of view) that *Avagrihit* food is of two types namely—(1) Food being held for serving (2) Food being served from the vessel. (These are the types of sixth *pindaishana*)

● NINTH UDDESHAK CONCLUDED ●

दसवीं उद्देशक TENTH UDDESHAK

दो प्रकार की चन्द्रप्रतिमाएँ TWO TYPES OF CHANDRA PRATIMAS

१. दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—(१) जबमज्झा य चंदपडिमा, (२) बइरमज्झा य चंदपडिमा।

जबमज्झं णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं मासं बोसट्टकाए चियत्तदेहे। जे केइ परीसहोवसग्गा समुप्पज्जेज्जा दिब्बा वा, माणुस्सगा वा, तिरिक्खजोणिया वा, अणुलोमा वा, पडिलोमा वा,

तत्थ अणुलोमा ताव वंदेज्जा वा, नमंसिज्जा वा, सक्कारेज्जा वा, सम्माणेज्जा वा, कल्लाणं भंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासेज्जा।

पडिलोमा ताव अन्नयरेणं दंडेण वा, अट्ठिणा वा, जोत्तेण वा, वेत्तेण वा, कसेण वा काए आउट्टेज्जा, ते सब्बे उप्पन्ने सम्मं सहेज्जा, खमेज्जा, तित्तिक्खेज्जा, अहियासेज्जा।

जबमज्झं णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स, सुक्कपक्खस्स पाडिबए से कप्पइ एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगा पाणस्स, सब्बेहिं दुप्पयं चउप्पयाइएहिं आहार—कंखीहिं सत्तेहिं पडिणियत्तेहिं, अन्नायउंठं सुद्धोवहडं निज्जूहिता बहवे समण जाव वणीमगा।

कप्पइ से एगस्स भुंजमाणस्स पडिगाहेत्तए नो दोण्हं, नो तिण्हं, नो चउण्हं, नो पंचण्हं।

नो गुब्बिणीए, नो बालवच्छाए, नो दारगं पेज्जमाणीए।

नो अंतो एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए नो बाहिं एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए।

अह पुण एवं जाणेज्जा—एगं पायं अंतो किच्चा, एगं पायं बाहिं किच्चा एलुयं विक्खम्भइत्ता दलयइ, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए।

बिइयाए से कप्पइ दोण्णि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दोण्णि पाणस्स। तइयाए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तिण्णि पाणस्स। चउत्थीए से कप्पइ चउ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस्स। पंचमीए से कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पंच पाणस्स। छट्ठीए से कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, छ पाणस्स। सत्तमीए मे कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स। अट्ठमीए से कप्पइ अट्ठ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, अट्ठ पाणस्स। नवमीए से कप्पइ नव दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव पाणस्स। दसमीए से कप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दस पाणस्स। एगारसमीए से कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगारस पाणस्स। बारसमीए से कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, बारस पाणस्स। तेरसमीए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तेरस पाणस्स। चोइसमीए से कप्पइ चोइस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चोइस पाणस्स। पन्नरसमीए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पन्नरस पाणस्स।

बहुलपक्वस्स पाडिबए से कप्पइ चोइस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चोइस पाणस्स।

बिइयाए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तेरस पाणस्स। तइयाए से कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, बारस पाणस्स। चउत्थीए से कप्पइ एक्कारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एक्कारस पाणस्स। पंचमीए से कप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दस पाणस्स। छट्ठीए से कप्पइ नव दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव पाणस्स। सत्तमीए से कप्पइ अट्ठ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, अट्ठ पाणस्स। अट्ठमीए से कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स। नवमीए से कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, छ पाणस्स। दसमीए से कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पंच पाणस्स। एक्कारसमीए से कप्पइ चउ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस्स। बारसमीए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तिण्णि पाणस्स। तेरसमीए से कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दो पाणस्स। चउदसमीए से कप्पइ एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगा पाणस्स। अमावासाए से य अब्भत्तट्ठे भवइ।

एवं खलु जवमज्झचंदपडिमा अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालिया भवइ।

१. दो प्रतिमाएँ कही गई है, यथा—(१) यवमध्य—चन्द्रप्रतिमा, (२) वज्रमध्य—चन्द्रप्रतिमा।

(१) यवमध्य—चन्द्रप्रतिमा स्वीकार करने वाला अनगार एक मास तक शरीर के परिकर्म (देखभाल) से तथा शरीर के ममत्व से रहित होकर रहे। (२) उस समय जो कोई भी देव, मनुष्य एवं तिर्य्यकृत अनुकूल या प्रतिकूल परीषह एव उपसर्ग उत्पन्न हों, यथा—

अनुकूल परीषह एव उपसर्ग इस प्रकार हैं—कोई वन्दना नमस्कार करे, सत्कार—सम्मान करे, कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप और ज्ञानरूप मानकर पर्युपासना करे।

प्रतिकूल परीषह एव उपसर्ग इस प्रकार हैं—किसी दण्ड, हड्डी, जोत, बेत अथवा चाबुक से शरीर पर प्रहार करे। वह इन सब अनुकूल—प्रतिकूल उत्पन्न हुए परीषहो एव उपसर्गों को प्रसन्न या खिन्न न होकर समभाव से सहन करे, उस व्यक्ति के प्रति क्षमाभाव धारण करे, वीरतापूर्वक सहन करे और शान्ति से आनन्द का अनुभव करते हुए सहन करे।

यवमध्य—चन्द्रप्रतिमा के आराधक अणगार को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आहार और पानी की एक—एक दत्ति ग्रहण करना कल्पता है। (दाता के द्वार से) आहार की आकांक्षा करने वाले सभी द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणी आहार लेकर लौट गये हो तब अज्ञात स्थान से शुद्ध अल्प लेप वाला आहार लेना कल्पता है। अनेक श्रमण यावत् भिखारी आहार लेकर लौट गये हों अर्थात् वहाँ खड़े न हों तो आहार लेना कल्पता है।

एक व्यक्ति के भोजन में से आहार लेना कल्पता है, किन्तु दो, तीन, चार या पाँच व्यक्ति के भोजन में से लेना नहीं कल्पता है।

गर्भवती, छोटे बच्चे वाली और बच्चे को दूध पिलाने वाली के हाथ से आहार लेना नहीं कल्पता है।

दाता के दोनों पैर देहली के अन्दर हों या बाहर हों तो उससे आहार लेना नहीं कल्पता है।

यदि ऐसा जाने कि दाता एक पैर देहली के अन्दर और एक पैर देहली के बाहर रखकर देहली को पैरों के बीच में करके दे रहा है तो उसके हाथ से आहार लेना कल्पता है।

शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन प्रतिमाधारी अणगार को भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ लेना कल्पता है। तीज के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ, चौथ के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ, पाँचम के दिन भोजन और पानी की पाँच-पाँच दत्तियाँ, छठ के दिन भोजन और पानी की छह-छह दत्तियाँ, सप्तमी के दिन भोजन और पानी की सात-सात दत्तियाँ, अष्टमी के दिन भोजन और पानी की आठ-आठ दत्तियाँ, नवमी के दिन भोजन और पानी की नव-नव दत्तियाँ, दसमी के दिन भोजन और पानी की दस-दस दत्तियाँ, ग्यारस के दिन भोजन और पानी की ग्यारह-ग्यारह दत्तियाँ, बारस के दिन भोजन और पानी की बारह-बारह दत्तियाँ, तेरस के दिन भोजन और पानी की तेरह-तेरह दत्तियाँ, चौदस के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ, पूर्णिमा के दिन भोजन और पानी की पन्द्रह-पन्द्रह दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है।

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है।

द्वितीया के दिन भोजन और पानी की तेरह-तेरह दत्तियाँ, तीज के दिन भोजन और पानी की बारह-बारह दत्तियाँ, चौथ के दिन भोजन और पानी की ग्यारह-ग्यारह दत्तियाँ, पाँचम के दिन भोजन और पानी की दस-दस दत्तियाँ, छठ के दिन भोजन और पानी की नव-नव दत्तियाँ, सप्तमी के दिन भोजन और पानी की आठ-आठ दत्तियाँ, अष्टमी के दिन भोजन और पानी की सात-सात दत्तियाँ, नवमी के दिन भोजन और पानी की छह-छह दत्तियाँ, दसमी के दिन भोजन और पानी की पाँच-पाँच दत्तियाँ, ग्यारस के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ, बारस के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ, तेरस के दिन भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ, चौदस के दिन भोजन और पानी की एक-एक दत्ति ग्रहण करना कल्पता है। अमावस के दिन यह उपवास करता है।

इस प्रकार यह यवमध्य-चन्द्रप्रतिमा सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है।

1. Two *Pratimas* have been stated. They are—(1) *Yava-madhyachandra pratima*, (2) *Vajra-madhyachandra pratima*.

(1) A monk who practices *yava-madhyachandra pratima*, he should remain for one month without caring for the body or any attachment for his body. (2) At that time any celestial being, human being or beast may cause him (the monk) troubles according to his liking (*anukool parisheh*) or against his liking (*pratikool parisheh*) such as—

Anukool parisheh or mental disturbance to his liking is in this manner—A person bows to the monk, honours him, believes him as a symbol of welfare, a symbol of auspicious future, a symbol of godhood and a symbol of knowledge and serves him.

Pratikool parisheh or trouble is caused in this manner. Someone attacks him with a stick, a bone, a cane or leather rope. He should tolerate all these whether they are to his liking or not and not feel dejected. He should in every condition remain in a state of equanimity. He should always have an attitude of forgiveness towards the person who causes him such troubles, tolerate the troubles bravely and experience peace and ecstatic pleasure at that time.

A monk who practices *yava-madhyachandra pratima* is allowed to take one serving (*datti*) of food and one of water on the first day of the bright fortnight. He is allowed to take pure food which has hardly any fatty matter on it from a place where his arrival was not known earlier and that also only after all the bi-peds and quadrupeds who had come to that donor with a desire to get food had dispersed (after taking food). The other *Shramans* (monks) upto beggars must have also returned from there after taking food. In other words none should be present there for alms at that time.

He is allowed to take food only when it is for one person but not for two, three, four or five persons.

He is not allowed to accept food from the hand of a pregnant woman, a woman who is carrying a small baby, or a woman who is engaged in breast-feeding.

In case both the feet of the donor are inside the threshold or both are outside the threshold, then he is not allowed to accept food.

In case he finds that one foot of the donor is inside and one outside the threshold and that the threshold is between his feet, then he can accept food from his (the donor's) hands.

On the second day of the bright fortnight, a Jain monk who is practicing *pratimas* should take two serving each of food and water, three each on the third day, four each on the fourth day, five each on the fifth day, six each on the sixth day, seven each on the seventh day, eight each on the eighth day, nine each on the ninth day, ten each on the tenth day, eleven each on the eleventh day, twelve each on the twelfth day, thirteen each on the thirteenth day, fourteen each on the fourteenth day and fifteen each on the fifteenth day.

On the first day of dark fortnight, fourteen servings (*dattis*) each of food and water can be taken.

On the second day thirteen servings each, on the third day twelve serving each, on the fourth day eleven serving each, on the fifth day ten servings each, on the sixth day nine servings each, on the seventh day eight servings each, on the eighth day seven servings each, on the ninth day six servings each, on the tenth day five servings each, on the eleventh day four servings each, on the twelfth day three servings each, on the thirteenth day two servings each and on the fourteenth day one serving each are allowed to be taken. On the *Amavas* day (the fifteenth day of dark fortnight), the monk should observe complete fast

In this way *Yava-madhya-chandra pratima* is practiced as laid down in scriptures and ordered by *Jinas* (Omniscient)

२. बइरमज्झं णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं मासं वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केइ परीसहोवसग्गा समुण्यजेज्जा जाव अहियासेज्जा।

बइरमज्झं णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स, बहुलपक्खस्स पाडिबए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पन्नरस पाणस्स जाव एलुयं विक्खंभइत्ता दलयइ एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए।

बिइयाए से कप्पइ चउदस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउदस पाणस्स। तइयाए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तेरस पाणस्स। चउत्थीए से कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, बारस पाणस्स। पंचमीए से कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगारस पाणस्स। छट्ठीए से कप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दस पाणस्स। सत्तमीए से कप्पइ नव दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव पाणस्स। अट्ठमीए से कप्पइ अट्ठ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, अट्ठ पाणस्स। नवमीए से कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स। दसमीए से कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, छ पाणस्स। बारसमीए से कप्पइ चउ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस्स। तेरसमीए से कप्पइ तिन्नि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तिन्नि पाणस्स। चउदसमीए से कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दो पाणस्स। अमावासाए से कप्पइ एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगा पाणस्स।

सुक्कपक्खस्स पाडिबए से कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दो पाणस्स। बिइयाए से कप्पइ तिन्नि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तिन्नि पाणस्स। तइयाए से कप्पइ चउ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस्स। चउत्थीए से कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पंच पाणस्स। पंचमीए से कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, छ पाणस्स। छट्ठीए से कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स। सत्तमीए से कप्पइ अट्ठ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, अट्ठ पाणस्स। अट्ठमीए से कप्पइ नव दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव पाणस्स। नवमीए से कप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दस पाणस्स। दसमीए से कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगारस पाणस्स। एगारसमीए से कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, बारस पाणस्स। बारसमीए से कप्पइ तेरस

दत्तीओ भोयणस्स षडिगाहेत्तए, तेरस पाणस्स। तेरसमीएसे कप्पइ चउइस दत्तीओ भोयणस्स षडिगाहेत्तए, चउइस पाणस्स। चउइसमीए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स षडिगाहेत्तए, पन्नरस पाणस्स। पुण्णिमाए से य अब्भत्तट्ठे भवइ।

एवं खलु एसा बइरमज्झा चंदपडिमा अहासुत्तं जाव आणाए अणुपालिया भवइ।

२. वज्रमध्य-चन्द्रप्रतिमा स्वीकार करने वाला अनगार एक मास तक शरीर के परिकर्म से तथा शरीर के ममत्व से रहित होकर रहे और जो कोई (अनुकूल का प्रतिकूल) परीषह एवं उपसर्ग उत्पन्न हो यावत् उन्हें शान्तिपूर्वक सहन करे। वज्रमध्य-चन्द्रप्रतिमा स्वीकार करने वाले अनगार को।

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन पन्द्रह-पन्द्रह दत्तियाँ भोजन और पानी की लेना कल्पता है यावत् देहली को पैरो के बीच में करके दे तो उससे आहार लेना कल्पता है।

फिर द्वितीया के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ, तीज के दिन भोजन और पानी की तेरह-तेरह दत्तियाँ, चौथ के दिन भोजन और पानी की बारह-बारह दत्तियाँ, पाँचम के दिन भोजन और पानी की ग्यारह-ग्यारह दत्तियाँ, छठ के दिन भोजन और पानी की दस-दस दत्तियाँ, सातम के दिन भोजन और पानी की नव-नव दत्तियाँ, आठम के दिन भोजन और पानी की आठ-आठ दत्तियाँ, नवमी के दिन भोजन और पानी की सात-सात दत्तियाँ, दसमी के दिन भोजन और पानी की छह-छह दत्तियाँ, ग्यारस के दिन भोजन और पानी की पाँच-पाँच दत्तियाँ, बारस के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ, तेरस के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ, चौदस के दिन भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ, अमावस्या के दिन भोजन और पानी की एक-एक दत्ति ग्रहण करना कल्पता है।

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है। द्वितीया के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ, तीज के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ, चौथ के दिन भोजन और पानी की पाँच-पाँच दत्तियाँ, पाँचम के दिन भोजन और पानी की छह-छह दत्तियाँ, छठ के दिन भोजन और पानी की सात-सात दत्तियाँ, सातम के दिन भोजन और पानी की आठ-आठ दत्तियाँ, आठम के दिन भोजन और पानी की नव-नव दत्तियाँ, नवमी के दिन भोजन और पानी की दस-दस दत्तियाँ, दसमी के दिन भोजन और पानी की ग्यारह-ग्यारह दत्तियाँ, ग्यारस के दिन भोजन और पानी की बारह-बारह दत्तियाँ, बारस के दिन भोजन और पानी की तेरह-तेरह दत्तियाँ, तेरस के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ, चौदस के दिन भोजन और पानी की पन्द्रह-पन्द्रह दत्तियाँ, ग्रहण करना कल्पता है। पूर्णिमा के दिन यह उपवास करता है।

इस प्रकार यह वज्रमध्य-चन्द्रप्रतिमा सूत्रानुसार यावत् जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है।

2. The monk who practices *Vajra-madhya-chandra pratima* keeps himself for one month away from any care for his physical body or any attachment for it. He quietly and in a state of equanimity endures all the troubles (whether to his liking or against his liking that arise).

Such a monk is allowed to accept fifteen servings (*dattis*) each of food and water from a donor who has the threshold between his feet and not otherwise; on the first day of the dark fortnight.

On the second day he can accept fourteen servings each, thirteen each on the third day, twelve each on the fourth day, eleven each on the fifth day, ten each on the sixth day, nine each on the seventh day, eight each on the eighth day, seven each on the ninth day, six each on the tenth day, five each on the eleventh day, four each on the twelfth day, three each on the thirteenth day, two each on the fourteenth day and one serving (*datti*) each of food and water on the fifteenth day (*Amavas* day) of dark fortnight.

On the first day of bright fortnight two servings (*dattis*) each of food and water can be accepted Three servings each on the second day, four each on the third day, five each on the fourth day, six each on the fifth day, seven each on the sixth day, eight each on the seventh day, nine each on the eighth day, ten each on the ninth day, eleven each on the tenth day, twelve each on the eleventh day, thirteen each on the twelfth, fourteen each on the thirteenth day and fifteen servings each of food and water can be accepted on the fourteenth day of bright fortnight. On *Poornima* (fifteenth day of bright fortnight) he observes fast.

Thus, this *Vajra-madhya-chandra pratima* is practiced as laid down in scriptures and ordered by *Jinas*.

विवेचन : जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हैं, उसी प्रकार इन दोनों प्रतिमाओं में आहार की दत्तियों की सख्या तिथियों के क्रम से घटाई और बढ़ाई जाती है। इसलिए इन दोनों प्रतिमाओं को "चन्द्रप्रतिमा" कहा गया है।

यवमध्य-चन्द्रप्रतिमा का अर्थ है-जिस प्रकार जौ (धान्य) का एक किनारा पतला होता है, फिर मध्य में स्थूल होता है एवं अन्त में पतला होता है, उसी प्रकार जिस प्रतिमा के प्रारम्भ में एक दत्ति, मध्य में पन्द्रह दत्ति, अन्त में एक दत्ति और बाद में उपवास किया जाता है।

"वज्रमध्य-चन्द्रप्रतिमा" का अर्थ है-जिस प्रकार वज्ररत्न या डमरू का एक किनारा विस्तृत, मध्य भाग संकुचित और दूसरा किनारा विस्तृत होता है, उसी प्रकार जिस प्रतिमा के प्रारम्भ में पन्द्रह दत्ति, मध्य में एक दत्ति, अन्त में पन्द्रह दत्ति और बाद में उपवास किया जाता है। (स्पष्टता के लिए संलग्न चित्र देखें।)

इन प्रतिमाओं को धारण करने वाले भिक्षु को निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है-

मूल पाठ में जिन नियमों का नामोल्लेख है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-(१) शारीरिक ममत्व का त्याग करना अर्थात् नियमित परिमित आहार के अतिरिक्त औषध-भेषज के सेवन का और सभी प्रकार के शरीरपरिकर्म (अभ्यंगन आदि) का त्याग करना। (२) देव, मनुष्य या तिर्यच द्वारा किये गये उपसर्गों का प्रतिकार

न करना और नहीं उनसे बचने का प्रयत्न करना। (३) किसी के बन्दना या आदर-सत्कार किये जाने पर प्रसन्न न होना, अपितु समभाव में स्थित रहना। (४) जिस मार्ग में या जिस घर के बाहर पशु या पक्षी हों तो पशुओं के चारा घर लेने के बाद और पक्षियों के चुगगा चुग लेने के बाद पट्टिमाधारी को आहार लेने के लिए घर में प्रवेश करना। (५) पट्टिमाधारी के आने की सूचना या जानकारी न हो या उनकी कोई प्रतीक्षा करता न हो, ऐसे अज्ञात घरों से आहार ग्रहण करना। (६) उच्छ-विगयरहित रूक्ष आहार ग्रहण करना। (७) शुद्धोषहत-लेपरहित आहारादि ग्रहण करना। (८) अन्य भिक्षु श्रमणादि जहाँ पर खड़े हो, वहाँ भिक्षा के लिए न जाना। (९) एक व्यक्ति का आहार हो उसमें से लेना, अधिक व्यक्तियों के आहार में से नहीं लेना। (१०) किसी भी गर्भवती स्त्री से भिक्षा न लेना। (११) जो छोटे बच्चे को लिए हुए हो, उससे भिक्षा न लेना। (१२) जो स्त्री बच्चे को दूध पिला रही हो, उससे भिक्षा न लेना। (१३) घर की देहली के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी खड़े हुए से भिक्षा नहीं लेना। (१४) देहली के भी एक पाँव अन्दर और एक पाँव बाहर रखकर बैठे हुए या खड़े हुए दाता से भिक्षा ग्रहण करना।

एषणा के ४२ दोष एवं अन्य आगमोक्त विधियों का पालन करना तो इन प्रतिमाधारी के लिए भी आवश्यक ही समझना चाहिए।

इन उक्त नियमों के अनुसार यदि आहार मिले तो ग्रहण करे और न मिले तो ग्रहण न करे अर्थात् उस दिन उपवास करे। प्रतिमाधारी भिक्षु भिक्षा का समय या घर की सख्या निर्धारित कर लेता है और उतने समय तक या उतने ही घरों में भिक्षार्थ भ्रमण करता है। आहारादि के न मिलने पर उत्कृष्ट एक मास की तपश्चर्या भी हो जाती है। किन्तु किसी भी प्रकार का अपवाद सेवन वह नहीं करता है। इन दोनों चन्द्र-प्रतिमाओं की आराधना एक-एक मास में की जाती है।

भाष्य में बताया है कि ये दोनों प्रतिमाएँ धारण करने वाला श्रमण कम से कम बीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला, तीन सहनन वाला और नव पूर्व के ज्ञान वाला होना चाहिए।

Elaboration—Just as the size of moon increases every day in the bright fortnight and decreases in dark fortnight, similarly in these two *pratimas* the number of servings (*dattis*) is decreased or increased with the number of days in the fortnight concerned. So, these two *pratimas* are called *chandra-pratima*.

The meaning of the word *Yava-madhyachandra pratima* is as follows—Just as one end of the barley seed is thin, it is gross in the middle and again thin in the end, similarly a practice which is started with one serving (*datti*) and in the middle fifteen servings are accepted while in the end again only one serving (*datti*) of food and water is accepted and thereafter complete fast for this day is practiced is called *Yava-madhyachandra pratima*.

The meaning of *Vajra-madhyachandra pratima* is as follows—Just as in case of a *Vajra ratna* or a *damroo* (an instrument where one trapezium like thing is placed on another, the smaller parallels touching each other), one end is very wide, the middle is small (contracted) and the second end

is again stretched, similarly in this *pratima*, fifteen servings each (of food and water) are accepted in the beginning, later reducing it in the middle it is only one serving and again in the end fifteen servings (*dattis*) each of food and water is accepted. Thereafter complete fast is observed for a day (twenty four hours). (For clarity see the picture attached.)

The monk who practices these *pratimas* has to follow the rules mentioned below—

The rules, which have been mentioned in the basic text are as under—(1) One should discard attachment for his physical body. In other words except limited food and water as mentioned he should not take anything else, not even medicine and should avoid all types of massage or decoration on the body. (2) He should not in any way oppose any troubles caused by celestial beings, human beings or beasts. He should not even try to save himself from such troubles. (3) He should not feel elated when anyone greets him or respects him. He should rather remain in a state of equanimity. (4) In case, cattle are taking fodder or birds are gathered picking up grains outside the house, then the monk who is practicing *pratima* should enter that house only after they (the cattle and the birds) have taken their food to their satisfaction. (5) He should take food only from such houses which have no prior information or knowledge of his coming over there and where none is waiting for him. (6) He should take only such food, which does not have any strengthening matter (*ghee*, butter and the like). (7) He should take dry food (food that is not plastered with *ghee*) (8) He should not go for food to that place where other *bhikshus* are standing. (9) He should take only from that food which is for only one person. If it is for many person, he should not take from it. (10) He should not accept food from any pregnant woman. (11) He should not accept food from that person who is carrying a small baby. (12) He should not accept food from that lady who is feeding, breast-feeding the child and the like. (13) He should not take food from a person who is standing at a place other than the entrance (threshold) of his house. (14) He can accept food only from that person who is either standing or sitting with one foot outside and one foot inside the entrance.

It is very essential to safeguard oneself for forty-two faults relating to acceptance of food and to follow the other rules mentioned in the scriptures—more so for those monks who practice *pratimas*.

If the food is available according to the above-said rules he should accept it and if it is not available strictly in accordance with above rules, he should not accept it. In that case he should observe fast that day. A monk practicing *pratimas* (before starting for collection of food) determines in his mind the time for going out for *bhiksha* (collection of food by begging) or the number of houses he is going to visit for it and during that period (already resolved in his mind) he should visit only that number of houses for food. In case he does not get food continuously, his austerities may last even upto one month. But he does not practice any exception (or loopholes) in his austerities. The practice of these two *chandra pratimas* is completed in one month each.

It has been stated in the *bhashya* that the monk who practices these two *pratimas* should have spent at least twenty years as monk. He should have first three *Sanhanans* (structures of the physical body) and he should have studied nine *Purvas*.

पाँच प्रकार के व्यवहार FIVE TYPES OF BEHAVIOUR

३. पंचविहे बवहारे पण्णत्ते, तं जहा—(१) आगमे, (२) सुए, (३) आणा, (४) धारणा, (५) जीए।
 - (१) जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेणं बवहारं पट्टवेज्जा।
 - (२) जो से तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, सुएणं बवहारं पट्टवेज्जा।
 - (३) जो से तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए बवहारं पट्टवेज्जा।
 - (४) जो से तत्थ आणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए बवहारं पट्टवेज्जा।
 - (५) जो से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं बवहारं पट्टवेज्जा।
- इच्चेएहिं पंचहिं बवहारेहिं बवहारं पट्टवेज्जा, तं जहा—(१) आगमेणं, (२) सुएणं, (३) आणाए, (४) धारणाए, (५) जीएणं। जहा—जहा से आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए तथा—तथा बवहारं पट्टवेज्जा।

[प्र.] से किमाहु भंते ?

[उ.] आगमबलिया समणा निग्गंथा।

इच्चेयं पंचविहं बवहारं जया—जया, जहिं—जहिं, तथा—तथा, तहिं—तहिं अणिस्सिओबस्सियं बवहारं बवहरमाणे समणे निग्गंथे आणाए आराहए भवइ।

३. व्यवहार पाँच प्रकार का कहा है, यथा—(१) आगम, (२) श्रुत, (३) आज्ञा, (४) धारणा, (५) जीत।

(१) जहाँ आगमज्ञानी हों, वहाँ उनके निर्देशानुसार व्यवहार करें।

(२) जहाँ आगमज्ञानी न हो, तो वहाँ श्रुतज्ञानी के निर्देशानुसार व्यवहार करें।

(३) जहाँ श्रुतज्ञानी न हों, तो वहाँ गीतार्थ की आज्ञानुसार व्यवहार करें।

(४) जहाँ गीतार्थ की आज्ञा उपलब्ध न हो, वहाँ स्थविरो की धारणानुसार व्यवहार करें।

(५) जहाँ स्थविरो की धारणा ज्ञात न हो, तो वहाँ सर्वानुमत परम्परानुसार व्यवहार करें।

इन पाँच व्यवहारों के अनुसार व्यवहार करें। यथा—(१) आगम, (२) श्रुत, (३) आज्ञा, (४) धारणा, (५) जीत।

आगमज्ञानी, श्रुतज्ञानी, गीतार्थ की आज्ञा, स्थविरो की धारणा और परम्परा, इनमें से जिस समय जो उपलब्ध हो, उस समय उसी से क्रमशः व्यवहार करें।

[प्र.] भते ! ऐसा क्यों कहा ?

[उ.] श्रमण-निर्ग्रन्थ आगम-व्यवहार की प्रमुखता वाले होते हैं।

इन पाँच प्रकार के व्यवहारों में से जब-जब, जिस-जिस विषय में जो प्रमुख व्यवहार उपलब्ध हो तब-तब, उस-उस विषय में निरपेक्ष भाव से उस व्यवहार से व्यवहार करने वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ जिनाज्ञा का आराधक होता है।

3. The ascetic conduct is of five types namely—(1) According to *Agams*, (2) According to scriptures, (3) According to the order, (4) According to resolve (*Dharana*), (5) *Jeet Vyavahar*—conduct according to traditions accepted by all.

(1) Where there are persons who are well read in *Agams*, it should be as directed by them.

(2) Where there is none having expert knowledge of *Agams*, it should be as directed by those who are well read in scriptures.

(3) In case none is available who has expert knowledge of scriptures, it should be according to the directions of an experienced (*geetarth*) monk.

(4) In case no *geetarth* monk is available it should be as believed by *sthavirs*

(5) In case the traditional belief of *sthavirs* is not coming, it should be according to the tradition being followed by all.

Thus the monks should practice their monkhood following the five types of ascetic conduct in that order.

Out of expert in *Agams*, expert in scriptural knowledge, order of *geetarth* monk, belief of *sthavirs* and the tradition whichever is available in that order at a particular time, it should be followed accordingly.

[Q.] Reverend Sir ! Why is it said so ?

[Ans.] The *Nirgranth*s primarily practice such a conduct.

Out of the said five types of conduct whichever is primarily available on a particular matter, it should be practiced accordingly. The monk who in an impartial manner follows such a conduct, he is the true follower of the order of *Jinas*.

विवेचन : सघ की व्यवस्था सुचारु रूप में चलाने के लिए प्रवृत्ति-निवृत्ति का आदेश, निर्देश 'व्यवहार' कहा जाता है। कही-कही प्रायश्चित्त विधि को भी 'व्यवहार' नाम से जाना जाता है।

प्रायश्चित्त का निर्णय "आगम" आदि सूत्रोक्त क्रम से ही करना चाहिए। सूत्र में प्रायश्चित्त के निर्णायक आधार पाँच व्यवहार कहे गये हैं। उन्हें धारण करने वाला व्यवहारी कहा जाता है।

(१) आगमव्यवहारी—केवलज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदह पूर्वधर तथा फिर क्रमशः नोपूर्वधारी तक।

(२) श्रुतव्यवहारी—जघन्य आचारांग एवं निशीथसूत्र के मूल, अर्थ, परमार्थ सहित कण्ठस्थ धारण करने वाले और उत्कृष्ट ९ पूर्व से कम श्रुत को धारण करने वाले।

(३) आज्ञाव्यवहारी—किसी आगमव्यवहारी या श्रुतव्यवहारी की अनुपस्थिति में उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर उस आज्ञा के आधार से प्रायश्चित्त देने वाला अथवा आगम की आज्ञानुसार प्रायश्चित्तादि व्यवहार करना।

(४) धारणाव्यवहारी—बहुश्रुतो ने श्रुतानुसारी प्रायश्चित्त की कुछ मर्यादा किसी योग्य भिक्षु को धारण करा दी हो, उनको अच्छी तरह धारण करने वाला।

(५) जीतव्यवहारी—जिन विषयों में कोई सूत्र का स्पष्ट आधार न हो उस विषय में बहुश्रुत भिक्षु सूत्र से अविरुद्ध और संयमपोषक प्रायश्चित्त की मर्यादाएँ किसी योग्य भिक्षु को धारण करा दे, उन्हें अच्छी तरह धारण करने वाला।

अनेक परिभाषाएँ हैं—(१) जो व्यवहार, एक बार या अनेक बार किसी आचार्य द्वारा प्रवर्तित होता है, तथा महान् आचार्य जिसका अनुवर्तन करते हैं, वह जीतव्यवहार है। (२) अमुक आचार्य ने अमुक कारण उत्पन्न होने पर, अमुक पुरुष को अमुक प्रकार का प्रायश्चित्त दिया, उसका वैसी ही स्थिति में वैसा ही प्रयोग करना जीतव्यवहार है। (व्यवहारभाष्य ४५२१-३४)

जो आचार्य, उक्त चारों व्यवहार से रहित है, वह परम्परा से प्राप्त (गुरु परम्परा व सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार) व्यवहार का प्रयोग करता है, वह जीतव्यवहार है। (व्यवहारभाष्य ४५३३ तथा सस्कृत टीका, पृष्ठ १४२)

इस प्रकार जीतव्यवहार की विविध अपेक्षाओं से परिभाषित किया गया है।

इस सूत्रविधान का आशय यह है कि पहले कहा गया व्यवहार और व्यवहारी प्रमुख होता है। उसकी अनुपस्थिति में ही बाद में कहे गये व्यवहार और व्यवहारी को प्रमुखता दी जा सकती है। अर्थात् जिस विषय में श्रुतव्यवहार उपलब्ध हो उस विषय में निर्णय करने में धारणा या जीतव्यवहार को प्रमुखता नहीं देना।

वर्तमान में सर्वप्रथम निर्णायक शास्त्र है, उससे विपरीत अर्थ को कहने वाले व्याख्या और ग्रन्थ का महत्त्व नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रप्रमाण के उपलब्ध होने पर धारणा या परम्परा का भी कोई महत्त्व नहीं है। इसलिए

शास्त्र, ग्रन्थ, धारणा और परम्परा को भी यथाक्रम विवेकपूर्वक प्रमुखता देकर किसी भी तत्त्व का निर्णय करना आराधना का हेतु है और किसी भी पक्ष भाव के कारण व्युत्क्रम से निर्णय करना विराधना का हेतु है। अतः इस सूत्र के आशय को समझकर निष्पक्ष भाव से आगम तत्त्वों का निर्णय करना चाहिए। (भगवतीसूत्र, श ८, उ ८ ये तथा सचित्र स्थानाग ५, उ २, पृ १५६ पर मे भी इस विषय का विवेचन किया गया है।)

Elaboration—In order to ensure proper administration in the organization, the directions regarding what should be done and what should not be done (*nivrithi*) is called conduct (*vyavahar*) based on directions. Sometimes the procedure of *prayashchit* is also known as *Vyavahar*.

The *prayashchit* should be determined according to the scriptures such as *Agams*. The basis for determining *prayashchit* in the *Sutra* are five types of conduct (*Vyavahar*). The person who practices it is called *Vyavahari*.

(1) **Agam-Vyavahari**—The omniscients, the one who has super-mental knowledge (*manh paryav jnani*), one who has transcendental knowledge (*avadhi jnani*) one who has knowledge of fourteen *Purvas* and so on upto nine *Purvas* are called *Agam-Vyavahari* in that order.

(2) **Shrut-Vyavahari**—The person who knows at least basic text, meaning and the underlying idea of *Acharanga* and *Nisheeth Sutra* by heart and he knows at the utmost less than nine *Purvas* is *Shrut-Vyavahari*.

(3) **Aajna-Vyavahari**—In the absence of an expert in *Agams* or expert in scriptures, one who under their order is capable of awarding *prayashchit* on the basis of that order is *Aajna-Vyavahari*.

(4) **Dharna-Vyavahari**—The learned in scriptures (*bahushrut*) taught some provision of *prayashchit* based on scriptures to an able *bhikshu* and he very well remembers them Then he is *Dharna-Vyavahari*.

(5) **Jeet-Vyavahari**—Regarding those matters which do not clearly appear in scriptures a *bhikshu* learned in scriptures (*bahushrut*) tells an able *bhikshu* some provisions of *prayashchit* which do not in any way contradict the *Sutra* and which strengthen the ascetic restraints. Such a *bhikshu* who remembers them properly is *Jeet-Vyavahari*.

There are many interpretations—(1) The rules of conduct (*vyavahar*) which is defined once or many times by an *Acharya* and which is supported by great *Acharya* is called *Jeet vyavahar*. (2) A particular *Acharya* in a certain situation awarded a particular *prayashchit* to such and such person. To follow the same in same conditions is *Jeet-Vyavahar*. (*Vyavahar bhashya* 4521-34)

The *Acharya* who does not know any of the above said four types of ascetic conduct, follows the traditional conduct (which is according to the lineage of gurus or the traditions of that sect). This is called *Jeet Vyavahar*. (*Vyavahar bhashya* 4533 and *Sanskrit commentary*, pp 142)

The purpose of this provision in the *Sutra* is that the conduct earlier mentioned and the person who follows it are the main ideals to be followed. Only in his absence, the type of conduct mentioned later in the order can be followed. In other words in case in a particular matter the conduct based on scriptures is available the *Jeet Vyavahar* or the traditional procedure of making judgement should not be given importance.

At present, the text to be followed first in deciding matter is *Agam*. Any commentary or publication, which gives a different interpretation has no importance. Similarly, if the scriptures prove a thing, then the viewpoint of a person or the tradition has no importance. So the judgement made on the basis of discriminatory importance given to *Agams*, texts, viewpoints and tradition in that order is in line with the order of *Jinas* and any partial approach to decide a matter differently is disobeying the word of *Jinas*. So after understanding the purpose of this *Sutra*, matters mentioned in *Agams* should be decided in an impartial way. (For details see *Bhagvati Sutra*, *Shatak* 8, *ud* 8, *Sachitra Sthanang* 5, *ud* 2, pp. 156)

विविध प्रकार से गण की वैयवृत्त्य करने वाले SERVING GANA IN DIFFERENT WAYS

४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) अट्ठकरे नामं एगे, नो माणकरे, (२) माणकरे नामं एगे, नो अट्ठकरे, (३) एगे अट्ठकरे वि, माणकरे वि, (४) एगे नो अट्ठकरे, नो माणकरे।

५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) गणट्ठकरे नामं एगे, नो माणकरे, (२) माणकरे नामं एगे, नो गणट्ठकरे, (३) एगे गणट्ठकरे वि, माणकरे वि, (४) एगे नो गणट्ठकरे, नो माणकरे।

६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) गणसंगहकरे नामं एगे, नो माणकरे, (२) माणकरे नामं एगे, नो गणसंगहकरे, (३) एगे गणसंगहकरे वि, माणकरे वि, (४) एगे नो गणसंगहकरे, नो माणकरे।

७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) गणसोहकरे नामं एगे, नो माणकरे, (२) माणकरे नामं एगे, नो गणसोहकरे, (३) एगे गणसोहकरे वि, माणकरे वि, (४) एगे नो गणसोहकरे, नो माणकरे।

८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) गणसोहिकरे नामं एगे, नो माणकरे, (२) माणकरे नामं एगे, नो गणसोहिकरे, (३) एगे गणसोहिकरे वि, माणकरे वि, (४) एगे नो गणसोहिकरे, नो माणकरे।

४. चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई अर्थ-सेवा आदि कार्य करता है, किन्तु मान नहीं करता है। (२) कोई मान करता है, किन्तु कार्य नहीं करता है। (३) कोई कार्य भी करता है और मान भी करता है। (४) कोई कार्य भी नहीं करता है और मान भी नहीं करता है।

५. (पुनः) चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई गण का काम करता है, परन्तु मान नहीं करता है। (२) कोई मान करता है, परन्तु गण का काम नहीं करता है। (३) कोई गण का काम भी करता है और मान भी करता है। (४) कोई न गण का काम करता है और न मान करता है।

६. (पुनः) चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई गण के लिए संग्रह करता है, परन्तु मान नहीं करता है। (२) कोई मान करता है, परन्तु गण के लिए संग्रह नहीं करता है। (३) कोई गण के लिए संग्रह भी करता है और मान भी करता है। (४) कोई न गण के लिए संग्रह करता है और न मान ही करता है।

७. (पुनः) चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई गण की शोभा बढ़ाता है, किन्तु मान नहीं करता है। (२) कोई मान करता है, किन्तु गण की शोभा नहीं बढ़ाता है। (३) कोई गण की शोभा भी बढ़ाता है और मान भी करता है। (४) कोई न गण की शोभा बढ़ाता है और न मान ही करता है।

८. (पुनः) चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई गण की शुद्धि करता है, परन्तु मान नहीं करता है। (२) कोई मान करता है, परन्तु गण की शुद्धि नहीं करता है। (३) कोई गण की शुद्धि भी करता है और मान भी करता है। (४) कोई न गण की शुद्धि करता है और न मान ही करता है।

4. Men are of four types. For instance—(1) Some do service but do not have any ego (2) Some have ego but do not serve (3) Some do service and also feel proud of it. (4) Some neither do any service nor feel proud.

5. (Again) Men are of four types, namely—(1) Some-one does the work of the organization (*gana*) but does not feel proud of it (2) Some-one feels proud but does not do any work of the organization (3) Some does the work of the organization and also feels proud of it. (4) Some-one neither does any work nor feels proud of it

6. (Again) Men are four types, namely—(1) Some-one collects (articles) for the organization (*gana*) but does not feel proud of it. (2) Some-one feels proud but does not collect any thing for the organization. (3) Some-one collects for the organization and also feels proud of it. (4) Some-one neither collects anything for the organization and also feels proud of it.

7. (Again) Men are of four types, namely—(1) Some-one increases grandeur of the organization (*gana*) but does not feel proud of it. (2) Some-one feels proud but does not do anything to increase grandeur of the organization. (3) Some-one increases grandeur of the organization and also feels proud of it. (4) Some-one neither increases any grandeur of the organization nor feels proud of it.

8. (Again) Men are of four types, namely—(1) Some-one purifies the organization (*gana*) but does not feel proud of it. (2) Some-one feels proud but does not purify the organization. (3) Some-one purifies the organization and also feels proud of it. (4) Some-one neither purifies the organization nor feels proud of it

विवेचन : प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न गुण तथा स्वभाव होते हैं। उन गुणों तथा स्वभाव की दृष्टि से यहाँ पुरुषों के चार-चार प्रकार बताये हैं।

प्रस्तुत सूत्र में साधु आचार का विषय होने से यहाँ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से संयमी पुरुषों के लिए पांच चीभगियाँ कही हैं, उनमें निम्न विषय हैं—(१) अङ्ग—(अर्थ) कुछ भी सेवा आदि कार्य करना। (२) गणद्व—गच्छ के व्यवस्था-सम्बन्धी कार्य करना। (३) गणसंग्रह—गण के लिए साधु-साध्वी श्रावक-श्राविकाओं की वृद्धि हो, आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, शय्या-सस्तारक आदि सुलभ हों, ऐसे क्षेत्रों की वृद्धि करना, लोगों में धार्मिक रुचि एवं दान भावना की वृद्धि करना। (४) गणसोह—तप-सयम, ज्ञान-ध्यान, उपदेश एवं व्यवहारकुशलता से गण की शोभा की वृद्धि करना। (५) गणसोहि—साधु-साध्वी या श्रावक-श्राविका के आचार-व्यवहार की अशुद्धियों को विवेकपूर्वक दूर करना। सद्य-व्यवस्था में आई अव्यवस्था को उचित उपायों द्वारा सुधारकर उत्तम व्यवस्था करना।

इनमें प्रथम तथा तृतीय भग सफल व प्रशंसनीय होता है। द्वितीय तथा चतुर्थ भग असफल व त्याज्य है।

Elaboration—Every person has different qualities and different nature. From the point of view of qualities and the nature, people have been classified into four types

In the present *Sutra*, the subject being conduct of a monk, it has been studied from different points of view and thus five different classifications have been made. The subject in classification is as under—(1) *Atth* (in the first classification)—It is to do some service and the like. (2) *Ganattth* (in the second classification)—It is to do some thing relating to administration of the organization (3) *Gana-sangrah* (in the third classification)—In order to ensure that the number of monks and nuns, Shravaks and Shravikas (lay women) in the organization increase, to find out more places where food, water, cloth, pots, bed and the like are easily available for monks, to improve the habit of participating in spiritual matters and of giving in charity. (4) *Gana-soha* (classification of fourth type)—To increase the grandeur of the organization by austerities, ascetic restraints, scriptural knowledge meditational practices, spiritual lectures and expertise in daily behaviour. (5) *Gana-sohi* (fifth classification)—To remove prudently the shortcomings or faults in the conduct and general behaviour of monks and nuns or lay male and female devotees. To improve the administrative set up of the

organization and by proper methods to bring change in mal-administration and to make it ideal.

Out of the above, in each classification the first and third is praiseworthy and good while second and fourth are signs of failure and need to be discarded.

धर्मदृष्टता की चौभंगियाँ FOUR CLASSIFICATIONS TO JUDGE FAITH IN DHARMA

९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) रुवं नाममेगे जहइ, नो धम्मं, (२) धम्मं नाममेगे जहइ, नो रुवं, (३) एगे रुवं वि जहइ, धम्मं वि जहइ, (४) एगे नो रुवं जहइ, नो धम्मं जहइ।

१०. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) धम्मं नाममेगे जहइ, नो गणसंठिइं, (२) गणसंठिइं नाममेगे जहइ, नो धम्मं, (३) एगे गणसंठिइं वि जहइ, धम्मं वि जहइ, (४) एगे नो गणसंठिइं जहइ, नो धम्मं जहइ।

११. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—(१) पियधम्मं नाममेगे, नो दढधम्मं, (२) दढधम्मं नाममेगे, नो पियधम्मं, (३) एगे पियधम्मं वि, दढधम्मं वि, (४) एगे नो पियधम्मं, नो दढधम्मं।

९. चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई रूप (साधु-वेश) को छोड़ देता है, पर धर्म को नहीं छोड़ता है। (२) कोई धर्म को छोड़ देता है पर रूप को नहीं छोड़ता है। (३) कोई रूप भी छोड़ देता है और धर्म भी छोड़ देता है। (४) कोई न रूप को छोड़ता है और न धर्म को छोड़ता है।

१०. (पुनः) चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई धर्म को छोड़ता है, पर गण की संस्थिति अर्थात् गण-मर्यादा नहीं छोड़ता है। (२) कोई गण की मर्यादा छोड़ देता है, पर धर्म को नहीं छोड़ता है। (३) कोई गण की मर्यादा भी छोड़ देता है और धर्म भी छोड़ देता है। (४) कोई न गण की मर्यादा ही छोड़ता है और न धर्म ही छोड़ता है।

११. (पुनः) चार जाति के पुरुष होते हैं। जैसे—(१) कोई प्रियधर्मा है पर दृढधर्मा नहीं है। (२) कोई दृढधर्मा है, पर प्रियधर्मा नहीं है। (३) कोई प्रियधर्मा भी है और दृढधर्मा भी है। (४) कोई न प्रियधर्मा ही है और न दृढधर्मा ही है।

9. There are four types of men, namely—(1) Some-one discards the ascetic robe but does not discard ascetic discipline. (2) Some-one discards ascetic conduct but does not discard ascetic robe. (3) Some-one discards both ascetic robe and ascetic conduct. (4) Some-one neither discards ascetic robe nor ascetic conduct.

10. (Again) Men are of four types, namely—(1) Some-one discards *Dharma* but does not reject the code of the organization (*gana*). (2) Some-one rejects the code of the organization but does not reject *Dharma*. (3) Some-one rejects the code of the organization and also

rejects *dharma*. (4) Some-one neither rejects the code of the organization nor rejects *Dharma*.

11. (Again) Men are of four types, namely—(1) Some-one likes *Dharma* and also has strong attitude to follow it in life. (2) Some-one has staunch attitude to follow *Dharma* (spirituality) in his life but has no faith in it. (3) Some-one is devotee (*priya dharma*) and is also strict in ascetic conduct (*driddh dharma*). (4) One is neither a devotee nor is strict in ascetic conduct.

विवेचन : इन चौभंगियों में साधक की धर्मदृढ़ता आदि निम्न विषयों की चर्चा है—सूत्र ९ में साधु-वेश और धर्म, संयम आदि भाव, सूत्र १० में धर्मभाव और गणसमाचारी की परम्परा, सूत्र ११ में धर्मप्रेम और धर्मदृढ़ता।

प्रथम चौभगी में यह बताया गया है कि कई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने धर्मभाव और साधु-वेश दोनों को नहीं छोड़ते और गम्भीरता के साथ विकट परिस्थिति को पार कर लेते हैं। यह साधक आत्माओं की श्रेष्ठ अवस्था है। शेष भग वाला कोई साधक घबराकर बाह्य वेश-भूषा का और संयम-आचार का परित्याग कर देता है, किन्तु धर्मभावना या सम्यक् अर्द्धा को कायम रखता है। ऐसा साधक आत्मोन्नति से वंचित रहता है, किन्तु दुर्गति का भागी नहीं होता है। कोई धर्मभाव का परित्याग कर देते हैं अर्थात् सयमाचरण और कषायों की उपशांति को छोड़ देते हैं, किन्तु साधु-वेश नहीं छोड़ते हैं। कई साधक परिस्थिति आने पर दोनों ही छोड़ बैठते हैं। ये तीनों भग वाले मार्गच्युत होते हैं। फिर भी दूसरे भग वाला धर्म का आराधक हो सकता है। इस चौभगी में चौथे भग वाला साधक सर्वश्रेष्ठ है।

द्वितीय चौभगी के चौथे भग में बताया है कि कई साधक किसी भी परिस्थिति में आगम-समाचारी और गच्छ-समाचारी किसी का भी भग नहीं करते किन्तु दृढ़ता एवं विवेक के साथ सम्पूर्ण समाचारी का पालन करते हैं, वे श्रेष्ठ साधक हैं। शेष तीन भग में कहे गये साधक अल्प सफलता वाले हैं। वे परिस्थितिबश किसी न किसी समाचारी से च्युत हो जाते हैं।

तीसरी चौभगी में धर्माचरणों की दृढ़ता और धर्म के प्रति अन्तरंग प्रेम, इन दो गुणों का कथन है।

धर्मदृढ़ता स्थिरचित्तता एवं गम्भीरता की सूचक है और धर्मप्रेम प्रगाढ़ अर्द्धा या भक्ति से सम्बन्धित है। किसी साधक में ये दोनों गुण होते हैं, किसी में कोई एक गुण होता है और किसी में दोनों ही गुणों की मंदता या अभाव होता है। इन चौभंगियों से सम्बन्धित अनेक रोचक उदाहरण आचार्य श्री घासीलाल जी म कृत संस्कृत टीका में दिये गये हैं, जो इन विषयों को स्पष्ट करने वाले हैं।

Elaboration—In these classifications, the intensity of faith and conduct of the practitioner and the like has been discussed. In Sutra 9 *Dharma*, ascetic Life and the like in the tenth *Sutra* attitude towards *Dharma* and the tradition of the code of conduct of an organization of monks and in *Sutra* 11, the devotion towards *Dharma* and actually translating it in conduct has been discussed.

In the first classification, it has been stated that some persons do not discard their spiritual attitude and the ascetic robe under any

circumstances and with serenity overcome the most dreadful situation. This is the best state of practitioners of spirituality. Out of the remaining classifications, some in a state of bewilderment discard their ascetic robe, while some discard ascetic conduct but maintain the right faith in *Dharma*. Such a practitioner cannot make spiritual progress but he does not go to a bad state of existence. Some ascetics discard their spiritual attitude, in other words, they do not subdue their passions and wavering in ascetic conduct, but they do not discard ascetic robe. Some practitioner discards both when a situation arise. All these three have gone astray from the path of liberation. Still the monk belonging to second classification can be a true practitioner of *Dharma*. The monk of the fourth type in this classification is ideal or the best of all.

It has been stated in the fourth part of the second classification that some practitioners of ascetic discipline, in any situation whatsoever do not disobey the code as mentioned in *Agams* and the code of conduct of the *gachha* (group) but with full determination and prudence practice the entire code of ascetic conduct. They are the best of all. The person belonging to the other three types get little success. They in some situation or the other commit fault somewhere in the practice of code of conduct.

In the third classification two qualities namely firmness in ascetic conduct and the inner devotion or faith in *Dharma* has been mentioned.

The firmness in ascetic conduct indicates stability of the mind and serenity and love for *Dharma* indicates deep faith and devotion. Some practitioners have both the qualities, some have only one of them while some have low intensity in both the qualities or do not have them at all. In the Sanskrit commentary by Acharya Ghasilal ji Maharaj many interesting examples concerning these classification have been mentioned that classify these subjects.

आचार्य एवं शिष्यों के प्रकार TYPES OF ACHARYAS AND DISCIPLES

१२. चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं जहा—(१) पब्बावणायरिए नामेगे, नो उवट्ठावणायरिए (२) उवट्ठावणायरिए नामेगे, नो पब्बावणायरिए, (३) एगे पब्बावणायरिए वि, उवट्ठावणायरिए वि, (४) एगे नो पब्बावणायरिए, नो उवट्ठावणायरिए—धम्मायरिए।

१३. चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं जहा—(१) उद्देसणायरिए नामेगे, नो बायणायरिए, (२) बायणायरिए नामेगे, नो उद्देसणायरिए। (३) एगे उद्देसणायरिए वि, बायणायरिए वि, (४) एगे नो उद्देसणायरिए, नो बायणायरिए—धम्मायरिए।

१४. चत्तारि अंतेवासी पण्णत्ता, तं जहा—(१) पब्बावणंतेवासी नामेगे नो उवट्ठावणंतेवासी, (२) उवट्ठावणंतेवासी नामेगे, नो पब्बावणंतेवासी, (३) एगे पब्बावणंतेवासी वि उवट्ठावणंतेवासी वि, (४) एगे नो पब्बावणंतेवासी, नो उवट्ठावणंतेवासी—धम्मंतेवासी।

१५. चत्तारि अंतेवासी पण्णत्ता, तं जहा—(१) उद्देसणंतेवासी नामेगे, नो वायणंतेवासी, (२) वायणंतेवासी नामेगे, नो उद्देसणंतेवासी, (३) एगे उद्देसणंतेवासी वि वायणंतेवासी वि, (४) एगे नो उद्देसणंतेवासी, नो वायणंतेवासी—धम्मंतेवासी।

१२. चार प्रकार के आचार्य होते हैं, यथा—(१) कोई आचार्य (किसी एक शिष्य की अपेक्षा) प्रव्रज्या (दीक्षा) देने वाले होते हैं, किन्तु महाव्रतो का आरोपण (बड़ी दीक्षा) कराने वाले नहीं होते हैं। (२) कोई आचार्य महाव्रतों का आरोपण कराने वाले होते हैं, किन्तु प्रव्रज्या देने वाले नहीं होते हैं। (३) कोई आचार्य प्रव्रज्या देने वाले भी होते हैं और महाव्रतो का आरोपण कराने वाले भी होते हैं। (४) कोई आचार्य न प्रव्रज्या देने वाले होते हैं और न महाव्रतों का आरोपण कराने वाले होते हैं, वे केवल धर्मोपदेश देने वाले होते हैं।

१३. चार प्रकार के आचार्य होते हैं, यथा—(१) कोई आचार्य (किसी एक शिष्य की अपेक्षा) मूल पाठ की वाचना देने वाले होते हैं, किन्तु अर्थ की वाचना देने वाले नहीं होते हैं। (२) कोई आचार्य अर्थ की वाचना देने वाले होते हैं, किन्तु मूल पाठ की वाचना देने वाले नहीं होते हैं। (३) कोई आचार्य मूल पाठ की वाचना देने वाले भी होते हैं और अर्थ की वाचना देने वाले भी होते हैं। (४) कोई आचार्य मूल पाठ की वाचना देने वाले भी नहीं होते हैं और अर्थ की वाचना देने वाले भी होते हैं, वे केवल धर्माचार्य होते हैं।

१४. अन्तेवासी (शिष्य) चार प्रकार के होते हैं, जैसे—(१) कोई प्रव्रज्या-शिष्य है, परन्तु उपस्थापना-शिष्य नहीं है। (२) कोई उपस्थापना-शिष्य है, परन्तु प्रव्रज्या-शिष्य नहीं है। (३) कोई प्रव्रज्या-शिष्य भी है और उपस्थापना-शिष्य भी है। (४) कोई न प्रव्रज्या-शिष्य है और न उपस्थापना-शिष्य है। किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य है।

१५. पुनः अन्तेवासी चार प्रकार के होते हैं, जैसे—(१) कोई उद्देशन-अन्तेवासी है, परन्तु वाचना-अन्तेवासी नहीं है। (२) कोई वाचना-अन्तेवासी है, परन्तु उद्देशन-अन्तेवासी नहीं है। (३) कोई उद्देशन-अन्तेवासी भी है और वाचना-अन्तेवासी भी है। (४) कोई न उद्देशन-अन्तेवासी है और न वाचना-अन्तेवासी है। किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य है।

12. *Acharyas* are of four types, namely—(1) Some *acharyas* (in respect of a disciple) consecrate in monkhood but do not grant five major vows (*Mahavrat* or *badi Diksha*). (2) Some *acharyas* give the five *Mahavrat* but do not consecrate in monkhood at initial stage. (3) Some *acharyas* consecrate in monkhood initially and also later bless him with five *Mahavrat* (major vows of monkhood). (4) Some *acharyas* neither consecrate in monkhood initially nor bless him with five *Mahavrats* later.

13. *Acharyas* are of four types, namely—(1) Some *acharyas* (in respect of a disciple) teach him the text but not its meaning. (2) Some *acharyas* teach the meaning but not the basic text. (3) Some *acharya* teach both the text and the meaning thereof. (4) Some *acharyas* neither teach the text nor the meaning. They are only *Dharmacharya* (head of the organization—the *Dharma*).

14. The disciples are of four types, namely—(1) Some-one is disciple due to consecration or initiation in monkhood but not due to granting of five *Mahavrats* (*Upsthapana*). (2) Some-one is disciple due to granting of five *Mahavrat* but not due to consecration. (3) Some-one is disciple due to both the granting of five *Mahavrat* and consecration in monkhood. (4) Some-one is disciple neither due to initial consecration in monkhood nor due to granting of five *Mahavrat*. He is disciple because he was influenced by the spiritual lecture.

15. Again disciples are of four types, namely—(1) Some-one is a disciple because he learns reading the text (*Uddeshan*) from his guru (teacher) but he does not learn its meaning from him (*Vachana*). (2) Some-one learns the meaning of the text from his guru but not the text. (3) Some-one learns both the text and also its meaning. (4) Some-one learns neither the text nor the meaning from the guru. But he was spiritually awakened by his teacher.

विवेचन : इन चौभंगियो मे गुरु और शिष्य से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयो का कथन किया गया है—

- (१) दीक्षादाता—ब्रह्मज्जनाचार्य, और शिष्य—ब्रह्मज्जनान्तेवासी कहा जाता है।
- (२) बड़ी दीक्षादाता गुरु—उपस्थापनाचार्य और शिष्य—उपस्थानान्तेवासी।
- (३) आगम के मूल पाठ की वाचनादाता उद्देशनाचार्य गुरु और शिष्य उद्देशनान्तेवासी।
- (४) सूत्रार्थ की वाचनादाता गुरु वाचनाचार्य और शिष्य वाचनान्तेवासी।
- (५) प्रतिबोध देने वाला गुरु धर्माचार्य और शिष्य धर्मान्तेवासी।

किसी भी शिष्य को दीक्षा, बड़ी दीक्षा या प्रतिबोध देने वाले पृथक्-पृथक् आचार्य निर्धारित नहीं होते हैं अर्थात् आचार्य, उपाध्याय या अन्य कोई भी ब्रमण—ब्रमणी गुरु की आज्ञा से किसी को भी दीक्षा, बड़ी दीक्षा या प्रतिबोध दे सकते हैं। उनको इस सूत्र के “आयरिय” शब्द से सूचित किया गया है। इसी तरह शिष्य को भी भिन्न-भिन्न शब्दों से सूचित किया है।

इस प्रकार इन चौभंगियो के ये भंग केवल ज्ञेय हैं, अर्थात् इन चौभंगियो के किसी भंग को प्रशस्त या अप्रशस्त नहीं कहा जा सकता है। (स्थानांग सूत्र, भाग १, पृष्ठ ५२२ से ५२८ पर भी ये सूत्र आये हैं।)

Elaboration—In these classification, each mentioning four types, the following matters relating to the teacher and the disciples have been stated.

(1) **Pravrajnaacharya**—The *acharya* who has initiated in monkhood. His such disciple is called *pravrajanantevasi*.

(2) **Upasthapanacharya**—The *acharya* who conducts final initiation into five *Mahavrats*. Such a disciple is called *Upasthapanantevasi*.

(3) **Uddeshanacharya** is that *Acharya* who teaches how to read the basic text and his disciple is called *Uddeshanantevasi*.

(4) **Vachanacharya** is that *Acharya* who teaches the text and the meaning thereof and his disciple is called *Vachanantevasi*.

(5) **Dharamacharya** is that guru (teacher) who has initially taught the nature of *Dharma* and his disciple is called *Dharamanstevasi*.

Separate *acharyas* are not specified for consecrating, granting major initiation (*badī diksha*) in monkhood or teaching the nature of spirituality. In other words any *Acharya*, *Upadhyaya* or, with the permission of the guru, any monk or nun can consecrate, grant five *Mahavrat* (major initiation) or teach the nature of *dharma* to any person. In this aphorism they have been denoted by the word '*ayariya*'. Similarly the disciple has been denoted by different words.

Thus, these classifications and their four types each are purely for knowledge. In other words none of them can be called worthy the sake of merit or demerit (*Sthanang Sutra, Part 1, pp 522 to 528 also contains these aphorisms*)

स्थविर के प्रकार TYPES OF STHAVIRS

१६. तओ धेरभूयीओ षण्णत्ताओ, तं जहा—(१) जाइ—धेरे, (२) सुय—धेरे, (३) परियाय—धेरे।

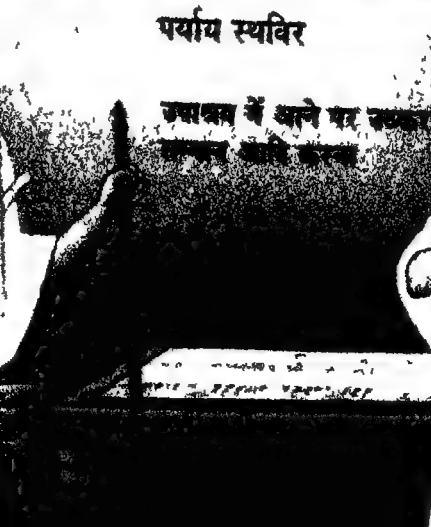
(१) तडिवासजाए समणे निगंथे जाइ—धेरे। (२) ठण—समवायांगधरे समणे निगंथे सुय—धेरे।
(३) बीसवासपरियाए समणे निगंथे परियाय—धेरे।

१६. स्थविर तीन प्रकार के होते हैं, यथा—(१) जाति—(वय)—स्थविर, (२) श्रुत—स्थविर,
(३) पर्याय—स्थविर।

(१) साठ वर्ष की आयु वाले श्रमण—निर्ग्रन्थ वय—स्थविर हैं। (२) स्थानांग—समवायांग के धारक श्रमण—निर्ग्रन्थ श्रुत—स्थविर हैं। (३) बीस वर्ष की दीक्षा—पर्याय के धारक श्रमण—निर्ग्रन्थ पर्याय—स्थविर हैं।

16. *Sthavirs* are of three types—(1) *Jati Sthavir*, (2) *Shrut Sthavir*, (3) *Paryaya Sthavir*.

तीन प्रकार के स्थविर

धान्यादि युक्त उपाश्रय

ाश्रय) रहने योग्य नहीं है। जैसे—

गेहूँ, चावल, मूँग, तिल आदि धान्य जमीन पर बिखरा पड़ा हो। जहाँ रियो में, मिट्टी लिये बर्तनो में, मिट्टी की कोठियों में या मचान आदि रबन्द टोकरियों में पड़ा हो, ऐसा सचित धान्ययुक्त स्थान।

अनेक प्रकार की मदिरा व रस आदि के घड़े भरे रखे हो तथा पीने के लिए रखे हो ।

—बृह, उ २, सू ४ ५

अग्नि जलती हो अथवा जहाँ दीपक आदि रातभर जलते रहते हो, ऐसे ठहरे।

—बृह, उ २, सू ६, ७

प के भीतर दूध, दही, पूड़ी, मिष्ठान आदि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ साखी-साखी के ठहराने योग्य नहीं है।

—बृह, उ २, सू ८, ९, घृ २३३

ASHRAYA WITH GRAINS

ayas (places of stay) are not suitable for monks and

heat, rice, pulses, sesame and other grains are und Where millet, wheat and other grains are ls plastered with clay, earthen silos, lofts or other ith cow-dung and clay Any such place with sacchit utchers filled with a variety of wines and juices are n-boiled drinking water is stored in pitchers

—Bṛhatsaṃhitā 2/4. 5

श्रमण-श्रमणी के लिए निषिद्ध

१. दकतीर—जहाँ तालाब आदि का किनारा हो, पशु रिचर्यों जल भरने आती हो, श्रमण-श्रमणी ऐसे स्थान पर बैठे। ऐसे स्थान से लौटकर चले जाये।

२. चित्रो बाला स्थान—जिस स्थान, भवन आदि की दी देवियों तथा पशु-पक्षियों आदि के जोड़े व कामोत्तेजक स्थान पर भी नहीं ठहरे।

३. प्रतिबद्ध स्थान—जिस घर की एक छत के नीचे र उनका खाना-पीना बनता हो, ऐसे स्थान पर साधु को यदि उस छत के नीचे अलग-अलग कमरे बने हो तो हि ऐसे स्थान पर ठहर सकती है।

—बृह

PLACE OF STAY PROHIBI SHRAMAN-SHRAM.

1. Dakṭir—At the bank of a lake where animals and birds come to drink to collect water, monks and nuns should or sit They should turn back from such

2. Place with paintings—They show places or houses where walls abound erotic paintings of men-women, gods and birds.

१. Confined place—A monk should

(1) A monk who is of sixty years or more in age is called *Jati Sthavir* or *Vaya Sthavir*. (2) A monk who has thoroughly studied and retained in memory *Sthanang* and *Samvayang Sutra* is called *Shrut Sthavir*. (3) A monk who has at least twenty years of monkhood to his credit is called *paryaya sthavir*

बिबेचन : आचार्य श्री घासीलाल जी म. ने टीका में बताया है—इन तीनों प्रकार के स्थविरो की विविध प्रकार से सत्कार-सन्मान आदि दयावृत्त्य करनी चाहिए। जैसे वय-स्थविर को उनकी अवस्था तथा प्रकृति अनुसार आहार उपधि आदि देना। अनुकूल कोमल शय्या देना। कहीं विहार करे तो उनका उपधि आदि भार अन्य को उठाने के लिए देना। जो ज्ञान व तप आदि में बड़े हैं, उनका वन्दनादि कृतिकर्म करना। योग्य आहार-पानी समर्पित करना। उनके गुणों की प्रशंसा करना। उनसे नीचे आसन पर बैठना। इत्यादि प्रकार से श्रुत-स्थविर का सम्मान करना। तीसरे पर्याय-स्थविर का विनय करना इन्हें सम्मान देना आदि विधि से उनका सम्मान व दयावृत्त्य करना चाहिए। (व्यवहारसूत्र, संस्कृत टीका, पृष्ठ २५८)

Elaboration—Acharya Shri Ghasilal ji Maharaj has stated in his commentary that these three types of *Sthavirs* should be respected and served in different ways. A *Vaya (Jati) sthavir* should be given food, cloth and the like (*Upadhi*) keeping in view his age and his nature. He should be offered soft bed. During his wanderings, his articles should be given to some-one else for carrying them during the journey. Those monks who are senior in spiritual knowledge and ascetic austerities, they should be respected by salutation. They should be offered food and water. Their good qualities should be appreciated. One should sit on a seat, which is at a lower level than those monks. In this way *Shrut Sthavir* should be respected. The third type namely *paryaya sthavir* should be greeted with respect and one should be humble towards them and serve them.

बड़ी दीक्षा देने का कालप्रमाण TIME PERIOD FOR INITIATION IN FIVE MAHAVRAT (BADHI DIKSHA)

१७. तओ सेहभूमीओ यण्णत्ताओ, तं जहा—(१) सत्तराईंदिया, (२) चाउम्मासिया, (३) छम्मासिया। छम्मासिया उक्कोसिया। चाउम्मासिया मज्झमिया। सत्तराईंदिया जहन्निया।

१७. नवदीक्षित शिष्य की तीन शैक्ष-भूमियाँ होती हैं, जैसे—(१) सत्तरात्रि, (२) चातुर्मासिकी, (३) षाण्मासिकी। उत्कृष्ट छह मास से महाव्रत आरोपण करना। मध्यम चार मास से महाव्रत आरोपण करना। जघन्य सात दिन-रात के बाद महाव्रत आरोपण करना।

17. The newly initiated monk has three stages of remaining disciple as such. They are—(1) Seven days, (2) Four months, (3) Six months. The maximum period is six months after which one should be consecrated in five Mahavrats (if one is otherwise fit). The middle period is of four months for initiating in *Mahavrats* while the minimum period is seven days.

विवेचन : दीक्षा देने के बाद एवं उपस्थापना के पूर्व की मध्यगत अवस्था को यहाँ शैक्ष-भूमि कहा गया है। जघन्य शैक्षकाल सात अहोरात्र का है, इसलिए कम से कम सात रात्रि व्यतीत होने पर अर्थात् आठवें दिन बड़ी दीक्षा दी जा सकती है। उपस्थापना सम्बन्धी अन्य विवेचन व्यव., उद्दे ४, सूत्र १५ पर किया जा चुका है।

प्रतिक्रमण एवं समाचारी अध्ययन के पूर्ण न होने के कारण मध्यम और उत्कृष्ट शैक्ष-काल हो सकता है, अथवा साथ में दीक्षित होने वाले कोई माननीय पूज्य पुरुष का कारण भी हो सकता है।

Elaboration—The period between consecration (*diksha*) and awarding five *Mahavrats* (*Upasthapana*) is called (*Shaiksh-bhoomi*) probation period. Since the minimum prescribed probation period is seven days, so five *Mahavrats* can be granted only on the eighth day or later but not earlier to it. Detailed discussion about *Upasthapana* has already been made in *Vyavahar Sutra Udd. 4, Sutra 15*.

In case one is able to completely memorise *pratikraman* and study the code of conduct of the organization, the probation period can be the middle one or maximum one. It can also be due to simultaneous consecration of elderly respectable person in monkhood.

बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देने का विधि-निवेद्य

PROCEDURE/REFUSAL OF GRANTING MAHAVRATS (BADI DIKSHA) TO YOUNGSTERS

१८. नो कप्यइ णिगंथाण वा णिगंथीण वा खुहुगं वा खुहुयं वा ऊणदुवासजायं उवदुवेत्तए वा संभुंजित्तए वा।

१९. नो कप्यइ णिगंथाण वा णिगंथीण वा खुहुगं वा खुहुयं वा साइरेग अदुवासजायं उवदुवेत्तए वा संभुंजित्तए वा।

१८. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आठ वर्ष से कम उम्र वाले बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देना और उनके साथ आहार करना नहीं कल्पता है।

१९. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आठ वर्ष से अधिक उम्र वाले बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देना और उनके साथ आहार करना कल्पता है।

18. Monks and nuns are not allowed to award five *Mahavrats* (*badi diksha*) to such boys and girls who are less than eight years old and they cannot even dine with the group.

19. Monks and nuns are allowed to award five *Mahavrats* and dine collectively (after it) with those who are more than eight years of age.

विवेचन : पूर्व सूत्र में शैक्ष-भूमि के कथन से उपस्थापना काल कहा गया है और यहाँ पर मुल्लक-मुल्लिका अर्थात् छोटी उम्र के बालक-बालिका की उपस्थापना का कथन किया गया है।

यदि किसी बालक को माता-पिता आदि के साथ किसी कारण से छोटी उम्र के बालक को दीक्षा दे दी जाय तो कुछ भी अधिक आठ वर्ष अर्थात् गर्भकाल सहित नौ वर्ष के पूर्व बड़ी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इतना समय

पूर्ण हो जाने पर बड़ी दीक्षा दी जा सकती है। सामान्यतया तो इस वय के पूर्व दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए। अतः यह सूत्रोक्त उपस्थापना का विधान आपवादिक परिस्थिति की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा उपस्थापना से दीक्षा या बड़ी दीक्षा दोनों ही सूचित है, ऐसा भी समझा जा सकता है।

सूत्र में “संभुजित्तए” क्रिया पद भी है, उसका तात्पर्य यह है कि उपस्थापना के पूर्व नवदीक्षित साधु को एक मांडलिक आहार नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि तब तक वह सामायिक चारित्र वाला होता है। बड़ी दीक्षा के बाद वह छेदोपस्थापनीय चारित्र वाला हो जाता है।

Elaboration—In the earlier verse the time of initiation in *Mahavrat* is mentioned with reference to probation period while here it is with reference to the age of the person being initiated in monkhood.

In case a boy or girl of younger age (than the age prescribed) is initiated in monkhood alongwith his father or mother due to any reason, then he or she should not be granted five *Mahavrats* till the completion of nine years from the date of conception. Five *mahavrats* can be awarded only after completion of that age. Ordinarily even the first initiation (in *Samayik Charitra* for life) should not be done before completion of that age. So, this provision in the *Sutra* should be considered as an exception. It can also be understood that *Upasthapana* indicates both—the first consecration (in *Samayik*) and second consecration (in five *Mahavrats*)

In the aphorism, there is a word ‘Sambhujittaye’. It means that before *Upasthapana*, a newly initiated monk is not allowed to dine in the group with other monks. It is because till then he is practicing only *Samayik Charitra*. After accepting *Mahavrat (badi diksha)* he is in *Chhedopasthapaniya Charitra*

बालक को आचारप्रकल्प के अध्ययन कराने का निषेध

PROHIBITION OF TEACHING ACHARKALP TO THE YOUNG

२०. नो कण्णइ निग्गंथाण वा निग्गंधीण वा खुड्ढगस्स वा खुड्ढियाए वा अवंजणजायस्स आचारपकण्ये णामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए।

२१. कण्णइ निग्गंथाण वा निग्गंधीण वा खुड्ढगस्स वा खुड्ढियाए वा वंजणजायस्स आचारपकण्ये णामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए।

२०. अव्यंजनजात अर्थात् युवा अवस्था प्राप्त हुए बिना बालक भिक्षु या भिक्षुणी को आचारप्रकल्प नामक अध्ययन पढ़ाना नहीं कल्पता है।

२१. व्यंजनजात अर्थात् यौवन प्राप्त भिक्षु या भिक्षुणी को आचारप्रकल्प नामक अध्ययन पढ़ाना कल्पता है।

20. The chapter named *Acharkalp* should not be taught to young *bhikshu* (monk) or young nun unless they have reached the stage of puberty (*avyanjan-jaat*)

21. A monk or nun who has reached the stage of puberty can be taught *Achar-prakalp*

बिबेचन : यहाँ पर आचारागसूत्र और निशीथसूत्र को आचारप्रकल्प कहा गया है। इसका अध्ययन सोलह वर्ष से कम उम्र वाले साधु-साध्वी को कराने का निषेध किया गया है।

व्यंजनजात का अर्थ है—दाढ़ी तथा बगल में बाल आदि का उगना। यह युवावस्था की पहचान है।

Elaboration—Here *Acharanga Sutra* and *Nisheeth Sutra* are called *Achar-prakalp*. It is prohibited to teach these *Sutras* to a monk or nun who is less than sixteen years of age.

Vyanjanjaat means the growth of beard and hair in armpit. This is a symptom of youth.

दीक्षा-पर्याय के साथ आगमों का अध्ययनक्रम TEACHING OF AGAMS WITH PERIOD OF MONKHOOD

२२. तिवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ आचारपकप्पे नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए।
 २३. चउवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ सूयगडे नाम अंगे उद्दिस्सित्तए। २४. पंचवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ दत्ता—कप्प—ववहारे उद्दिस्सित्तए। २५. अट्ठवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ ठाण—समवाए उद्दिस्सित्तए। २६. दसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ बियाहे नामं अंगे उद्दिस्सित्तए। २७. एक्कारसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ खुट्ठिया विमाणपविभत्ती, महत्तियाविमाणपविभत्ती, अंगचूलिया, बग्गचूलिया, वियाहचूलिया नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। २८. बारसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ अरुणोववाए, वरुणोववाए, गरुलोववाए, धरणोववाए, वेसमणोववाए, वेलंधरोववाए, नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। २९. तेरसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ उट्ठाणसुए, समुट्ठाणसुए, देविंदपरियावणिए, नागपरियावणिए नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३०. चोहसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ सुभिणभावणानामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३१. पन्नरसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ चारणभावणानामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३२. सोलसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ तेयणिसग्गे नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३३. सत्तरसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ आसीविसभावणानामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३४. अट्ठारसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ दिट्ठिविसभावणानामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए। ३५. एगूणवीसवात—परियायस्त समणस्त निगंधस्त कप्पइ दिट्ठिवाय नामं अंगे उद्दिस्सित्तए। ३६. बीसवात—परियाय समणे निगंधे सब्बसुयाणुवाई भवइ।

२२. तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले (योग्य तथा यौवन प्राप्त) श्रमण-निर्ग्रन्थ को आचारप्रकल्प नामक अध्ययन पठाना कल्पता है। २३. चार वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को

सूत्रकृतांग ॥ २४. पाँच (छह-सात) वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहारसूत्र ॥ २५. आठ (नव) वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को स्थानांग और समवायांगसूत्र ॥ २६. दस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) नामक अंग ॥ २७. ग्यारह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को क्षुल्लिका विमानप्रविभक्ति, महल्लिका विमानप्रविभक्ति, अंगचूलिका, वर्गचूलिका और व्याख्याचूलिका नामक अध्ययन ॥ २८. बारह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, धरणोपपात, वैश्रमणोपपात, वेलन्धरोपपात नामक अध्ययन ॥ २९. तेरह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को उत्थानश्रुत, समुत्थानश्रुत, देवेन्द्रपरियापनिका नामक अध्ययन ॥ ३०. चौदह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को स्वप्नभावना नामक अध्ययन ॥ ३१. पन्द्रह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को चारणभावना नामक अध्ययन ॥ ३२. सोलह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को तेजोनिर्गम नामक अध्ययन ॥ ३३. सत्तरह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को आसीविषभावना नामक अध्ययन ॥ ३४. अठारह वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को दृष्टिविषभावना नामक अध्ययन ॥ ३५. उन्नीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को दृष्टिवाद नामक बारहवाँ अंग पढ़ाना कल्पता है। ३६. बीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ सर्वश्रुत को धारण करने वाला हो जाता है।

22. One is allowed to teach *Achar-prakalp* to an ascetic who has three years of monkhood to his credit (capable for it and has reached age of puberty). 23. *Sutrakritanga* can be taught to those who have four years of monkhood to their credit. 24. *Dashashrut Skandh*, *Kalp* and *Vyavahar Sutra* can be taught when five (six or seven) years have passed since consecration in monkhood. 25. *Sthananga* and *Samvayanga Sutras* can be taught only to these who have completed eight (or nine) years in monkhood. 26. *Bhagvati Sutra* can be taught to one who has completed ten years of monkhood. 27. The chapter titled as *Kshullika Viman-pravibhakti*, *Mahallika Viman-pravibhakti*, *Anga-chulika*, *Varg-chulika* and *Vyakhya-chulika* can be taught to one who has completed eleven years of monkhood. 28. The chapters titled *Arunopapaat*, *Varunopapaat*, *Garudopapaat*, *Dharnopapaat*, *Vaishramanopapaat* and *Velandharopapaat* can be taught to that ascetic who has completed twelve years of monkhood. 29. The chapters titled *Utthanshrut*, *Samutthaanshrut*, *Devendra-pariyapanika* can be taught to one who has completed thirteen years of monkhood. 30. The chapter captioned '*Svapna Bhavana*' can be taught to one who has completed fourteen years of age. 31. The chapter titled *Charaan-bhavana* can be taught to that monk who has completed fifteen years in monkhood. 32. The chapter titled *Tejo-nisarg* can be taught to that monk who has completed sixteen years of

monkhood. 33. The chapter titled *Aaasivish-bhavana* can be taught to that monk who has completed at least seventeen years of monkhood. 34. The chapter titled *Drishtivish-bhavana* can be taught to that monk who has completed eighteen years of age. 35. The twelfth *Anga*, *Drishtivaad-bhavana* can be taught to that monk who has completed nineteen years of monkhood. 36. A monk having twenty years of service in monkhood can become one having knowledge of all scriptures.

विवेचन : इन पन्द्रह सूत्रों में क्रमशः आगमों के अध्ययन का कथन दीक्षा-पर्याय की अपेक्षा से किया गया है, जिसमें तीन वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक का कथन है।

यह अध्ययन क्रम इस सूत्र के रचयिता श्री भद्रबाहु स्वामी के समय उपलब्ध श्रुतों के अनुसार है। उसके बाद में रचित एवं निर्युक्त सूत्रों का इस अध्ययन क्रम में उल्लेख नहीं है। अतः उववाई आदि १२ उपांगसूत्र एवं मूलसूत्रों के अध्ययन क्रम का यहाँ उल्लेख नहीं है। फिर भी आचारशास्त्र का अध्ययन कर लेने पर अर्थात् छेदसूत्रों के अध्ययन के बाद और ठाणांग, समवायांग तथा भगवतीसूत्र के अध्ययन के पहले या पीछे कभी भी उन शेष सूत्रों का अध्ययन करना समझ लेना चाहिए। इससे यह भी सूचित होता है कि उस समय तक उपर्युक्त आगम विद्यमान थे।

इन सूत्रों के अन्त में यह बताया गया है कि बीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय तक सम्पूर्ण श्रुत का अध्ययन कर लेना चाहिए। तदनुसार वर्तमान में भी प्रत्येक योग्य भिक्षु को उपलब्ध सभी आगम श्रुत का अध्ययन बीस वर्ष में परिपूर्ण कर लेना चाहिए।

प्रस्तुत आगम अध्ययन क्रम के अनुसार दस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले श्रमण को भगवतीसूत्र पढ़ाया जा सकता है। इसके आगे निर्दिष्ट सूत्रों के नाम वर्तमान में अल्प प्रसिद्ध होने से इनका वर्णन आचार्य श्री घासीलाल जी म. कृत भाष्य अनुसार इस प्रकार है—

शुक्लिका विमान प्रविभक्ति में कल्प देव लोको के विमानों का संक्षिप्त वर्णन है। महत्तिका विमान प्रविभक्ति में उन्हीं विमानों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। अंगचूलिका, उपासकदशा आदि पाँच आगमों की चूलिका, अथवा निरयावलिका को भी अंगचूलिका कहा जाता है। बर्ग चूलिका—महाकल्प सूत्र की चूलिका। विवाहचूलिका—व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र की चूलिका। अरुणोपपात से बेलंघरोपपात तक के अध्ययनों में उन-उन नाम वाले देवों के उपपात आदि व ऋद्धि का वर्णन है। जो श्रमण उन देवों का मन में चिन्तन कर जब उन अध्ययनों का परावर्तन करता है, तब उनके निकट उस-उस अध्ययन से सम्बन्धित देव प्रसन्न होकर दोनो हाथ जोड़े, दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट होकर उनकी सेवा पर्युपासना करते हैं। बेलंघर, धरण-वरुण नामक देव इनके पाठकों के पास गंधोदक की वर्षा करते हैं। अरुण, गरुड़, वैश्रमण देव उनके पाठकों के निकट परावर्तन समय में सुवर्ण-रजत आदि की वृष्टि करके हाथ जोड़कर पूछते हैं—“आज्ञा दीजिए ! हम आपकी क्या सेवा करें ?”

उत्थान श्रुत—समुत्थान श्रुत—जब श्रमण स्वस्थ व एकाग्रचित्त होकर उत्थान श्रुत का परावर्तन करते हैं तब उस स्थान विशेष में रहने वाले कुल, ग्राम, नगर आदि में उद्देग आदि उत्पन्न होने लगता है। तथा जब समुत्थान श्रुत का परावर्तन करते हैं तब सभी स्वस्थ चित्त हो जाते हैं।

बेवेन्नोपपात—नानोपपात, इन अध्ययनों का परावर्तन करते समय स्वाध्याय करने वाले श्रमण के निकट देवेन्द्र तथा नागदेव (धरणेन्द्र) उपस्थित होकर सेवक की भाँति पर्युपासना करने लगते हैं। यह इन सूत्रों का प्रभाव है।

स्वप्नभावना नामक अध्ययन में ७२ प्रकार के स्वप्नों का शुभाशुभ फल प्रतिपादित है।

चारणभावना अध्ययन का पाठ करने वाले श्रमण को जंघाचारण, विद्याचारण लब्धि उत्पन्न होती है।

तेजोनिर्गम अध्ययन का पाठ करते समय शरीर से विशेष प्रकार का दिव्य तेज प्रकाश निकलता है।

आशीविषभावना नामक अध्ययन के पाठ से आशीविष नामक लब्धि प्राप्त होती है। दृष्टिविषभावना अध्ययन से दृष्टिविष लब्धि प्राप्त होती है। दृष्टिवाद नामक बारहवाँ अंग उन्नीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय पूर्ण होने पर पढ़ा जा सकता है। बीस वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण समस्त श्रुत द्वादश गणिपिटक का धारक हो सकता है।
(दृष्टव्य-आचार्य श्री घासीलाल जी म कृत संस्कृत टीका, पृष्ठ २६२-२६८)

Elaboration—In these fifteen verses, the study of *Agams* is allowed on the basis of period of monkhood. The description is from the period of three years of monkhood upto twenty years.

This table of study of scriptures is according to scriptures available at the time of Shri Bhadrabahu Swami who authored this *Sutra*. Here there is no mention of those *Sutras* which were written later and of *Niryoodh Sutras*. So, there is no mention of twelve *Upanga* namely *Uvavayi Sutra* and others and *Mool Sutras* (*Dashavaikalik* and the like) in it. Still it should be understood that after studying *Achar Shashtra* meaning thereby *Chhed Sutras* and before or after studying *Sthananga*, *Samvayang* and *Bhagvati Sutra* at any time these remaining *Sutras* can be studied. It also indicates that these *Agams* were not in existence till then.

In the end of these verses it has been stated that one should complete his study of all scriptures by the time he completes twenty years in monkhood. In view of it, even at present, every able monk should complete his study of all the available scriptures and *Agams* by the time he completes twenty years of monkhood.

According to the present table for study of *Agams*, *Bhagvati Sutra* can be taught to a monk who has completed ten years as monk. The titles of *Sutras* mentioned thereafter are less famous at present. According to *Bhashya* authored by Acharya Shri Ghasilal ji Maharaj, they are as under—

In *Kshullika Viman pravibhakti* there is a brief description of *Vimanas* in *kalp* heavens. In *Mahallika Viman pravibhakti* there is detailed description of those very *Vimanas*. The *Chulikas* of five *Agams* namely *Upasak Dasha* and others or *Nirayavalika* is also called *Angchulika*. The *chulika* of *Bhagvati Sutra* is called *Vivah Chulika*. From *Arunopapaat* up to *Varunopapaat*, there is the description of wealth and the like and the grandeur of the celestial beings of these

names. When a monk studies these chapters contemplating about the celestial being concerned, then the celestial being concerning that chapter feels pleased, appears before him with folded hands brightening all the ten directions, serves him and praises him. The celestial being called Velandhar, Dharan, Varun sprinkle *gandhodak* near such readers, Arun, Garud, Vaishraman sprinkle gold, silver and the like and with folded hands ask—“Please order us what should we do for you ?”

Utthan Shrut—Samutthan Shrut—When a monk with a healthy mind and full concentration studies *Utthan Shrut*, then among those families, villages and cities which are in that area, a great disturbance starts and when they study *Samutthaan Shrut*, all become healthy minded.

Devendropapaat—Nagopapaat—When a monk studies these chapters the master god of first heaven (*devendra*) and Dharnendra (master god of a category of *bhavanpati* gods) come there respectively and attend to him like a servant. This is the effect of these *Sutras*

Svapna-bhavana—In this chapter, the good or bad result of seventy two types of dreams has been mentioned

Chaarani-bhavana—With the study of *Chaarani-bhavana* one gains special powers of *Jangha-charan* and *Vidya-charan labdhis* (with which he can fly to a distance)

Tejo nisarg—When one studies it, a special type of divine light emits from the body.

Aashivish bhavana—By studying (and meditating on) this chapter one gets special power of *aashivish labdhi*. **Drishtivish bhavana**—By studying this chapter and meditating on it one gets special power of *drishtivish labdhi*. *Drishtivad*, the twelfth *Anga Sutra* can be studied only after completion of nineteen years of monkhood. Thus a monk having twenty years of monkhood to his credit can be expert in all the twelve *Angas* and scriptures. (See *Sanskrit Commentary by Acharya Ghasilal ji Maharaj*, pp 262-268)

वैयावृत्य के प्रकार एवं महानिर्जरा

TYPES OF SERVICE (VAIYAVRITYA) AND GREAT SHEDDING OF KARMAS (MAHA NIRJARA)

३७. दसविधे वैयावृत्ते षण्णस्ते, तं जहा—(१) आयरिय-वैयावृत्ते, (२) उवज्झाय-वैयावृत्ते, (३) धेर-वैयावृत्ते, (४) तवस्सि-वैयावृत्ते, (५) सेह-वैयावृत्ते, (६) गिलाण-वैयावृत्ते, (७) साहम्मिय-वैयावृत्ते, (८) कुल-वैयावृत्ते, (९) गण-वैयावृत्ते, (१०) संघ-वैयावृत्ते।

(१) आयरिय-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (२) उवज्जाय-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (३) थेर-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (४) तवस्सि-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (५) सेह-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (६) गिलाण-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (७) साहम्मिय-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (८) कुल-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (९) गण-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ। (१०) संघ-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवइ।

३७. वैयावृत्य दस प्रकार का कहा गया है, जैसे-(१) आचार्य-वैयावृत्य, (२) उपाध्याय-वैयावृत्य, (३) स्थविर-वैयावृत्य, (४) तपस्वी-वैयावृत्य, (५) शैक्ष-वैयावृत्य, (६) ग्लान-वैयावृत्य, (७) साधर्मिक-वैयावृत्य, (८) कुल-वैयावृत्य, (९) गण-वैयावृत्य, (१०) संघ-वैयावृत्य।

(१) आचार्य की वैयावृत्य, (२) उपाध्याय की वैयावृत्य, (३) स्थविर की वैयावृत्य, (४) तपस्वी की वैयावृत्य (५) शैक्ष की वैयावृत्य, (६) ग्लान की वैयावृत्य, (७) साधर्मिक की वैयावृत्य, (८) कुल (एक गुरु की परम्परा) की वैयावृत्य, (९) गण (एक प्रमुख आचार्य की परम्परा) की वैयावृत्य, (१०) संघ (सभी गच्छों का समूह) की वैयावृत्य, इन दसों की वैयावृत्य करने वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ महानिर्जरा और महापर्यवसान वाला होता है।

37. Vayavuritya (Service) is of ten types namely—(1) Service of *Acharya*, (2) Service of *Upadhyaya*, (3) Service of *Sthavirs*, (4) Service of one practicing austerities, (5) Service of newly consecrated monk, (6) Service of the sick, the diseased, (7) Service of monk of same order (*Sadharmik*), (8) Service of monk of same family (*Kula*-monks belonging to the same guru), (9) Service of monks of same *gana* (group of monks belonging to the lineage of same *Acharya*), (10) Service of *sangha* (the organization—a collective group of many gachhas).

The monk who serves the ten above mentioned, sheds a great amount of *Karmas* and becomes totally free from all *Karmik* bondage (*maha-paryupasana*)

विवेचन : सूत्र में कथित महानिर्जरा का अर्थ है—कर्मों की महान् निर्जरा तथा महा पर्यवसान का अर्थ है—सर्व कर्मों से मुक्त होना।

यहाँ आचार्य आदि दसों के कथन में वैयावृत्य के पात्र सभी साधुओं का समावेश कर दिया गया है। भाष्य में वैयावृत्य तेरह प्रकार का बताया है, यथा—

(१) आहार—उक्त आचार्य आदि के लिए यथायोग्य आहार लाना व देना आदि। (२) पानी—पानी की गवेषणा करना एवं लाना—देना आदि। (३) शयनासन—शयनासन की नियुक्ति करना, सस्तारक बिछाना या गवेषणा करके लाना तथा शय्या भूमि का प्रमार्जन करना। (४) प्रतिलेखन—उपकरणों का प्रतिलेखन करना व

शुद्धि करना। (५-७) पाए-औषध, भेषज लाना-देना या पाद-प्रमार्जन करना। (८) मार्ग-विहार आदि में उपधि वहन करना तथा उनके साथ-साथ चलना आदि। (९) राजद्विष्ट-राजादि के द्वेष का निवारण करना। (१०) स्तेन-चोर आदि से रक्षा करना। (११) दंडग्राह-उपाश्रय से बाहर गमनागमन करते समय उनके हाथ में से दण्ड पात्र आदि ग्रहण करना अथवा उपाश्रय में आने पर उनके दण्ड आदि ग्रहण करना। (१२) ग्लान-बीमार की अनेक प्रकार से सँभाल करना, पूछताछ करना। (१३) मात्रक-उच्चार, प्रसवण खेल मात्रक की शुद्धि करना अर्थात् उन पदार्थों के एकान्त में विसर्जन करना।

भाष्यकार ने बताया है कि सूत्र में कहे गये आचार्य पद से तीर्थंकर का भी ग्रहण समझ लेना चाहिए।

॥ दसवाँ उद्देशक समाप्त ॥

॥ व्यवहारसूत्र समाप्त ॥

Elaboration—The word '*Maha-nirjara*' mentioned in this verse means shedding great amount of *Karmas*. The word '*Maha paryavasan*' means to be free from all *Karmic* bondage.

Here in ten categories namely *Acharya* and others, all the monks who are worthy to be served have been included. In *bhashya*, service (*Vaiyauritya*) has been mentioned of thirteen types, namely—

- (1) **Ahar**—To bring food for *Acharya* and others and to give it to them.
- (2) **Paani (water)**—To find water, collect it and give it to *Acharya* and others.
- (3) **Shayansan**—To select bed, spread the bedding or to bring it by collecting it and to clean the area for taking rest and sleep for *Acharya* and others.
- (4) **Pratilekhan**—To examine properly the cloth, pot and other articles of *Acharya* and others and to clean them.
- (5-7) To bring medicine and others for *Acharya* and others or to clean their feet.
- (8) **Marg**—To carry the articles of *Acharya* and others during their wanderings and to move with them.
- (9) **Rajadvisht**—To remove the hatred of the ruler against *Acharya* and others.
- (10) **Stain**—To protect *Acharya* and others from thieves and the like.
- (11) **Dandaggah**—While going out from the *Upashraya*, to hold their wooden rod or pot and the like or to hold their rod, pot and others on their return to *Upashraya*.
- (12) **Glaan**—To attend to the sick monks *Acharya* and others in different ways, to enquire about their health.
- (13) **Matrak**—To dispose of the stool and urine of *Acharya* and others at lonely place.

The commentator has mentioned that the word *Acharya* in this verse includes *Tirthankar* also.

● TENTH UDDESHAK CONCLUDED ●

● VYAVAHAR SUTRA CONCLUDED ●

परिशिष्ट

APPENDIX

आगमों का अनध्यायकाल

(स्व. आचार्यप्रवर श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा सम्पादित नन्दी सूत्र से उद्धृत)

स्वाध्याय के लिए आगमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है।

मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थों का भी अनध्याय माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वर-विद्या सयुक्त होने के कारण, इनका भी शास्त्रों में अनध्यायकाल वर्णित किया गया है।

स्थानाग सूत्र के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या। इस प्रकार बत्तीस अनध्यायकाल माने गए हैं, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है-

आकाश तम्बन्धी दस अनध्याय

१. उत्कापात-तारापतन-यदि महत् तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र-स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

२. दिग्दाह-जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात् ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में आग-सी लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

३. गर्जित-बादलो के गर्जन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

४. विद्युत्-बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

किन्तु गर्जन और विद्युत् का अस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह गर्जन और विद्युत् प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अतः आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नहीं माना जाता।

५. निर्घात-बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर दो प्रहर तक अस्वाध्यायकाल है।

६. यूपक-शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

७. यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोड़े-थोड़े समय पीछे जो प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

८. धूमिका-कृष्ण-कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय मेघों का गर्भमास होता है। इसमें धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध पड़ती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक वह धुंध पड़ती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

९. मिहिकाश्वेत-शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध मिहिका कहलाती है। जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्यायकाल है।

१०. रज-उदघात-वायु के कारण आकाश में चारों ओर धूल छा जाती है। जब तक यह धूल फैली रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

औदारिक शरीर सम्बन्धी दस अनध्याय

११-१३. हड्डी, मांस और रुधिर-पंचेन्द्रिय, तिर्यच की हड्डी, मांस और रुधिर यदि सामने दिखाई दें, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ, तब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार आसपास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मांस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक तथा बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमशः सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है।

१४. अशुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है।

१५. श्मशान-श्मशान भूमि के चारों ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है।

१६. चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

१७. सूर्यग्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल माना गया है।

१८. पतन-किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्र-पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका दाह-संस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ न हो, तब तक शनै-शनैः स्वाध्याय करना चाहिए।

१९. राजव्युदग्रह-समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब तक और उसके पश्चात् भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करे।

२०. औदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

२१-२८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा-आषाढ-पूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात् आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है।

२९-३२. प्रातः, तांब, मध्याह्न और अर्ध-रात्रि-प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे, सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे, मध्याह्न अर्थात् दोपहर में एक घड़ी पहले और एक घड़ी पीछे एवं अर्ध-रात्रि में भी एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार अस्वाध्यायकाल टालकर दिन-रात्रि में चार काल का स्वाध्याय करना चाहिए।

Appendix

INAPPROPRIATE TIME FOR STUDY OF AGAMS

(Quoted from Nandi Sutra edited by Late Acharya Pravar Shri Atmaram ji M.)

Scriptures should be studied only at the appropriate time as prescribed in the *Agams*. Study of scriptures at a 'time inappropriate for studies' (*anadhyaya kaal*) is prohibited

Detailed description of *anadhyaya kaal* (time inappropriate for studies) is also included in *Smritis* (the corpus of *Sanatan Dharmashastra*) like *Manusmriti*. Vedic people also mention about the *anadhyaya kaal* (time inappropriate for studies) of the *Vedas*. This rule is applicable to other Aryan holy books. As Jain *Agams* are sermons of the Omniscient, ensconced by the *devas*, and phonetically composed, discussion about the *anadhyaya kaal* (time inappropriate for studies) is also included in the scriptures. For example :

According to *Sthananga Sutra* there are thirty two slots of time defined as *anadhyaya kaal* (time inappropriate for studies)—ten related to sky, ten related to the gross physical body (*audarik sharira*), four relating to *mahapratipada* (the date following a specific full moon night), four relating to the date of the said full moon night, and four relating to *sandhya* (the four junctions of parts of the day, viz. morning, noon, evening and midnight). They are briefly described as follows

RELATING TO SKY

1. **Ulkapat or Tarapatan**—If a falling star or a comet is visible in the sky, scriptures should not be studied for three hours following the incident.

2. **Digdaha**—As long as the sky looks crimson in any direction, as if there was a fire, then study of scriptures should not be done.

3. **Garjit**—For three hours following thunder of clouds such studies are prohibited

4. **Vidyut**—For three hours following lightening such studies are prohibited.

However, the prohibition related to thunder and lightening is not applicable during the four months of monsoon. This is because frequent thunder and lightening is an essential attribute of that season. Thus this prohibition is relaxed starting from *Ardra* till *Svati Nakshatra* (lunar mansion or 27/28 divisions of the ecliptic on the path of the moon).

5. **Nirghat**—For six hours following thunder without clouds (demonic or otherwise) such studies are prohibited

6. **Yupak**—The conjunction of solar and lunar glows at twilight hour on first, second and third days of the bright half of a month (*Shukla Paksha*) is called *Yupak*. During these dates such studies are prohibited during the first quarter of the night.

7. **Yakshadeepti**—Some times there is a lightening like intermittent glow visible in the sky. This is called *Yakshadeepti*. As long as such glow is visible in the sky such studies are prohibited

8. **Dhoomika-krishna**—The months from *Kartik* to *Maagh* are months of cloud formation. During this period smoky fog of suspended water particles is a frequent phenomenon. This is called *Dhoomika-krishna*. As long as this fog exists such studies are prohibited.

9. **Mihikashvet**—The white mist during winter season is called *Mihikashvet*. As long as this exists such studies are prohibited

10. **Raj-udghat**—High speed wind causes dust storm. This is called *Raj-udghat*. As long as the sky is filled with dust such studies are prohibited.

RELATING TO GROSS PHYSICAL BODY

11-13. **Bone, flesh and blood**—As long as bone, flesh and blood of five sensed animals are visible and not removed from sight such studies are prohibited. According to the commentator (*Vritti*) if such things are lying up to a distance of 60 yards the prohibition is effective

This rule is applicable to human bones, flesh and blood with the amendment that the distance is 100 cubits and the effective period is one day and night. The period prohibited for studies is three days in case of a women in menstruation, seven days in case of male-child birth and eight days in case of a female-child birth.

14. **Ashuchi**—As long as excreta is visible and not removed from sight such studies are prohibited.

15. **Smashan**—Up to a distance of hundred yards in any direction from a cremation ground such studies are prohibited.

16. **Chandra grahan**—At the time of lunar eclipse such studies are prohibited for eight, twelve or sixteen hours

17. **Surya grahan**—At the time of solar eclipse such studies are prohibited for eight, twelve or sixteen hours.

18. **Patan**—On the death of a king or some other nationally eminent person such studies are prohibited as long as he is not cremated. Even after that, the period of study is kept limited as long as his successor does not take over.

१९. **Raaj-vyudgraha**—During a war between neighbouring states such studies are prohibited as long as peace does not prevail. Studies should be resumed only 24 hours after peace is established.

२०. **Audarik Sharira**—In case a five sensed animal dies or is killed in an *upashraya* (place of stay for ascetics) such studies are prohibited as long as the dead body is not removed. This prohibition also applies if a dead body is lying within 100 yards of the place of stay.

२१-२८. **Four Mahotsavas and four Mahapratipada**—*Ashadh, Ashvin, Kartik and Chaitra purnimas* (the full moon days of these four months) are called great festival days. The days after these festival days are called *Mahapratipada*. On all these days such studies are prohibited.

२९-३२. **Sandhya**—During the twenty four minutes preceding and following the four junctions of parts of the day, viz morning, noon, evening and midnight such studies are prohibited.

Studies of scriptures or other holy books should be done avoiding all these *anadhyaya kaal* (time inappropriate for studies).

विश्व में पहली बार जैन साहित्य के इतिहास में एक नये ज्ञान युग का शुभारम्भ

(जैन आगम, हिन्दी एवं अंग्रेजी भावार्थ और विवेचन के साथ। शास्त्र के भावों को उद्घाटित करने वाले बहुरंगे चित्रों सहित)

१. सचित्र उत्तराध्ययन सूत्र मूल्य ५००/-
भगवान महावीर की अन्तिम वाणी। आदर्श जीवन विज्ञान तथा तत्त्वज्ञान से युक्त मोक्षमार्ग के सम्पूर्ण अंगों का सारपूर्ण वर्णन। एक ही सूत्र में सम्पूर्ण जैन आचार, दर्शन और सिद्धान्तों का समग्र सद्बोध।
२. सचित्र दशबैकालिक सूत्र मूल्य ५००/-
जैन श्रमण की अहिंसा व यतनायुक्त आचार संहिता। जीवन में पद-पद पर काम आने वाले विवेकयुक्त, सयत व्यवहार, भोजन, भाषा, विनय आदि की मार्गदर्शक सूचनाएँ। आचार विधि को रंगीन चित्रों के माध्यम से आकर्षक और सुबोध बनाया गया है।
३. सचित्र नन्दी सूत्र मूल्य ५००/-
मतिज्ञान-श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों का विविध उदाहरणों सहित विस्तृत वर्णन।
४. सचित्र अनुयोगद्वार सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,०००/-
यह शास्त्र जैनदर्शन और तत्त्वज्ञान को समझने की कुजी है। नय, निक्षेप, प्रमाण, जैसे दार्शनिक विषयों के साथ ही गणित, ज्योतिष, संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, प्राचीन लिपि, नाप-तौल आदि सैकड़ों विषयों का वर्णन है। यह सूत्र गम्भीर भी है और बड़ा भी है। अतः दो भागों में प्रकाशित किया है।
५. सचित्र आचारांग सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,०००/-
यह ग्यारह अंगों में प्रथम अंग है। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सम्यक्त्व, सयम, तितिक्षा आदि आधारभूत तत्त्वों का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। भगवान महावीर का जीवन-चरित्र, उनकी छद्मस्थ धर्या का आँखों देखा वर्णन तथा जैन श्रमण का आचार-विचार दूसरे भाग में है। दोनों भाग विविध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रों से युक्त।
६. सचित्र स्थानांग सूत्र (भाग १, २) १,२००/-
यह चौथा अंग सूत्र है। अपनी खास संख्या प्रधान शैली में संकलित यह शास्त्र ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, गणित, इतिहास, नीति, आचार, मनोविज्ञान, पुरुष-परीक्षा आदि सैकड़ों प्रकार के विषयों का ज्ञान देने वाला बहुत ही विशालकाय शास्त्र है। भावार्थ और विवेचन के कारण प्रत्येक पाठक के लिए समझने में सरल और ज्ञानवर्धक है।
७. सचित्र ज्ञाताधर्मकथा सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,०००/-
भगवान महावीर द्वारा प्रवचनों में प्रयुक्त धर्मकथाएँ, उद्बोधक, रूपक, दृष्टान्त आदि जिनके माध्यम से तत्त्वज्ञान सहज ही ग्राह्य हो गया है। विविध रोचक रंगीन चित्रों से युक्त। दो भागों में सम्पूर्ण आगम।

८. सचित्र उपासकदशा एवं अनुत्तरीपपातिकदशा सूत्र

मूल्य ५००/-

सप्तम अंग उपासकदशा में भगवान महावीर के प्रमुख १० श्रावकों का जीवन-चरित्र तथा उनके श्रावक धर्म का रोचक वर्णन है। नवम अंग अनुत्तरीपपातिकदशा में उत्कृष्ट तपःसाधना करने वाले ३३ श्रमणों की तप ध्यान-साधना का रोमांचक वर्णन है। भावों को स्पष्ट करने वाले कलात्मक रंगीन चित्रों सहित।

९. सचित्र निरयावलिका एवं विपाक सूत्र

मूल्य ६००/-

निरयावलिका में पाँच उपांग हैं। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कूणिक के जन्म आदि का वर्णन तथा वैशाली गणतंत्राध्यक्ष चेटक के साथ हुए महाशिलाकटक युद्ध का रोमांचक सचित्र चित्रण तथा भगवान अरिष्टनेमि एवं भगवान पार्श्वनाथ के शासन में दीक्षित अनेक श्रमण-श्रमणियों का चरित्र इनमें है।

विपाक सूत्र में अशुभ कर्मों के अत्यन्त कटु फल का वर्णन है, जिसे सुनते ही हृदय द्रवित हो जाता है, तथा सुखविपाक में दान, तप आदि शुभ कर्मों के महान् सुखदायी पुण्य फलों का मुँह बोलता वर्णन है। भावपूर्ण रोचक कलापूर्ण चित्रों के साथ।

१०. सचित्र अन्तकृद्दशा सूत्र

मूल्य ५००/-

आठवें अंग अन्तकृद्दशा सूत्र में योक्षगामी ९० महान् आत्म-साधक श्रमण-श्रमणियों के तपोमय साधना जीवन का प्रेरक वर्णन है। यह सूत्र पर्युषण में विशेष रूप में पठनीय है। विविध चित्र व तपों के चित्रों से समझने में सरल सुबोध है।

११. सचित्र औपपातिक सूत्र

मूल्य ६००/-

यह प्रथम उपांग है। इसमें राजा कूणिक का भगवान महावीर की वन्दनार्थ प्रस्थान, दर्शन-यात्रा तथा भगवान की धर्मदेशना, धर्म प्ररूपणा आदि विषयों का बहुत ही विस्तृत लालित्ययुक्त वर्णन है। इसी में अम्बड परिव्राजक आदि अनेक परिव्राजकों की तपःसाधना का वर्णन भी है।

१२. सचित्र रायपलेणिय सूत्र

मूल्य ५००/-

यह द्वितीय उपांग है। धर्मद्वेषी प्रदेशी राजा को धर्मबोध देकर परम धार्मिक बनाने वाले महान् ज्ञानी आचार्य केशीकुमार श्रमण के साथ आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म आदि विषयों पर हुई तर्कयुक्त अध्यात्म-चर्चा प्रत्येक जिज्ञासु के लिए पठनीय ज्ञानवर्द्धक है। आत्मा और शरीर की भिन्नता समझाने वाले उदाहरणों के चित्र भी बोधप्रद है।

१३. सचित्र कल्प सूत्र

मूल्य ५००/-

कल्प सूत्र का पठन, पर्युषण में विशेष रूप में होता है। इसमें २४ तीर्थंकरों का जीवन-चरित्र है। साथ ही भगवान महावीर का विस्तृत जीवन-चरित्र, श्रमण समाचारी तथा स्थविरावली का वर्णन है। २४ तीर्थंकरों के जीवन से सम्बन्धित सुरम्य चित्रों के कारण सभी के लिए आकर्षक उपयोगी है।

१४. सचित्र छेद सूत्र (दशा-कल्प-व्यवहार)

मूल्य ६००/-

आचार-शुद्धि के लिए जिन आगमों में विशेष विधान है, उन्हें 'छेद सूत्र' कहा गया है। छेद सूत्रों में आचार-शुद्धि के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का वर्णन है। चार छेद सूत्रों में दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प तथा

व्यवहार-ये तीन छेद सूत्र सभी श्रमण-श्रमणियों के लिए विशेष पठनीय है। प्रस्तुत भाग में तीनों छेद सूत्रों का भाष्य आदि के आधार पर विवेचन है। अंग्रेजी अनुवाद के साथ १५ रंगीन चित्रों सहित प्रकाशित है।

१५. सवित्र भगवती सूत्र (भाग १)

मूल्य ६००/-

पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र 'भगवती' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इसमें जीव, द्रव्य, पुद्गल, परमाणु, लोक आदि चारों अनुयोगों से सम्बन्धित हजारों प्रश्नोत्तर हैं। यह विशाल आगम जैन तत्त्व विद्या का महासागर है। संक्षिप्त और सुबोध अनुवाद व विवेचन के साथ यह आगम लगभग ६ भाग में पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रथम भाग में केवल १ से ४ शतक तक तथा १५ रंगीन चित्रों सहित प्रकाशित है। सम्भवतः इस सूत्र का प्रथम बार अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया जा रहा है।

- इस प्रकार १९ जिल्दों में २२ आगम तथा कल्प सूत्र प्रकाशित हो चुके हैं। प्राकृत अथवा हिन्दी का साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी माध्यम से जैनशास्त्रों का भाव, उस समय की आचार-विचार प्रणाली आदि को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अंग्रेजी शब्द कोष भी दिया गया है।
- पुस्तकालयों, ज्ञान-भण्डारों तथा सत-सतियों, स्वाध्यायियों के लिए विशेष रूप से संग्रह करने योग्य आगमों का यह प्रकाशन कुछ समय पश्चात् दुर्लभ हो सकता है।
- इस आगममाला के प्रकाशन में परम श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म की अत्यन्त बलवती प्रेरणा रही है। उनके शिष्यरत्न जैन शासन दिवाकर आगमज्ञाता उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म द्वारा सम्पादित है, इनके सह-सम्पादक हैं प्रसिद्ध विद्वान् श्रीचन्द्र सुराना। अंग्रेजी अनुवादकर्ता हैं श्री सुरेन्द्र बोधरा तथा सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन।

IN THE HISTORY OF JAIN LITERATURE BEGINNING OF A NEW ERA OF KNOWLEDGE FOR THE FIRST TIME IN THE WORLD

(Jain Agams published with free flowing translation in Hind and English.
Also included are multicoloured illustrations vividly exemplifying various
themes contained in scriptures)

1. **Illustrated Uttaradhyayan Sutra** **Price Rs. 500/-**
The last sermon of Bhagavan Mahavir Essence of the ideal way of life and path of liberation based on philosophical knowledge contained in all Angas. The pious discourse encapsulating complete Jain conduct, philosophy and principles
2. **Illustrated Dashavaikalik Sutra** **Price Rs. 500/-**
The simple rule book of ahimsa and caution based Shraman conduct rendered vividly with the help of multicoloured illustrations. Useful at every step in life, even of common man, as a guide book of good behaviour, balanced conduct and norms of etiquette, food and speech.
3. **Illustrated Nandi Sutra** **Price Rs. 500/-**
All enveloping discussion of the five facets of knowledge including Mati-jnana and Shrut-jnana
4. **Illustrated Anuyogadvar Sutra (Parts 1 and 2)** **Price Rs. 1,000/-**
This scripture is the key to understanding Jain philosophy and metaphysics Besides philosophical topics like Naya, Nikshep and Praman it contains discussion about hundreds of other subjects including mathematics, astrology, music, poetics, ancient scripts and weights and measures. The complexity and volume of this could be covered only in two volumes
5. **Illustrated Acharanga Sutra (Parts 1 and 2)** **Price Rs. 1,000/-**
This is the first among the eleven Angas. It contains lucid description of ahimsa, samyaktva, samyam, titiksha and other fundamentals propagated by Bhagavan Mahavir. Eye-witness-like description of the life of Bhagavan Mahavir and his pre-omniscience praxis as well as details about ascetic conduct and praxis form the second part. Both parts contain multi-coloured illustrations on a variety of historical and cultural themes.

6. Illustrated Sthananga Sutra (Parts 1 and 2)

Price Rs. 1,200/-

This is the fourth Anga Sutra. Compiled in its unique numerical placement style, this scripture is a voluminous work containing information about scriptural knowledge, science, astrology, geography, mathematics, history, ethics, conduct, psychology, judging man and hundreds of other topics. The free flowing translation and elaboration make the contents easy to understand and edifying even for common readers.

7. Illustrated Jnata Dharma Katha Sutra (Parts 1 and 2) Price Rs. 1,000/-

Famous inspiring and enlightening religious tales, allegories and incidents told by Bhagavan Mahavir presented with attractive colourful illustrations. This work makes the abstract philosophical principles easy to understand. This is the sixth Anga complete in two volumes.

8. Illustrated Upasak Dasha and Anuttaraupapatrik Dasha Sutra Price Rs. 500/-

This book contains the seventh and the ninth Angas. The seventh Anga, Upasak Dasha, contains the stories of life of ten prominent Shravak disciples of Bhagavan Mahavir with a special emphasis on their religious conduct. The ninth Anga Anuttaraupapatrik Dasha contains thrilling description of the lofty austerities and meditation done by thirty three specific ascetics. With colourful illustrations.

9. Illustrated Niravalika and Vipaka Sutra

Price Rs. 600/-

Niravalika has five Upangas that contain the story of the birth of King Kunik, a devout disciple of Bhagavan Mahavir. This also contains the thrilling and illustrated description of the famous Mahashulakantak war between Kunik and Chetak, the president of the republic of Vaishali. Besides these it also has life-stories of many Shramans and Shramanis of the lineage of Bhagavan Parshva Naath.

Vipaka Sutra contains the description of the extremely bitter fruits of ignoble deeds. This touching description inspires one towards noble deeds like charity and austerities the fruits of which have been lucidly described in its second section titled Sukha-vipaka. The colourful artistic illustrations add to the attraction.

10. Illustrated Antakriddasha Sutra

Price Rs. 500/-

This eighth Anga contains the inspiring stories of the spiritual pursuits of ninety great men destined to be liberated. This Sutra is specially read during the Paryushan period. The illustrations related to austerities are specially informative.

11. Illustrated Aupapatik Sutra

Price Rs. 500/-

This the first Upanga. This contains lucid and poetic description of numerous topics including king Kunik's preparations to go to pay homage to Bhagavan Mahavir, Bhagavan's sermon and establishment of the religious order. This also contains the description of austerities observed by Ambad and many other Parivrajaks.

12. Illustrated Raipaseniyā Sutra

Price Rs. 500/-

This is the third Upanga. It provides an interesting and edifying reading of the discussions between Acharya Keshi Kumar Shraman and the anti-religious king Pradeshi on topics like soul, next life and rebirth. This dialogue turned him into a great religionist. The illustrations of the examples showing the difference between soul and body are also instructive.

13. Illustrated Kalpa Sutra

Price Rs. 500/-

Kalpa Sutra is widely read and recited during the Paryushan festival. It contains stories of life of 24 Tirthankars with more details about Bhagavan Mahavir's life. It also contains the disciple lineage of Bhagavan Mahavir and detailed ascetic praxis. The illustrations connected with the 24 Tirthankars add to its attraction as well as utility.

14. Illustrated Chheda Sutra (Dasha-Kalp-Vyavahar)

Price Rs. 600/-

The Agams that contain special procedures for purity of conduct are called Chheda Sutra. These Sutras enumerate subtle rules for purity of conduct. Of the four Chheda Sutras three should be specially read by all ascetics—Dashashrut-skandh, Brihatkalpa and Vyavahar. This edition contains these three Chheda Sutras with elaboration based on commentaries (Bhashya) and other works. It also includes English translation and 15 multicolour illustrations.

15. Illustrated Bhagavati Sutra (Part 1)

Price Rs. 600/-

Vyakhya Prajnapti, the fifth Anga, is popularly known as Bhagavati. It contains thousands of questions and answers on various topics from four Anuyogas, such as soul, entities, matter, ultimate particle and universe. This voluminous Agam is an ocean of Jain metaphysics. With simple translation and brief elaboration it is expected to be completed in six

volumes. This first volume contains only one to four Shataks and 15 illustrations. This is probably for the first time that a comprehensive English translation of this Agam is being published.

- Thus till date 22 Agams and Kalpa Sutra have been published in 19 books. The English translation makes it possible for those with passing knowledge of Prakrit and Hind to understand the content of Jain Agams including the religious practices as prevalent in ancient times. Also included in some of these editions are glossaries of Jain terms with their meanings in English.
- Due to its demand by libraries, Jnana Bhandars, ascetics and lay readers this unique series may soon go out of print
- The publication of this Agam series has been inspired by Uttar Bharatiya Pravartak Gurudev Bhandari Shri Padmachandra ji M. Its editor is his able disciple Uttar Bharatiya Pravartak Shri Amar Muni ji M. His team includes renowned scholar Shri Srichand Surana as associate editor, Shri Surendra Bothara and Sushravak Shri Raj Kumar Jain, as English translators

Website : www.sachitrajainagam.com

